

تاریخ تحریک آزادی ہند

جلد اول

مصنف
ڈاکٹر تارا چند

مترجم
قاضی محمد عدیل عباسی

ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

سند و اشاعت 1980 ————— 1902 تک

© ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی

پہلا ایڈیشن: 1000

قیمت: 20/50 روپے

کاتب: محمد نور الحق

سرورق: بدر مختار

ڈائریکٹر، بورڈ فار پروموشن آف اردو ویسٹ بلاک ۸ آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی 110022 (۱)
نے ترقی اردو بورڈ، وزارت تعلیم و ثقافت، حکومت ہند، نئی دہلی کے لیے اے جی پرنٹرز بہار
ظفر و گ سے چھپوا کر شائع کیا۔

پیش لفظ

اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے حکومت ہند کی وزارت تعلیم و ثقافت کے تحت ترقی اردو بیورو کے ذریعے جن لاکھوں اور منصوبوں کو عملی شکل دی جا رہی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مختلف جدید علوم پر کتابیں ماہرین سے لکھوائی جائیں اور ان علوم سے متعلق اہم مغربی و مشرقی کتابوں کے تراجم شائع کیے جائیں جو نہ صرف زبان بلکہ قوم کی ترقی میں بھی مفید و معاون ثابت ہوں۔

اس منصوبے کے تحت ترقی اردو بیورو اب تک خاصی تعداد میں کتابیں شائع کر چکا ہے۔ ان میں شعروادب، تنقید، لسانیات، تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات، تجارت، زراعت، امور حکومت، معاشیات، عمرانیات، قانون، طب، فلسفہ اور نفسیات پر اعلیٰ کتابوں کے علاوہ تعلیم، بالغان، بچوں کے ادب، سائنس اور تکنیکی علوم سے متعلق ایسی کتابیں بھی شامل ہیں جو اردو کی نصابی ضرورتوں کو بھی کسی حد تک پورا کر رہی ہیں۔ ان موضوعات پر اچھی آسان اور معیاری کتابوں کی جو کمی اردو حلقوں میں شدت سے محسوس کی جا رہی تھی وہ بیورو کے ذریعہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے۔ ترقی اردو بیورو کی شائع کردہ کتابیں جس طباعت کا ایک معیار قائم کرتی ہیں اور ان کی قیمت بھی نسبتاً کم رکھی جاتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ان کتابوں کی مقبولیت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔

ترقی اردو بیورو کے جامع منصوبوں کے تحت اردو انسائیکلو پیڈیا، اردو لغت (کلاں) اردو لغت (برائے طلبہ)، انگریزی اردو لغت، اردو انگریزی لغت، بنیادی متون کی اشاعت، اردو کتابیات کی تیاری اور مختلف علوم کی اصطلاح سازی کے کام بھی جاری ہیں۔ ان کی تکمیل کے لیے ہمیں ملک بھر کے ماہروں کا تعاون حاصل ہے۔

زیر نظر کتاب ترقی اردو بیورو کے اشاعتی پروگرام کا ایک جز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اردو دان حلقوں میں اس کتاب کی بھی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔

شمس الرحمن فاروقی

ڈائریکٹر، ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

تاریخ تحریک آزادی ہند

فہرست

9	مقدمہ ————— ہمایوں کبیر
15	دیباچہ ————— مصنف
19	تعارف (خیالِ ماضی)
29	یورپ میں نیشترزم کا ارتقار
74	پہلا باب : سلطنتِ مغلیہ کا زوال اور خاتمہ
103	دوسرا باب : اٹھارویں صدی میں سماجی نظام
172	تیسرا باب : ہندوستان کا سیاسی نظام
221	چوتھا باب : اٹھارویں صدی میں (اقتصادی حالات)
249	پانچواں باب : کلچرل زندگی ————— تعلیم، فن اور ادب
280	چھٹا باب : ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط
336	ساتواں باب : برطانوی نظم و نسق کا نشوونما 1793 تک
338	آٹھواں باب : 1793 سے 1857 تک برطانوی نظم و نسق کا نشوونما
423	نواں باب : برطانوی حکومت کے سماجی و اقتصادی نتائج ————— دیہی معاشیات کا انتشار
450	دسواں باب : برطانوی حکومت کے سماجی و اقتصادی نتائج ————— تجارت و صنعت کا زوال

مقدمہ

انسانی تاریخ کی پوری سرگذشت اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ علم کے نتیجے میں طاقت اور شرف ہی ظہور میں آئے ہیں۔ یہ انسان کے علم حاصل کرنے کی استعداد ہی تھی جس نے اسے تمام جان دار ہستیوں میں برتری عطا کی۔ انسانوں میں فضیلت ان لوگوں کو ملی جن میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت تھی۔ قدیم زمانہ میں مذہبی پیشواؤں اور ساحروں نے جو سوخ حاصل کیا وہ ایک بہتر علم ہی کے ذریعہ کیا تھا جسے وہ ایک بیش بہا راز کی طرح محفوظ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو اندازہ نہ تھا کہ علم کو چھپانے یا اسے محدود کرنے کی کوشش خود شکستگی کے مترادف ہے۔ بالآخر یہ بات نہ صرف علم کے بلکہ طاقت اور شرف کے بھی زیاں پرآ کر پڑتی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے علم کو منتخب گروہوں اور مشترک الاغراض ٹولیوں میں محدود کر کے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں۔

مادی دولت کے سراسر برعکس علم کو صرف پھینکنے اور بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اورنگ زیب بہت سے پہلوؤں سے ایک انتہائی تنگ نظریہ رکھتا تھا اور اس نے الگ تھلگ رہنے کی بنیاد پر اپنے اختیار کو قائم رکھنا چاہا۔ لیکن وہ بھی ہندوستان کے اُن چند شہنشاہوں میں تھا جن کو طاقت کو برقرار رکھنے کے لئے علم کو ایک اوزار بنانے کی اہمیت کا پورا پورا احساس تھا۔ جب ایک عالم نے تعلیم کی بنیاد پر اس سے مخصوص مراعات کی

اور خواست کی تو اور نگ زیب نے اس مطالبہ کو نامنتور کر دیا اور کہا کہ "اگر تم نے مجھ کو اس فلسفہ کی تعلیم دی ہوتی جو دماغ کو جوہر عقل سے مطابق کرتا ہے تا آنکہ انتہائی قوی دلائل سے کم پر وہ مطمئن نہ ہو سکے۔ اگر تم نے مجھ کو انسان کی فطرت سے واقف کرایا ہوتا اور میری عادت بنائی ہوتی کہ میں بنیادی اصول پر نظر رکھتا اور تم نے مجھ کو اس کائنات اور اس کے اجزاء کی ترکیب اور ان کی حرکات کا ایک ارفع اور جامع تصور دیا ہوتا تو میں تمہارا اس سے زیادہ ممنون ہوتا جتنا کہ سکندر اعظم اور سلوک کا تھا۔" اور نگ زیب نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ "ایک حکمران کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کرۂ ارض کی ہر قوم کی ممتاز خصوصیات، اس کے وسائل، طاقت، اس کے قواعد جنگ، اس کے طور طریقے، مذہب اور طرز حکومت سے واقف ہو۔" اس کا یہ بھی احساس تھا کہ "ہر بادشاہ کی تربیت کا ایک ضروری جزو یہ ہے کہ وہ تاریخ کے باضابطہ اور بالترتیب مطالعہ سے حکومتوں کے آغاز ان کی ترقی اور زوال سے اور ان واقعات اور حادثات یا غلطیوں سے، جن کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور عظیم انقلابات پیش آئے، پوری طرح واقف ہو۔" یہاں یہ قیاس کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ہندوستان کی تاریخ کی راہ کیا ہو گئی ہوتی اگر اور نگ زیب کو اس کے شک و شبہ سے بالاتر دماغی طاقتوں کے ساتھ اس قسم کی تربیت بھی دی گئی ہوتی۔ اس نے سیکھا ہوتا کہ قوموں کی ترقی اور خوش حالی کا انحصار بلا لحاظ، مذہب، نسل، سیاسی خیالات یا سماجی حیثیت تمام شہریوں کے ساتھ مساویانہ انصاف پر ہے۔ بہر حال اس کے اس اصول کو تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ جن لوگوں پر انسانی معاملات کے نظم و نسق کی ذمہ داری ہے ان کو لازمی طور پر ان بنیادی اصولوں کا علم ہونا چاہئے جو حکومتوں کے عروج و زوال کی بنا ہیں، نیز ان طریقوں کا بھی جن میں انسان مختلف قسم کے برتاؤ پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اس قسم کے تاریخی مطالعہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ خود انسان کی بقا کے لئے وہ ایک شرط بن گیا ہے۔ دنیا کی موجودہ جمہوری طرز حکومت میں (اور یہ بڑی حد تک ان ممالک کے بارے میں بھی صحیح ہے جہاں کوئی باضابطہ جمہوریت نہیں ہے) ہر فرد پر ملک کی پالیسیوں اور پروگرام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ سائنس اور تکنیکی (تاریخ حرفت اقوام) کے ذریعہ مختلف ممالک کی دولت کی باجی واپسٹی نے یہ بھی قطعی کر دیا ہے کہ افراد کی ذمہ داری اپنے ملک کے حدود کے باہر تک وسعت رکھتی ہے۔

یہاں تک کہ ساری دنیا کو اپنے درمیان سمیٹتی ہے۔ اس نے ایک ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بالواسطہ اثرات کا رد عمل تمام دوسرے ملکوں پر ہوتا ہے۔ ہر شہری اپنی انفرادی حیثیت میں پہلے زمانوں کے بادشاہوں اور شہزادوں سے زیادہ بنی نوع انسان کے انجام سے سروکار رکھتا ہے۔ اور نگ زرب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شہزادوں کے لئے تاریخ کی تعلیم ضروری ہے۔ آج اس طرح کی تعلیم ہندوستان جیسے جمہوری ری ملک کے تمام شہریوں کے لئے لازمی ہے۔

ہندوستان کی تقریباً دو صدی تک ایک بیرونی طاقت کی غلامی نے ہندوستانیوں کو قوموں کے زوال اور تباہی کے اسباب کے بارے میں حساس بنادیا تھا جب قدم بہ قدم انھوں نے اپنی آزادی پھر حاصل کر لی تو انھوں نے اس سبق کو دل میں محفوظ کر لیا تاکہ اس سے قبل کی دردناک کہانی کا پھر اعادہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں جس طرح ہندوستان نے اپنی آزادی کھوئی اور جس طرح اس نے اسے پھر حاصل کیا، ان دونوں کے بعض انوکھے خدوخال تھے جنہوں نے اس کی تاریخ کو تمام دنیا کے لئے ایک عظیم خصوصیت عطا کر دی ہے۔ بالخصوص مہاتما گاندھی نے اہلسا کے ذریعہ مقابلہ کے طریقہ کار کو جو فروغ دیا وہ انسانی تعلقات کے ایک پیچیدہ مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے۔ اس نے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد انڈین ہسٹاریکل ریکارڈس کمیشن کی سب سے پہلی میٹنگ میں یہ تجویز منظور ہوئی کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے مختلف ادوار کی ایک مستند اور مکمل تاریخ مرتب کی جائے۔ اس سفارش پر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنے فوری تاثر کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لئے فوراً کارروائی کی جائے۔

کچھ لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ یہ کام سرکاری ذرائع سے کیا جائے۔ مگر بہت جلد یہ محسوس کر لیا گیا کہ اس قسم کی ایجنسیاں اس غرض کے لئے غالباً موزوں نہ ثابت ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سرکاری تنظیم لازمی طور پر اس وقت کی حکومت کے افکار و آراء کی عکاسی کرنے پر مجبور ہے حالانکہ قومی مفاد کے پیش نظر اور تاریخ کی حقیقت پسندی کا تقاضہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ معروضی (واقعاتی) اور غیر جانب دار ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی تاریخ کا کچا مواد تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے اور اکثر ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں عملی حصہ لیا تھا اس لئے یہ امر مشتبہ معلوم ہوا کہ کوئی سرکاری ایجنسی اپنے دفاعی

طریقوں کی موجودگی میں اپنے میلان طبعی اور مخصوص مزاج سے مصالحت کر کے معلومات حاصل کر سکے گی اس نے قومی سطح کی کوشش ضروری تھی تاکہ عظیم مقدار میں جو مواد حکومت اور نجی دفا میں اور ان مردوں اور عورتوں کے پاس جمع ہے جنہوں نے جدوجہد کے آخری دور میں حصہ لیا تھا ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔

پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ ممتاز اہل علم پر مشتمل ایک ماہر فن کمیٹی ڈاکٹر تارا چند کی صدارت میں جو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے تعلیمی مشیر تھے مقرر کی گئی۔ اس کمیٹی کو جو کام سپرد ہوئے تھے ان میں اہم ترین یہ تھا کہ مواد جمع کرنے کے لئے وسائل و ذرائع منظم کرے اور تاریخ کی تیاری کے لئے دوسری عملی کارروائیاں کرنے کی تجاویز پیش کرے۔ کمیٹی نے یہ سفارش کی کہ علاوہ ایک مرکزی نظام کے جو مورخین اور سیاسی کارکنوں پر مشتمل ہو اسی طرح کے لوگوں پر مشتمل علاقائی کمیٹیاں بھی ملک کے مختلف حصوں میں بنائی جائیں۔ چنانچہ ایڈیٹروں کا ایک مرکزی بورڈ بنایا گیا جس کے ڈاکٹر سید محمود چیرمین اور شری این گھوش سیکریٹری تھے۔ جنوری 1953ء میں بورڈ کی پہلی میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے مولانا آزاد نے تحریک آزادی کی تاریخ کو واقعیت پسندانہ اور غیر جانب دارانہ انداز پر مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آزادی حاصل ہو جانے کے بعد یہ ممکن بھی تھا اور ضروری بھی کہ جذبات سے پرہیز کیا جائے۔ کیوں کہ جذباتیت فیصلوں کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور اس قسم کے فیصلوں پر عمل کو منحصر کرنا قومی مفاد کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ اگرچہ بنیادی طور پر یہ سیاسی جدوجہد کی تاریخ ہوگی لیکن دوسرے میدانوں مثلاً ادب، تعلیم، سماجی اصلاح اور سائنسی و صنعتی ترقی میں قومی بیداری کو بھی یہ کافی اہمیت دے گی۔

بورڈ نے تین سال تک کام کیا اور علاقائی کمیٹیوں کی مدد سے ایک بڑی مقدار میں ہندوستان کے اندر قومی بیداری کے تقریباً ہر پہلو پر ضخیم مواد اکٹھا کر لیا۔ اس نے نہ صرف مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے محافظ خانوں اور قومی اور مقامی اخبارات کے قارئین کا جائز لیا بلکہ ان لوگوں کی شہادتوں کو بھی استعمال کیا جو مختلف سیاسی جماعتوں سے متعلق تھے، نیز سماجی اور اقتصادی امور کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف نظریات رکھتے تھے۔ اس نے اس کوشش میں کہ مواد ہر ممکن حد تک مکمل ہو ہندوستان کے باہر کے وسائل سے بھی رابطہ پیدا کیا۔

بورڈ نے بڑی مفید خدمات انجام دیں لیکن بہت جلد یہ واضح ہو گیا کہ ایک ہنگامی

جماعت جو عارضی طور پر قائم کی گئی تھی وہ ضروری مواد جمع کرنے کا کام مکمل نہیں کر سکتی۔ اور جو واقعات موصول ہوں ان کی چھان بین اور شرح کر کے ایک جامع تاریخ تیار کرنا بھی اس کے بس کا نہ تھا۔

بورڈ میں اصول علم تاریخ کے ماہرین بھی تھے اور عملی سیاست کے افراد بھی۔ اور دونوں کے نقطہ نظر کا اختلاف مواد کے جمع کرنے کے وقت ہی دکھائی دینے لگا تھا۔ اور جو مواد اکٹھا ہوا تھا جب اس کی تعمیر کا وقت آیا تو یہ اختلافات اور بھی نمایاں ہوئے۔ اس لئے یہ طے کیا گیا کہ مزید مواد کے جمع کرنے کا کام آرکائیوز (قومی قدیم دستاویزات کے محافظ خانہ) کے سپرد کر دیا جائے بعد شرح بعد ترتیب کا کام کسی ایک ممتاز اہل علم کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر تارا چند کو جو اس سے قبل کے زمانہ میں پلینگ کیشی کے چیرمین رہ چکے تھے اور اس کام کے کرنے کی مخصوص استعداد رکھتے تھے، مواد کی چھان بین کرنے اور ہندوستان کی تحریک آزادی کی ایک جامع تاریخ مرتب کرنے کی خدمت سپرد کی گئی۔

جیسے کہ ناظرین ملاحظہ کریں گے ڈاکٹر تارا چند نے ایک وسیع اور ذہین نقطہ نظر اختیار کیا ہے انہوں نے نہ صرف برطانوی حکومت کے آغاز کے وقت ہندوستان کے اندرونی حالات کا ایک مکمل نقشہ پیش کیا ہے بلکہ ہندوستان اور یورپ کی تاریخ کے تقابلی مطالعہ پر بھی کام کیا ہے تاکہ ہماری توجہ ان اسباب پر مرکوز کر سکیں جن سے زیر غور زمانہ میں برطانیہ کا عروج اور ہندوستان کا زوال ہوا۔ ان کا طریقہ استدلال معروضی اور مؤرخانہ ہے۔ انہوں نے تعریف و مذمت کا فیصلہ تاریخی اصولوں پر مبنی کیا ہے نہ کہ قومی اور نسلی تعصبات پر۔ تجزیے اور آراء ان کے اپنے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کے تمام نتائج اور تشریحات سے اتفاق نہ کرے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہر شخص اس بات سے اتفاق کرے گا کہ انہوں نے واقعات کی ترتیب میں مکمل ہنرمندی اور فن کارانہ مہارت برتی ہے۔

ہندوستان کی آزادی کو کھونے اور اسے پھر سے حاصل کرنے کی داستان انسانی تاریخ میں مطالعہ کا ایک نہایت دلکش مضمون ہے۔ قابل فخر اور شاندار ماضی رکھنے والے اعلیٰ ترقی یافتہ صنعت اور حرفت کے مالک اور تقریباً غیر محدود انسانی و مادی وسائل سے بھرپور لوگوں کو ذلت اور شکست برداشت کرنی پڑی۔ کیوں کہ انہوں نے نہ تو یہ سیکھا تھا کہ طاقت کا مدار سوسائٹی کے ہر طبقہ میں قوی جذبات کو پھیلانے پر ہے۔ اور نہ بیرونی دنیا میں سائنس اور علم صنعت و حرفت کے

جوتہ ہوئی تھی اس کے دوش بدوش اپنے کور کھاتھا۔ ان کی دوبارہ زندگی اس وقت شروع ہوئی جب ہست کی ذلت نے ان میں ایک بیش از بیش احساس قومیت پیدا کیا۔ اور بیرونی حکمرانوں نے ایک قدیم سائنس میں جدید تعلیم اور سائنس کی دھمکانے والی طاقتیں داخل کرنے کا آغاز کیا۔ اس طرح جو غیر تیار کیا گیا مہلک تک قومی زندگی کی ہر سطح تک پہنچ رہا ہے اور سماجی نظام، علمی نقطہ نظر بلکہ مذہبی مسئلہ ادا عمل تک میں عظیم تبدیلیاں لارہا ہے۔ جب قومی بیداری، قومی خودداری کو واپس لائی تب ہندوستان پھر آزاد ہو گیا۔ اگرچہ قدرتاں اس کو اس راہ میں ان عالم گیر قوتوں کے عمل سے جو جنگ عظیم دوم پر منتج ہوئیں، مدد ملی۔

ارادہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی داستانی عین جلدوں میں بیان ہو اور ہر جلد چار سے پانچ سو صفحات پر مشتمل ہو۔ پہلی جلد میں جس کا آج اجماع ہو رہا ہے (پانی پت کی تیسری لڑائی کے دو سو سال بعد جس نے ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو لازمی بنادیا تھا) اٹھارہویں صدی میں ہندوستان کے سماجی، سیاسی، ثقافتی (کلچرل) اور اقتصادی حالات کو ان تاریخی غیر اختیاری احوال و واقعات کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس کے اوائل میں اقوام ہند کی زندگی اور تاریخ کا مرقع تیار کیا تھا اس میں ایک مکمل تصویر ان ترقیات کی بھی دی گئی ہے جو موجودہ زمانہ میں یورپ میں نمایاں ہوئیں، تاکہ ہم لوگوں کو اس اثر کے سمجھنے میں آسانی ہو جو مغرب کی برق رفتاری نے ہندوستان کی مقابلسست سوسائٹی پر قائم کیا۔

اس طرح کا وسیع کام سرکاری اور غیر سرکاری جماعتوں اور ہند اور بیرونی ہند مردوں اور عورتوں کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نیشنل کام کے مکمل کرنے میں ہم ان سب کے زیر بار احسان ہیں۔ ڈاکٹر تارا چند اور ان کے ساتھیوں نے جس خلوص اور گہری توجہ سے اس کثیر مقدار میں جمع کئے ہوئے مواد کا جائزہ لیا اور ان بنیادی اصولوں کو دریافت کرنے کی فکر کی جنہوں نے ان مختلف اور بعض اوقات متضاد رجحانات کی جانب رہنمائی کی اور ان میں اتحاد کی راہ دکھائی جو اس عبوری لیکن انقلابی دور کی خصوصیات ہیں۔ اس 2ے ہم ان کے اور بھی زیادہ احسان مند ہیں۔

ہمایوں کبیر

26 جنوری 1961ء

نئی دہلی

دیباچہ

تحریک آزادی کی تاریخ کھنے کا کام اپنے ذمہ لیتے وقت میں گوناگوں سوالات سے دوچار تھا۔ یہ تاریخ کہاں سے شروع ہو؟ ایک جواب یہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے سال ۱۸۸۵ء سے لیکن کانگریس بدرجہ بڑھتی ہوئی ایک قومی تحریک کا منتظم اظہار تھی۔ قومی شعور کے طلوع کی تاریخ کا پتہ لگائے بغیر کانگریس کے نمودار ہونے کا سبب بیان کرنا ناممکن ہو گا۔ تو یہ قومی شعور کب آشکارا ہوا؟ آیا ۱۸۵۷ء کی ملک گیر بربادی اور قتل عام کے زمانہ میں یا اس سے پہلے۔ اس لئے لازمی طور پر یہ ضروری ہوا کہ پیچھے ہٹ کر رام موہن رائے تک جایا جائے۔ لیکن رام موہن رائے برطانوی فتح کے اثرات کی پیداوار تھے اس لئے اس تقاضہ سے دامن بچانا ممکن نہ تھا کہ اولین زمانہ سے جو اثرات مرتب ہوئے ان کا مطالعہ کرنے اور ان کی شرح کرنے کی ضرورت ہے۔

ایک دوسرے سوال کا جواب دینا اور بھی مشکل تھا۔ مجھے تحریک آزادی کی تاریخ کو ترتیب دینا تھا نہ کہ صرف حصول آزادی کی تاریخ بیان کرنا۔ آزادی ایک منفی تصور ہے۔ اسس کا منشا تابع داری کا فقدان ہے۔ اس کا کوئی مثبت تصور نہیں ہے۔ یہ اس سلاج کی صفات اور امتیازی نشانات کو ظاہر نہیں کرتی جو بیرونی دباؤ کو پھینک کر سیاسی اقتدار اعلیٰ حاصل کرتی ہیں آزادی محض بیرونی کنٹرول کے فقدان کا نام نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا اطلاق ایک ایسی سوسائٹی پر ہوتا ہے جو چند مثبت صفات رکھتی ہو۔ یعنی اپنے معاملات اپنا ملک کی مرضی کے مطابق

چلانے کی استعداد اور ایک جمہوری طرز زندگی۔ جس میں ہر فرد کے لئے آزادی اور مساوات کی ضمانت ہو۔

اٹھارھویں صدی میں برطانیہ کی مداخلت کی وجہ سے ہندوستان نے اپنی آزادی کھودی لیکن برطانیہ ہی کی حکومت کے زمانہ میں جو دو سو سال تک قائم رہی اس نے آزادی حاصل کر لی۔ اس نے ایک دوسرے سے متعلق دو سوالات پیدا کئے۔ ہندوستان نے اپنی آزادی کیوں کھوئی؟ اور اس کھونے کا مادی اور اخلاقی نقطہ نظر سے کیا نتیجہ نکلا اور دوسرے یہ کہ کس طرح ہندوستان نے اپنے کو آزادی حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ یورپ نے غیروں کی پابندی سے نکل کر خود مختاری تک بتدریج ترقی کی۔ اور اس نے یہ سفر ایک ہزار سال سے زائد عرصے میں طے کیا۔ یعنی جب سے رومن امپائر میں ٹیوٹانی قوم کے لوگ آباد ہوئے اس وقت سے اٹھارھویں صدی تک۔ لیکن اس کو بیرونی قبضہ اور حکومت سے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ دوسری جانب اس خطرناک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جس کا نتیجہ سلف گورنمنٹ ہوا ہندوستان کو اپنی قوت فرماں روائی سے دست بردار ہو جانا پڑا اور ہندوستان نے اس سفر کی مختلف منزلوں کو یورپ سے 500 وقت میں طے کیا۔

مجھے یہ نظر آیا کہ جو کچھ ہندوستان میں ہوا اس کی شرح کرنے کے لئے یورپ کے تجربات کو اختیار کے ساتھ ہی سہی، بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لئے میں نے ہندوستان کی آزادی کی کہانی میں یورپ کے اندر کی تدریجی ترقی کا خلاصہ بطور تمہید بیاں کرنے کی جسارت کی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کا حصول ایک عجیب منظر ہے۔ یہ ایک تہذیب کا قومیت کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ یہ قومی حاکمانہ اقتدار اعلیٰ کے ذریعہ قومیت کی تکمیل ہے۔ اپنے بتدریج بڑھنے کے پورے عرصے میں یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا رخ جہاں ایک طرف اغیار کے تشدد کے خلاف ہے وہاں اس کا دوسرا رخ اپنے نفس کی بے شعوری کے خلاف بھی ہے۔

آزادی کی تاریخ ایک منطقی عمل ہے۔ اس کا پہلا قدم جہاں تک طرز قدیم کو مسمار کرنا تھا مقصود تھا۔ یہ بحث اس سلسلہ کی ہے جو اٹھارھویں صدی میں شروع ہوا اور 1857ء کی بغاوت پر ختم ہوا۔ دوسرا قدم ایک نئے طرز کا ظہور ہے جو 1857ء کے بعد نصف صدی کے اندر رفتہ رفتہ حرکت عمل سے بہت ندر دار ہو گیا۔ تیسرا قدم مشرق اور مغرب کے اندر قدیم و جدید طرز کا تصادم اور جنگ ہے اور دنیا میں ایک نئی ہستی انٹرنیشنل اسٹیٹ (ہندوستان کی قومی حکومت)

کا ورد ہے۔

میں نے اس منطقی بحث کے مضمون کو تین جلدوں میں بیان کیا ہے جن میں سے پہلی جلد بحث اول سے متعلق ہے۔

یہ خیال کہ تحریک آزادی کی تاریخ مکمل چاہئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے دماغ کی تخلیق ہے جو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا آزاد تحقیقی علم اور تدبیر، دنیا کے قدیم کی نفاستوں اور کلچروں اور دور جدید کے جوش آزادی و ترقی کا ایک نادر مجموعہ تھے انھوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اسی جنگ میں صرف کیا تھا۔ اس مقصد کے لئے انھوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنی پوری قوت، اپنی بے مثال خطابت، اپنے متوازن نظریئے، اپنے عاقلانہ مشورے، اپنی وسیع النظر حب الوطنی، اپنا اہلنا ہوا جوش، اپنا احساس برتری، اپنی مقصدیت۔ یہ سب انھوں نے ہندوستان کی آزادی کی بحیثیت جڑھادیا۔ بلکہ خوفناک ترین تصادم اور وقتی سکون دونوں زمانوں میں انھوں نے علمی اشغال سے کبھی کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ ان کا حافظہ عظیم الشان تھا۔ اور ان کا دماغ اردو، فارسی اور عربی کے بہت سے اشعار، بیشتر ممالک کی تاریخ اور مذہبی حقائق کا خزانہ تھا۔ وہ اس وقت سے زیادہ کبھی مسرور نہیں ہوتے تھے جب وہ اپنی کتابوں سے گھر سے اور علمی مباحث میں مصروف ہوتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی ان کا جذبہ قلبی تھا۔ اور اس کے حصول کے بعد اس دور کی کہانی کی تدوین ان کا محبوب اور دلی تمنا تھی۔

مجھے یہ فخر حاصل تھا کہ میں نے ان کے ساتھ وزارت تعلیم میں چار سال کام کیا تھا اور تاریخ میں یہی ذہن ہے وہ واقف تھے۔ اس لئے جب انھوں نے مجھ سے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے فرمایا تو میں نے اس پیش کش کو بخوشی منطوق کر لیا۔ میں ان کامنوں ہوں کہ انھوں نے مجھے ایک ایسے کام کے مکمل کرنے کا موقع دیا جو مجھے دل سے عزیز تھا۔ انھوں نے مجھے مدد دینے کے لئے تین دانش ور کو مہر سے پہنچا دیا۔ ڈاکٹر وی، ڈی، ڈی، ڈی، ڈاکٹر آر، کے، پر مو اور ڈاکٹر بی، بی، بی، بی۔ ان لوگوں نے جو سب سے بڑے بولے اور پر جوش دلی عقیدت کے ساتھ کام کیا۔ اس کتاب کے لکھنے میں ان لوگوں کا مقدار یہ حصہ ہے۔ اس جلد کی تکمیل میں ان کی بیش بہا امداد کے لئے ان کامنوں ہوں۔ میں ترمیمی بابوں کی مرکزی وزیر سٹیفنک ریسرچ اینڈ کلچرل آفیسر اس کا بھی ان کی امداد کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کام کے لئے ان کے اضطراب اور فکر مندی کی میرے دل میں بڑی عزت ہے۔ کہوں کہ بغیر ان کی ذاتی دلچسپی کے بہت سی دقتوں پر اور بالخصوص طباعت کی دقتوں پر قابو

پانامین نہ تھا۔ میں ڈائریکٹر نیشنل آرکائیوز آف انڈیا اور نیشنل لائبریری کلکتہ کے لائبریرین کا بھی
ممنون ہوں کہ ان دونوں حضرات نے اپنے ریکارڈ اور کتابوں تک آزادی کے ساتھ رسائی
کے لئے مجھے اجازت دی۔

تارا چند

نئی دہلی - 5 جنوری 1961ء

تعارف

خیالِ ماضی

اٹھارھویں صدی میں ہندوستان برطانوی کے زیرِ اقتدار آیا۔ اس کی پوری تاریخ میں تقریباً پہلی بار ایک پردیس ملک کے افراد نے جن کا وطن ہندوستان سے کئی ہزار میل کے فاصلہ پر تھا اس کی حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی اور اس کی تقدیر کے رہبر بنے۔ ملک پر اس طرح کا قبضہ ایک نیا تجربہ تھا۔ اگرچہ ماضی میں ہندوستان پر بہت سے حملے ہوئے تھے اور کبھی کبھی ملک کا کچھ حصہ عارضی طور پر فاتحین کی حکومت میں چلا گیا تھا پھر بھی ایسے مواقع بہت کم پیش آئے اور ان کا دور بہت مختصر تھا۔ مثلاً فارس کی Achaemenian حکومت میں کسارے کا علاقہ شامل ہو گیا تھا۔ اور وادی سندھ سے وہ خراج بھی وصول کرتے تھے کشن نے اپنی فتوحات کو کشمیر اور شمالی مشرقی ہندوستان تک پھیل دیا تھا اور ایک صدی سے زیادہ تک ان پر حکمران رہے۔ غزنوی حکومت میں پنجاب شامل تھا اور غربِ سندھ پر حکمران ہوئے۔ Pakharas ساکس اورہن کی مداخلت عارضی واقعات کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ ان عارضی حکومتوں کے واقعات کے ماسوا ہندوستان پر بہت سے حملوں کی بھی آفت آئی۔ لیکن حملہ آوروں کے طوفان نے ملک کو کچھ عرصہ تاحث و تاراج کیا پھر یہاں سے گذر گیا۔ ان میں اہم سکندر، تیمور، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے تھے جن فاتحین نے ہندوستان کے بڑے حصے پر مستقل حکومت قائم کی وہ ازمنہ وسطیٰ میں ترک اور بعدہ چغتائی مغل تھے۔

کشن فاتحین جو شمالی مغربی ہندوستان کو اپنے اقتدار میں لیے بچے مکمل طور پر ہندوستانی ہو گئے تھے انھوں نے ہندوستان کا مذہب، ہندوستان کی زبانیں اور ہندوستان کے رسم

ورواج کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ ہندوستان کی سوسائٹی میں گھل مل گئے تھے۔ شروع میں جو مسلم فاتحین افغانستان اور وسط ایشیا سے آئے ان کی بہ حال ایک مختلف کہانی ہے۔ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری یا باہر کے مسلم سپاہیوں، فوجی افسروں اہل علم اور تاتروں نے ساکاس، یوہ چن اور ہنس کی طرح اپنی انفرادیت ختم نہیں کی۔ وہ اپنے مذہب پر برابر قائم رہے اور اپنے کلچر کا بھی بہت سا حصہ اپنائے رہے۔ لیکن انھوں نے اس ملک میں مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بیرونی ہونے کے تصور کو تیر باد کہا اور اپنی قسمت اپنا رہند کے ساتھ وابستہ کر دی۔ عملی ضروریات زندگی نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی رعایا سے روز افزوں سماجی تعلقات قائم کریں۔ جدید ماحول کے دباؤ اور مذہبی کمکی کے مفاد کے لیے انھوں نے انتظام حکومت قانون اور نظم و ضبط کے اپنے تصور میں ترمیم کی۔ ان میں بہت سے بیرونی طور طریقے اور رسم و رواج تھے اور ہندوستان کی ریت اور کلچر کے ابتدائی اصول کو بھی انھوں نے اپنے اندر سمولیا تھا۔ ہندوستان جو بہت سے مذہب کا گنجینہ تھا ایک مزید مذہب کے اضافہ سے اور بھی مالدار ہو گیا اور نئے نئے مذہبیات اصول مذہبی کے شامل ہونے سے اس کی رنگ برنگی تہذیب میں اور بھی نوع پیدا۔

اس طرح اگرچہ مسلمانوں کے فتوحات ہندوستان کی قدیم سوسائٹیوں میں بہت سی سیاسی اور ثقافتی تبدیلیاں لائے لیکن اس قدیم کلچر کی بنیادیں اور اس کا ڈھانچہ بدستور قائم رہا۔ ہندوستان کے بسنے والوں نے نئے نئے دائروں کو بہت کچھ دیا اور معاوضہ میں بہت کچھ پایا۔ فاتحین سے انھوں نے جدید معاشراتی طور طریقے سیکھے جو انھوں نے جاری کیے تھے۔ مسلم مذہب کا جس میں شدت سے توحید الہی پر زور دیا جاتا تھا اور جس کے سماجی تنظیمات کا Egalitarian فلسفہ تقار و عمل پیدا ہوا اور ہندو مذہب اور سماجی طور و طرز ایسی تحریکات سے جھنجھوڑا گئے جنھوں نے دونوں کے ذہنی رجحان اور عمل میں تقاب پیدا کیا۔ مسلمانوں کی زبان اور ان کے علمی خزانے ہندوؤں کی تصانیف اور تحریروں پر ایک سرایت کن اثر پیدا کیا۔ نئے الفاظ محاوروں و ردی شکل نے ہندی جڑیں مضبوطی سے جمالیں اور نئے اسلوب اور مضامین نے ان کے خیالات کو ماند رہنے دیا۔ ایک جدید ادبی زبان عالم وجود میں آئی۔ اور بہت سی انڈو آریئن بولیاں پھیل چکیں۔ کردی زبان بن گئی۔ فن تعمیر، رنگ سازی، موسیقی، دوسرے چھوٹے چھوٹے فنون میں عظیم تبدیلیاں واقع ہوئیں اور نئے اسلوب نمودار ہوئے۔

جن میں دونوں کے اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے مل جل گئے۔ تیرھویں صدی میں جو عمل شروع ہوا تھا وہ پانچ سو سال تک قائم رہا۔

سولھویں صدی میں بابر نے افغانی نسل کے لودھی خاندان کو اکھاڑ پھینکا۔ اس کے جانشینوں نے اپنے کو ہندوستان کے مفاد سے کلیتہً وابستہ کر لیا اور مجموعی طور پر ایسی پالیسیاں اختیار کیں جن سے سیاسی یک جہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کی راہیں کھلیں۔ مغل حکومت کے ہندوستان کے بیشتر حصے پر پھیل جانے کے گہرے نتائج برآمد ہوئے۔ اس نے قدیم قبائلی چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور خود مختار حکومتوں کو روند کر برابر کر دیا اس نے پُرانی سیاسی اکائیوں کی کثرت کو جن کی خود مختاری وقتاً فوقتاً موریہ، کشن یا گپتا سامراجوں کی بالادستی سے محدود ہو جا کر رہی تھیں ایک واحد سامراج کے تحت لے آئی تھی ان کو توڑ کر ایک ایسی سلطنت کی وحدت میں تبدیل کر دیا جس کا انتظام براہ راست مرکز سے ہوتا تھا۔ صرف کنارے کنارے چند نیم آزاد چھوٹی چھوٹی ریاستیں یا تعلق داریاں اور ماتحت داریاں باقی رہ گئیں۔ شاہان مغلیہ اور ان کے عظیم عامل علم اور فن کے روشن خیال مرئی تھے۔ موجودہ زمانہ کی ہندوستانی زبانیں مثلاً برج، اودھی، بنگالی، مرہٹی وغیرہ جو اصلاح شدہ ہندو مذہب کے اظہار خیال کا ذریعہ اور بھگتی کے مسلک (محبت اور خدمت کے مذہب) کا آلہ تھیں ان کے شاہانہ لطف و کرم سے متحرک ہوئیں۔ پہاڑی علاقوں، راجستھان، وسطی ہندوستان اور دکن کے ہندو راجاؤں نے ان اسلوب کی نقل کرنا شروع کی جو مغلوں کی کریمانہ سرپرستی میں نمودار ہوئے تھے۔

مغلوں کا سیاسی نظام اور ہندوستان کا ثقافتی نصب العین مشترک معاشرتی و اقتصادی بنیادوں پر قائم تھا جن کی نوعیت سوائے جزئیات میں ترمیم کے تاریخ کے تمام ادوار و متوسط عہد میں بدستور باقی رہے۔ اس کی شروعات کا سلسلہ اس زمانہ تک لے جایا جاسکتا ہے جب آریں نے ہندوستان میں آکر اول بار مستقل قیام اختیار کیا۔ اس معاشرتی و اقتصادی بنیادوں کا اشتراک ہندوستان کی تاریخ کی ایک مختار خدمت ہے۔ ابنا ہند کے گونا گوں کلچر میں جو یکسانیت پائی جاتی ہے وہ اسی سہ چشمہ کی ایک چھوٹی شاخ ہے اس لیے اگرچہ ہندوستان میں بہت سے مذاہب، بہت سی زبانیں، بہت سی نسل کے لوگ ہیں مگر زندگی کے بارے میں اس کے بنیادی نظریات صدیوں اور ہزاروں سال سے برقرار رہے

ہیں۔ ان تمام زمانوں میں یہ تعداد کثیر کلچروں میں ایک عجیب ہندوستانی خوشبو ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ ہندوستان کا سماجی، اقتصادی بنیاد کا وہ ڈھانچہ جس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب کہ آریہ نے یہاں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ اور آریہ کے آنے کے قبل آباد لوگوں میں وہ گھل مل کر سمو گئے اسی طرح بلا کسی غیر معمولی تبدیلی کے انیسویں صدی تک قائم رہا اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کی نسلی شکل ایک مرتبہ آخر تک کے لیے مرتب ہو گئی اور آنے والے زمانہ نے اس میں کوئی الجھن نہیں پیدا کی۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب باہر سے آنے والے آریہ قبیلے آئے اور غالباً مختلف لہروں میں آئے اور ملک کے مختلف حصوں پر قابض ہو گئے ہر حصہ کے اصلی باشندے مختلف طریقوں اور مختلف تعداد میں ان کے اندر ضم ہو گئے ان مختلف علاقوں میں مختلف سماجی نظام قائم ہوئے لیکن سب پر مختلف مقدار میں آریائی تہذیب کی چھاپ لگی ہوئی تھی اور جو روایتیں ایک مرتبہ قائم ہو گئیں ان میں پھر کوئی الٹ پلٹ نسلوں کے اکھاڑ بچاؤ یا مداخلتوں سے نہیں ہوئی۔ یہ روایتیں آریائی ڈریوئیڈین اور ہندوستان کے پراچین باشندوں کے متفرق خیالات کے نظم و ضبط پر مبنی سب کے نظریات کا مجموعہ تھیں۔ چوں کہ نہ تو عارضی حملوں نے نہ مستقل فتوحات نے کسی محسوس حد تک ہندوستان کے عام باشندوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا اس لیے روایات میں کوئی اکھاڑ بھینکنے والی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جاٹ، گوجر، ساکس اور ہن جو بعد کو ہندوستان میں داخل ہوئے ان کا آنا ان چھوٹی چھوٹی ندیوں کے تہوج سے زیادہ ثابت نہ ہوا جو آخر کار سمندر کی لمبائی چوڑائی میں گر کر غائب ہو جاتی ہے۔

مغل فاتحوں نے اپنی شہنشاہیت جب تیرہویں صدی میں قائم کی تو ہندوستان میں ایک نیا کلچر داخل ہوا۔ یہاں قدیم و جدید ملے اور ایک دوسرے سے تبادلاً کیا اس نثری عمل میں ایک مرکب حالت پیدا ہوئی۔ سوسائٹی کی عتقادی اور اقتصادی بنیادوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اجتماعی زندگی بدستور رہی۔ گاؤں بدستور اجتماعی زندگی کی اکائی کا فرض اپنے رسائل کے اندر محدود رد کر انجام دیتے رہے۔ صنعت و تجارت کے کاروبار اسی طرح جاری ہے نہ ان کے ڈھانچہ میں فرق آیا اور نہ طریقہ کار میں۔ ہندو اور مسلمان دو گروہوں میں بدستور بٹے رہے اور دونوں میں ایک وہ تھے جو مالکان زمین حکمران اور مخصوص حقوق رکھتے تھے۔ دوسرے عوام تھے جن کو کچھ مراعات حاصل نہ تھے اور نہ ان کا حکومت کی کارروائیوں

میں کوئی حصہ تھا۔ سیاسی نظام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ گرہ جو حکومت اور عوام کو ایک میں باندھتی تھی بہت معمولی اور کمزور تھی۔ کیوں کہ حکومت کے عمل کا دائرہ انتہائی محدود تھا۔ یعنی صرف حفاظت کے لیے فوج کا قیام، بد امنیوں کی روک تھام اور فوج کے خرچ کے لیے محاصل جمع کرنا۔ قانون سازی ان کے دائرے سے خارج تھی۔ اور یہی حال عدالتی نظام کے بیشتر حصہ کا تھا۔ قانون بنانے کے لیے کوئی جماعت نہ تھی سول اور ذاتی تنازعات زیادہ تر غیر سرکاری ایجنسیوں کے بذریعہ طے ہونے لگے۔

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اگرچہ بچے کے لوگ اپنے توہمات میں ڈوبے رہے اور تعلیم یافتہ لوگوں پر بھی کوئی اثر نہیں تھا لیکن دین کافی ہوا۔ اسلام کے اثر سے ہندوؤں میں نئے نئے فرقے اور نئے نئے پنتھ ابھرے اور مسلمانوں میں روشن خیال صوفیوں اور دانش ور گرد ہوں نے ہندوؤں کے فلسفیانہ اصول اور باطن کی صفائی (تزکیہ نفس) کے لیے ہندو مذہب کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ علم اور ادب کے تخلیقی میدان میں ہندو مسلم اسلوب بہت حد تک ایک دوسرے سے مل جل گئے۔ لیکن قانون کے حلقہ میں ایک نے دوسرے سے کچھ بھی مستعار نہیں لیا۔

اس میں شک نہیں کہ کلچرل مفاہمت کا دروازہ کھلا لیکن اس سے قومی بیداری پیدا نہ ہو سکی کیوں کہ وہ سخت سانچے جن کے اندر گروہ اور فرقے بند تھے یہ ان کو ایک دوسرے سے مل جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

حکومت نے اس بیداری کو پالنے پوسنے کی ہانپ تو جہ نہیں کی ایک ہی ملک میں ساتھ رہنے کے نتیجہ میں باشندوں کے اندر ربط و ضبط پیدا ہوا۔ الگ سے کوئی بالادادہ کوشش اتحاد کے جذبات پیدا کرنے کی نہیں کی گئی نہ اقتصادی اور سماجی ترقیوں نے حب الوطنی کے جذبات پیدا کیے نہ افراد کے اندر ملک کے تمام باشندوں کو اپنی شمولیت کے ساتھ ایک سمجھنے کا احساس بیدار ہوا۔

اٹھارھویں صدی کے شروع میں سلطنت مغلیہ کا ڈھانچہ ٹوٹنے لگا۔ اور جس طرح اس صدی کا زمانہ آگے بڑھتا گیا مغل حکومت کے زوال کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ مرکزی حکومت کی کمزوری کا اثر بطور رد عمل کے حکومت کی مالیاتی زندگی پر پڑا اس کا خزانہ گھٹا گیا۔ رسل و رسائل میں دقیقیں واقع ہوئیں۔ صنعت، تجارت، زراعت مقامی طور پر محدود ہو گئے

مرکز بریت قوتوں نے غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ قانون اور ضابطہ منسٹر ہو گیا۔ اجتماعی اور نجی اخلاق ہل گئے۔ شہنشاہیت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور بیرونی حملہ آوروں اور اندرونی دشمنوں سے بچنے کی اس کی طاقت تباہ و برباد ہو گئی۔

یہی وہ موقع تھا جب یورپین اقوام کے ایجنٹوں نے ہندوستان کے معاملات میں مداخلت شروع کی۔

1499ء میں واسکو ڈی گاما جب کالی کٹ کے بندرگاہ پر اتر آویشیا اور یورپ کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پندرھویں صدی میں جزیرہ نمایورپ سے مورس (جیشیو) کا اخراج اور مالک بلقان میں ترکوں کی ایک جدید پورش نے دونوں براعظموں کی قدیم رقبتوں کے ٹکراؤ اور کھنپاؤ کو ختم کر دیا۔ اسپینوں اور پرتگالیوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے میں سمندروں میں چھلانگ لگائی۔ اور کوشش کی کہ مغرب کی عیسائی طاقتیں جیشہ کے پرسٹن جان کی افسانوی حکومت سے مل جائیں اور اس طرح درمیان میں گھس کر حملہ کر کے شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں کو کچل ڈالیں۔ اپنی اس فوجی چال کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انھوں نے افریقہ کے حلقہ سے نیچے کر جہاز رانی کرتے ہوئے بحیرہ عرب کو عبور کیا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر نمودار ہوئے پرتگالیوں کے منصوبے کے دور رس نتائج برآمد ہوئے اول اس نے ترکوں اور عربوں کی جہاز رانی کو جو ہندوستانی سمندروں میں تھی باہر ڈھکیل دیا اس طرح اس پراسن تجارتی رابطہ کو جو ہندوستان اور مغربی ایشیا کے درمیان خلفاء عباسیہ کے زمانے بلکہ اس کے پہلے سے قائم تھا ختم کر دیا ہندوستان کا درآمدی اور برآمدی ہندوستان اور ایشیا کے جہازوں کے ذریعہ آتا جاتا تھا۔ اور اب یہ پرتگالیوں کے جہازوں کے حوالے ہو گیا جس سے ہندوستان کی جہاز رانی کی صنعت کو تباہ کن دھکا لگا۔ دوسرے ہندوستان کی بحری سرگرمیاں کہیں جنوبی مشرقی ایشیا سے ہندوستان کے کچل چلے تعلقات کٹ گئے اور دریائے گنگا کے حلقہ کے باہر کے تمام علاقے رہا سے انڈونیشیا تک ہندوستان کے دائرہ اثر سے نکل گئے۔ ہندوستان کا کچل جس نے تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور انڈونیشیا میں روح پیو کرواں شاہراہ اور عظیم الشان یادگاریں قائم کر لی تھیں جس نے ملایا، سماترا، جاوا اور جزائر Archipelago کی بادشاہتوں کو اپنے ور بڑھنے میں مدد دی تھی، اور جو ان تمام اقلوں میں ایک نیا مذہب اور ایک نئی تہذیب لایا تھا، چاک ختم ہو گیا۔

سب سے زیادہ یہ کہ پرتگالیوں کا ظہور ایک ہونے والے واقعہ کی نشانی تھی۔ ایک نیا جنم لینے والا خود اعتمادیورپ جس میں سائنس کی جدید ایجادات، انسان کی عظمت اور سوسائٹی کی عصیت باہمی کے نئے آدرشوں اور مادی ترقی اور قومی طاقت کے نئے تصورات نے جوش بھر دیا تھا ایشیا کے سب سے زیادہ دو تہند ملک کے پھاٹک پر دستک دے رہا تھا۔

لیکن ہندوستان اپنی افسانوی دولت، دور دور مشہور فنون اور جگمگاتے ہوئے کلچر کا اکبر اعظم اور شاہجہان و شکوہ کا ہندوستان، اٹھارہویں صدی میں اپنی قوت متحرک کو کھو چکا تھا یہ اب بہت سے گاؤں، ذاتوں، قبیلوں، جتھوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قرون وسطیٰ کے طرز کا ایک غیر متحرک مجموعہ رہ گیا تھا۔ یہ سب جزا اس مغل شاہنشاہیت کی ماتحتی میں جو برائے نام رہ گئی تھی ایک ڈھیلے دھاگے میں بندھے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی مالیات زراعت تک محدود تھی جس کا طریقہ کار قدیم جس کی تنظیم محدود اور جس کا مقصد صرف یہ رہ گیا تھا کہ جینے بھر کے لیے پیدا کر لیا جائے ہندوستان کی صنعت ایک محدود پیمانہ پر ہی منظم تھی جس کا مقصد یا تو یہ تھا کہ امرا کے لیے تعیش کی چیزیں تیار کرے یا مقامی بازاروں کی سادہ ضروریات کو پورا کرے۔ دولت پیدا کرنے کا اس میں کوئی سوال نہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ سمندر پار کے بازاروں کو ترقی دے رہا تھا۔ اور امریکہ چاندی اور سونا درآمد کر رہا تھا جس سے اس کی تجارت و صنعت کو فروغ مل رہا تھا چونکہ سرمایہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ امتیازات نمایاں ہونے لگے تاجر اور بنک والے، مکان زمیندارانی امرا پر غالب آنے لگے۔ سائنس کی تنقیدی تحریک جو یورپ کے دماغ کو آزاد کر کے نئی نئی دریافت و ایجادات کے لیے اکسار رہی تھی اس نے ہندوستان کے ذہن کو متحرک نہیں کیا ہندوستان کے سماجی و انفرادی طور طریقوں کو ہی ان شدید جذبات سے کوئی دھکا نہیں لگا جو یورپ کی جاگیر دارانہ تنظیمی سوسائٹیوں کو مضبوط رشتہ اتھا دیں۔ بوط و منظم قوموں میں تبدیل کر رہے تھے یورپ میں مذہب کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور عصیت کا عہد چوکھٹ تک آگیا تھا۔ ہندوستان میں بہتر بن دماغوں کا نقطہ نظر اس دنیا سے ماورا تھا اور ان کا سب سے بڑا مقصد قادر مطلق سے اتصال تھا۔

سترہویں صدی ہندوستان کے عروج کی اہمیت کا زمانہ ہے یعنی اس زمانہ میں اس کا قرون وسطیٰ کے طرز کا کلچر اپنے آخری کماں کو پہنچ گیا تھا۔ یکس اس کے عرصے

جیسے ایک ہندی دوسری صدی کے بعد آئی گئی یورپین تہذیب کا ستارہ اقبال آسمان کی بلند یوں پر چڑھنے لگا اور ہندوستان کا آسمان تاریک ہونا شروع ہوا اور جلد ہی اس زمین پر مکمل تاریکی چھا گئی اخلاق میں بے راہ روی اور سیاست میں انتشار خیال کے سائے لمبے ہوتے گئے۔

ایک دور دراز سلطنت کو قائم رکھنے کی کوشش میں پرتگال اپنی حد سے بہت زیادہ بڑھ گیا اسی لیے جب ۱۵۸۰ء میں وہ تاج اسپین کا ماتحت دار ہو گیا تو مقابلہ کی دڑ سے باہر نکل گیا۔ سترہویں صدی کے آغاز میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام دنیا اسپین کے قدموں کے نیچے ہے لیکن اس کی نگہ اقتصادیات اور اس کے تنگ نظرانہ مذہبی تعصب نے اسے پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ چھوٹے اور نوجوان ملک جیسے ندرلینڈ، فرانس اور انگلستان نے اس کے غرور کو پست کر دیا۔ ان لوگوں نے اس کے جہازی بیڑوں کو سمندروں سے بھگا دیا اور اس کے ہاتھ سے قیادت چھین لی۔ رفتہ رفتہ ندرلینڈ اس دڑ سے الگ ہونے پر مجبور ہوا۔ اٹھارہویں صدی کے وسط میں صرف فرانس اور انگلستان ہی دو میدان مقابلہ میں رہ گئے۔ شروع زمانہ میں فرانس آگے نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی نیکی اور دلیرانہ پالیسیوں نے دکن میں اس کے اثرات کو اقتدار بخش دیا لیکن جلد ہی اندرونی تصادم جو انقلاب کی شکل میں بھٹ پڑا اس کے سائے سمندر پار پھیل گئے اور ہندوستان میں فرانسیسی ایجنٹ و طنی حکومت کی اس مستقل امداد سے محروم ہو گئے جس کے بغیر آخری کامیابی کا حاصل ہونا ناممکن تھا۔ سات سال کی لڑائی نے فیصلہ کن طور پر فرانس کے منصوبوں کو شکست دے دی اور میدان تنہا انگریزوں کے قبضہ میں آ گیا۔

فرانسیسیوں نے جو طریقہ ایجاد کیا تھا انگریزوں نے سیکھ لیا تھا لیکن اس کے عمل درآمد میں وہ فرانسیسیوں سے آگے نکل گئے۔ انھوں نے ہندوستان کے راجاؤں کی کمزوریوں اور حماقتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور خود ہندوستانیوں کی مدد سے کل ہندوستان کے مالک ہو گئے۔ فرماں رواں میں ذمہ داریاں مضمر ہیں لیکن انگریزوں تجارت سے نفع حاصل کرنے آئے تھے چنانچہ حکومت کے خزانہ میں جو محاصل جمع ہوئے تھے انھیں وہ ہندوستانی اشیاء کی پیداوار اور خرید میں صرف کرتے تھے اور پھر وہ ان اشیاء کو بیرونی ملک بھیج دیتے تھے بڑے پیمانے کی سوداگری اور محاصل کی وصولی کی ضروریات نے ایک حکومتی نظام

کا قیام لازم ٹھہرایا۔ اس طرح یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوستان جس کا معاشرتی نظام گریچہ جہاں لمب تھا لیکن وہ فن رب فلسفہ اور مذہب کے ایک عظیم ورثہ کا طلبہ درخشاں ایک ذریعہ مفہور اور ترقی پسند برطانیہ کے آملے سامنے کھڑا تھا وہ برطانیہ جس کا تمدنی و مادی اروپ جدید (ماڈرن) تھا۔

مشرق و مغرب کے اس ملاب کا جو نتیجہ نکلا وہ حیرت انگیز طور پر متضاد تھا یعنی شہر و شہر کا مجموعہ۔ یہاں نتیجہ تو یہ ہوا کہ ہندوستان میں ریاستی وسائل کے نظروں سے گزرا ہوا پست ہو گیا اور اسے برطانیہ کی معیشت سے باندھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی نے ترقی و آبادی میں اضافہ ہوا اور زمین پروردگار کی ایک عظیم مادی اقتدار کا دھوم دھام سے سے آواز ہوا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے دماغ کو زبردست شوکر ملی ایک طرف ان مسائل پر جو اٹک مسلم اشیاء مانے جانے تھے پوچھ گچھ ہونے لگی اور سامنے کے طریقوں کو اپنایا گیا دوسری طرف جب جدید کے رجحان کو ملالمت حاصل ہوئی اور پرانی نہیں (قدامت) برتری کے جذبات نسبت کے ساتھ دونوں میں برورش پانے لگے۔ انجی م یہ ہوا کہ قومی احساس بیدار ہوئے۔ اور اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر آزادی کی خواہش ایک آزاد ذمہ دارانہ جھوٹا حکومت کے قیام کے لیے پیدا ہوئی۔ لیکن اس بیداری کے ساتھ ایک فرقہ وارانہ اور بھائی جذبات کی نحوں مورش بھی ٹھہری۔ زمانہ قدیم میں یہ دلی حکمرانی سے آزادی تو ہندوستان کو وحشہ درازت حاصل رہی تھی۔ لیکن یہ آزادی تو ایک نیا خیال تھی۔ کیوں شاید یہ کل نیا خیال نہیں تھا کہ اگر ہندوستان کا فلسفہ خواہ وہ ہندو ہو یا بدھ یا مسلم روحانی، ملی آزادی سے بوری طرح واقف تھا۔ درحقیقت آزادی تو ان کا سرکاری خیال تھا چہ بھی معاشرتی اور سیاسی میدانوں میں عمل یہ آزادی ایک جدید دریافت تھی۔

یہ بات یہ بتانی کہ مسلمانوں سے گزرتی اس کتاب کا موضوع ہے ہندوستان کے بہت کی تبدیلی اور قومی بیداری کا نشوونما۔ یورپ سے تعلق کا نتیجہ تھا کہ یورپ میں نیشنلزم (قومیت پرستی) ایک انوکھی اور عجیب و غریب تہذیبی اظہار ہوئی تھی۔ یہ انوکھی چیز یورپ کے سب سے چھم وائے سکون تک محدود تھی اس کے بعد انیسویں صدی میں یہ پھیل کر وسطی اور مشرقی یورپ میں آئی اور اس کے بعد دنیا کے تمام ممالک کو اس نے اپنے دائرے میں لے لیا۔

یورپ میں نیشنل (قومی) سوسائٹیوں کا ابھرنا وہاں کی معاشرتی ترقیات کی بہت حال کی منزل ہے۔ یورپ نے جاگیردارانہ نظام سے آغاز کیا چھ سو سو بیس صدی میں دو حرفتی نظام کے اندر داخل ہوا اٹھارھویں صدی کے وسط میں صنعتی سرمایہ دارانہ نظام آیا بھروہاں سے نیشنلزم تک پہنچی۔ اس کے برخلاف ہندوستان نے اٹھارھویں صدی کے آخر تک اپنا قدیم نظام باقی رکھا جو یورپ کے جاگیردارانہ نظام سے مماثلت رکھتا ہوا کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد یورپ کے تضادم سے جو دھکالگا اس نے پرانے ڈھانچے کو توڑ دیا اور اسے تبدیلی کے اس راستہ پر چلنے کے لیے مجبور کیا جس کا آخری نتیجہ آزادی ہوا ایسی نا ملگیر تحریک اس واقعہ کی منظر ہے کہ تاریخ کو کسی محدود حلقہ کی اہمیت پر مبنی نہیں کیا جاسکتا دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والے قوم و و ایک دوسرے سے نظام کتنے ہی الگ تھلگ ہوں سیکس وہ ان اثرات سے دوچار رہتے ہیں جو ایک بر غنم سے دوسرے براعظم تک پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے حصوں یا تو کچھ میں آتا ہے ان سے قطع نظر کہ کسی ایک ملک کی رفتاری نشوونما پر غور کیا جاسکے۔

تاریخ بنیادی طور پر دنیا کی تاریخ سے ورجب سے اس زمیں پر سماں نمودار ہوا انسان صرف اپنے بلبعی ماحول ہی سے نہیں بلکہ بے بستی ماحول سے بھی متاثر ہوتا رہا۔

اس وجوہات سے یہ ضروری ہے کہ مغرب کی سوسائٹیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور غور کیا جائے کہ نیشنلزم کس طرح پیدا ہوا اور کیسے اس نے نشوونما پالی تاکہ وہ آخری منزل تک پہنچی۔ اسے ذہن نشین کیا جائے تاکہ ہندوستان میں نیشنلزم کے ظہور اور حصول آزادی کو سمجھا جاسکے۔

یورپ میں نیشنلزم کا ارتقا

قدیم یورپ کا انتشار

یورپ میں نیشنلزم کی ابتدا ۱۸ ویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ اس وقت یورپ میں فرانسیسی انقلاب کی لہر تھی۔ فرانسیسیوں نے اپنی حکومت کو تختہ الٹ دیا اور ایک جمہوریت قائم کی۔ اس کی وجہ سے یورپ میں نیشنلزم کی بات چلنے لگی۔ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہر ملک کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ اس وقت یورپ میں کئی ممالک تھے جن کی حکومتیں مختلف تھیں۔ کچھ ممالک فرانسیسیوں کے ماتحت تھے، کچھ انگریزوں کے ماتحت تھے، کچھ روس کے ماتحت تھے۔ لیکن اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہر ملک کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ اس وقت یورپ میں کئی ممالک تھے جن کی حکومتیں مختلف تھیں۔ کچھ ممالک فرانسیسیوں کے ماتحت تھے، کچھ انگریزوں کے ماتحت تھے، کچھ روس کے ماتحت تھے۔ لیکن اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہر ملک کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔

یورپ میں نیشنلزم کی ابتدا ۱۸ ویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ اس وقت یورپ میں فرانسیسی انقلاب کی لہر تھی۔ فرانسیسیوں نے اپنی حکومت کو تختہ الٹ دیا اور ایک جمہوریت قائم کی۔ اس کی وجہ سے یورپ میں نیشنلزم کی بات چلنے لگی۔ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہر ملک کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ اس وقت یورپ میں کئی ممالک تھے جن کی حکومتیں مختلف تھیں۔ کچھ ممالک فرانسیسیوں کے ماتحت تھے، کچھ انگریزوں کے ماتحت تھے، کچھ روس کے ماتحت تھے۔ لیکن اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہر ملک کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔

جرمن، ناروے، سوڈن اور اینگلو سیکسن) کے حملے بہت پہلے شروع ہوئے۔ کئی صدیوں تک سرحدیں محفوظ رہیں کیوں کہ رومن بادشاہوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے تھے جن سے وحشی پیچھے رہنے پر مجبور تھے۔ پھر اندرونی دباؤ اور کشمکش نے شہنشاہیت کی طاقت چوس لی۔ اور ۲۰۸ء بعد مسیح میں اس کی فوجوں کو ادرز کے مقام پر تباہ کن شکست کا سامنا ہوا جس میں شہنشاہ ویلیس قتل ہو گیا اور ایک سو سال کے اندر وحشی المانی Vandals (جذیب سوز جرمانی) اور فرانسیسی (متحدہ اقوام جنہوں نے فرانس فتح لیا) اور دوسرے یونین اقوام جم غفیر کی شکل میں آگئے اور صوبوں پر قبضہ کر لیا۔

جس وقت یونین قبائل روم کی مدافعوں کو توڑنے میں مشغول تھے ایک دوسرا سنگین خطرہ نمودار ہوا۔ ایشیا کے میدانون میں بن اندھی کی طرح ٹوٹ پڑے۔ جنوبی روس میں آگے بڑھے مشرق اور مغربی المانیوں کو زیر کیا اور اپنے اقتدار کو دریائے رائن تک پہنچانے لگے۔ اس کے بعد اپنے عظیم لیڈر اٹیل کی ماتحتی میں دریائے رائن کو عبور کر کے گال (موجودہ فرانس) میں داخل ہو گئے۔ لیکن 451ء میں ماریہ کسلی لڑائی میں روم کی عزت بچ گئی اور بن کا ملوکان پیچھے ہٹا۔ افواج رومانی یہ آخری فتح تھی۔ کیوں کہ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد 476ء میں روم کا تختہ الٹا گیا اور روم کا قدیم شہر خاک میں مل گیا۔ رومیوں کی طرز زندگی کی تعمیر کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا گیا۔ نو بادشاہ اپنے طور طریقے طرز معاشرت رسم و رواج اور ادارے لائے تھے۔ اگرچہ نو بادشاہوں نے پرانے کلچر کو اپنے اندر مفہم کر لیا لیکن پھر بھی یورپ میں ایک بالکل نیا کلچر قائم ہو گیا۔

روم کے زوال کے بعد مملکت اور قبائل نے مستقل موریر سلوٹ اختیار کر لی۔ ورنہ طرز حیات کی بنیاد اپنے کی کوسٹس لی جتنی کہ فرینک (وہ جرمن قبائل جنہوں نے حد کو فرانس فتح کیا) جگہ ان شاریمین نے آٹھویں صدی میں رومن امپائر کو پچھ سے زندہ کیا لیکن نویں صدی میں شارلمین اور دوسرے فرانسیسی بادشاہوں کا قائم کردہ نظام بھی منسوخ ہو گیا اور بدخاستی، تبتیسری، اہرٹھی، شمالی لوگ یعنی آٹھویں صدی کے بحر شمالی کے بحری ڈکوا، ونگ کا تہ، واسکینڈی، یو یار ماروے، سوڈن (ڈنمارک) کی سرزمین سے اٹھا ساحل بنگ سے مدنی قوم مشرق سے تاتاری نسل ہنگری کے باشندے اور صوبے سے ستر قبیلے، بل اسد میں کاسپیجی نسلوں میں اس سے دیکھا جاتا تھا، یورپ، یونین سور مشرق

پردہ اوڈالنے لگے وکنگ جتھا آگ اور تلوار سے برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں داخل ہوا اور سلاخی قوم نے جو عرصہ سے شاہی مملکتوں میں گھوم رہی تھی اب مشرقی یورپ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

عرب جتھوں نے اس درمیان میں شمالی افریقہ کو فتح کر لیا تھا اسپین میں داخل ہو گئے انھوں نے وحشی المانیوں (گائڈ) کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یورش کر کے پہاڑ، میرمن نیزہ کے آگے نکل گئے اور فرانس کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن فرینک کی (یعنی جبرائیل متحدہ قوم جس نے چھٹی صدی میں فرانس فتح کیا تھا) سرحد پر ان کو روک جانا پڑا۔

اس طرح ہوناک تھل عام، شورش اور تشدد پر یورپین قوموں کی بنیاد رکھی گئی۔ وینو گریڈف کے الفاظ میں: "یورپین تاریخ کا وہ کل حصہ جو عام طور پر 476ء سے 1۸۰۰ء تک کا ہے ایسا ہے کہ نگاہ اول میں یہ فساد اور شورش کا ایسا گڈنڈ زمانہ نظر آتا ہے جس میں بنیادی اصولوں اور مستقل نظاموں کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ قبائلیوں کے انتقال مکانی نے رومن امپائر کو امٹ دیا تھا لیکن گیارہویں صدی کے اکثر باشندے جو تاتاری نسل سے ہیں، اور مورس (جیشی مسلمان) نے جنھوں اور شمالیوں کی ٹوٹ کھسوٹ نے قبائلی سوسائٹیوں میں جو رومن امپائر کے بعد وراثتہ پیدا ہوئی تھیں انتشار پیدا کر دیا۔ جان اور مال کے قطعی غیر محفوظ ہونے کی کیفیت جاری تھی اور ان سب نے اس سانچے کو بنایا جس میں یورپین سوسائٹی ازمنہ و سنی میں تیار کی گئی۔ ہر جگہ مرکزی حکومت ناپید ہو چکی تھی۔ اور اسی کے ساتھ حکومت کے دسویں محاصل کا نظام بھی ختم ہو گیا تھا۔ اقتصاد کی ابتری کی وجہ سے بڑی معاشرتی جماعتیں اپنے کو قائم نہیں رکھ سکتی تھیں۔ پیداوار بہت گھٹ گئی تھی اور یورپ ایک سادہ اقتصادی پالیسی سے ابتدا کرنے پر مجبور ہوا۔ وہاں انسانی مسائل تھے تشدد سے مخالفت اور زندگی کی ابتدائی ضروریات کا پورا کرنا۔ ان کے حل کے لیے ایک جدید معاشرتی نظام کے قیام کی ضرورت تھی۔ اس کے پاسنے پوسنے میں رومن اور ٹیوش روایات اور تنظیمات نے امداد میں اپنی حد تک حصہ لیا اور نتیجہ کے طور پر جاگیردارانہ نظام پیدا ہوا۔

جاگیردارانہ نظام کا طلوع

جاگیردارانہ سوسائٹی نے تیسرا یورپ تعمیر کیا۔ پہلے یورپ بے یونانی رومی شہروں

کی ریاستوں کے یورپ نے انھوں میں صدی قبل مسیح سے چوتھی صدی بعد مسیح تک تقریباً بارہ سو سال کی عمر پائی۔ دوسرا یورپ یا بالفاظ دیگر یونانی یورپ جو قبائلی نظاموں کا مرکب تھا پانچویں صدی میں پہلے یورپ کی خاک سے اٹھا لیکن نویں صدی کے آخر تک ویران ہو چکا تھا۔ اس طرح یورپین سوسائٹی کا تسلسل دو مرتبہ ٹوٹا۔ تیسرا یعنی جاگیردارانہ نظام کے یورپ نے اپنا دور نویں صدی سے شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ارتقائی منزلیں طے کر کے اس نے ایک مخصوص قسم کی تہذیب پیدا کی جس نے اپنا انتہائی عروج تیرھویں صدی میں حاصل کیا۔ تیرھویں صدی سے مغربی یورپ کے لوگوں نے جاگیردارانہ نظام سے نکلنا اور قومی علوم کو نشوونما دینا شروع کیا۔ یہ کامیابی کئی انقلابوں کا نتیجہ تھا جس نے اس خوں کو زور دیا جس میں یورپ ازمنہ وسطیٰ میں پڑ گیا تھا۔ اور اٹھارھویں صدی کے وسط میں یہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔

روحی انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے لیکن انسان کی زندگی صرف روحی تک تو محدود نہیں۔ اس پر روح کے مطالبات کا دباؤ پڑتا ہے جس کے تکمیل کی ضرورت کی شدت جسم کے مطالبات سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ میدان اور خوف کے درمیان ہچکولے کھاتا رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یا تو وہ ان مطالبات کو پورا کرے یا ان کو بکھادے ازمنہ وسطیٰ کے یورپ کا انسان ان بہت سے ریتوں سے قور کی راہ اختیار کرنا چاہتا تھا جن میں ان ہولناک اوجات میں پڑ گیا تھا اس کی روح زیادہ شریفانہ اور اخلاقی حیثیت سے زائد پاکیزہ کردار کے طور و طرز کے لیے بے نیازی سے ریشہ جوڑی، ظلم اور تشددت نفرت محسوس ہوتی تھیں، ان سے وہ گھمن گھس کر اٹھا تھا اسے ریشہ جوڑی، ظلم اور تشددت نفرت محسوس ہوتی تھی اس کا باطن اس اندر بہت سے ریشہ تھا اور دماغ کے جند عزائم کی تکمیل ہو۔ اور یہ کوشش تھی کہ وہ بحیثیت انسان اپنے فرائض و ذمہ داریاں بھاری بھاری معاشرتی و سیاسی میٹروں کو دھیلے سے جس سے اس سے اپنی خاموش رہنمائی دے رکھی ہے جو اس کی فطری ترقی کی گھونٹ رہی تھی۔

اس طرح میں مادی اجزاء یعنی ریشہ جوڑی، ظلم اور تشددت نفرت محسوس ہوتی تھی اس کا باطن اس اندر بہت سے ریشہ تھا اور دماغ کے جند عزائم کی تکمیل ہو۔ اور یہ کوشش تھی کہ وہ بحیثیت انسان اپنے فرائض و ذمہ داریاں بھاری بھاری معاشرتی و سیاسی میٹروں کو دھیلے سے جس سے اس سے اپنی خاموش رہنمائی دے رکھی ہے جو اس کی فطری ترقی کی گھونٹ رہی تھی۔

آخری ہیٹ پر پہنچے۔ اس کے بعد اس میں بندرج زواں شروع ہوا اور آخر کار جاگیردارانہ مالیتی نظام کی جگہ تاجر نہ سرمایہ داری نے لے لی۔ جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کے لیے جاگیردارانہ نظام کی پیداوار کا طریقہ ناکافی ثابت ہوا اور اس نے رابطہ کو توڑ دیا جو مزدور کو وسائل پیداوار کے مالکان سے جوڑتا تھا۔ آخری خاتمہ یورپ کے مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں پیش آیا۔ انگلستان سے جاگیردارانہ نظام سترھویں صدی میں غائب ہوا۔ فرانس میں اٹھارھویں صدی کے آخر میں جبری اور روس اس کے بھی بعد۔ جاگیردارانہ سوسائٹی کا مغربی فوجی حکومت اور زمین کی کاشت کا مجموعہ تھی۔ اس کو انسان کو انسان بنانا، تخت و تہمت اور دست لہر بنانے کے تعلق سے محفوظ کیا تھا۔ جو علیٰ حقہ انھوں نے اپنے، تختوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی اور ان کو منہ وریات زندگی مہیا کرنے کا یقین دیا۔ تخت نے یہ عہد و چہاں بنا دیا کہ اپنی خدمات پیش کرے گا۔ اور اپنی محنت سے جو پیدا کرے گا اس کا ایک حصہ دے گا۔ مددگار، احسان مند و وفادار رہے گا۔ چونکہ ماتحت کی منہ وریات زیادہ تھیں نہ رد کا پڑ اس کی جانب جھکا رہا۔ جس معاہدے کی رسی میں دونوں بندھے تھے وہ ذاتی تھا۔ اس نے دونوں کی باہمی ذمہ داریاں تسلیم ہی کیں اور عام میں اس طرح ایک بہ ترتیب مدرت سوسائٹی عالم وجود میں آئی۔

اس ماتحتی مدرج نظام میں دو طبقے تھے۔ یعنی مرن، علیٰ انصاف حورین کے ماتحت تھے اور مرن کے ماتحت عوام و راکہ دو نظام دونوں جو مزدور فرہم کرنے تھے اور زمین توتے تھے۔ پھر مالکان نہ میں اور دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جنگ ٹوسوریا وریادری اس طرح تین سماجی طبقے تھے۔ یعنی وہ جو منہ وریات کرتے تھے وہ جو ٹریاں لڑتے تھے اور وہ جو دما کرتے تھے اور جاگیر داری کے تہہ کے یہی ہیں خاصا تھے۔

جاگیر داری کے گاؤں

جاگیردارانہ سوسائٹی کی اکائی گاؤں تھے جس کا نام مختلف ملکوں میں مختلف تھا۔ مثلاً Manors (مینور) یعنی علاقہ، فرانس میں Seignieirie (سگنیوری)، اور جرمنی میں Grandherrschaft (گراندھیرشٹ) کہتے تھے۔ موضع اور اس کا علاقہ غارتوں، زراعت کے لیے پھیلے ہوئے کھیتوں، جانوروں کے چرانے کے لیے تیراؤ

اور جلانے کے لیے اور دیگر ضروریات کی کمزری کے واسطے جنگلات پر مشتمل تھا گاؤں کی بادی میں چھوڑا۔ اور کاشتکاروں کے رہنے کے مکان کے چھوٹے اور گرس خادوں میں مالک رہتا تھا۔ تو اس کا محل اس کے تعلقات اور باغیچے ہونے لگے اور بعض عادات میں گرجا میں ہوتا تھا گاؤں کی بادی کے باہر کھیت پھیلے ہوئے تھے اور یہ دو برابر حصوں میں منقسم تھے چھوٹے حصہ گاؤں کے ملک کے لیے مخصوص تھا جسے لارڈ آف مینیور یا لارڈ آف سگیسور کہا جاتا تھا۔ اور بڑے حصہ کاشتکاروں کے خاندان والے آپس میں بانٹے ہوئے تھے کاشتکار کی ہوائنگ، راضی کوورگیٹ، انگلستان میں زمین ناپنے کا پیمانہ تو عموماً ایکڑ کا ہوتا تھا یا بارہ کبجائی و اس کی عام مقدار 30 ایکڑ تھی۔ حصہ دروں کے سرخاندان ایک مقررہ اور مسلسل قیام رہنے والا حصہ ہوتا تھا جو چارورگیٹ (ایک خاندان کی گذر وقت کے لیے زمین مقررہ) سے $\frac{1}{2}$ ورگیٹ (hide) کے درمیان مختلف مقدار میں ہوتا تھا۔ کہیں سے ایک حصہ ایک ہی جگہ پر سستہ ہوتا تھا اور نہ ایک ہی رقبہ میں ہوتا تھا بلکہ بہت سے ایسے اور بڑے ٹکڑوں کا مجموعہ ہوتا تھا اور ہر ایک ٹکڑا عام طور پر ایک ایکڑ (20 گز مہا اور 22 گز چوڑا) ہوتا تھا جو ایک دن میں جوتا جاسکتا تھا راضی کے لیے نئے ٹکڑے پہلے موئے کھیتوں میں متفرق مقامات پر ہوتے تھے۔ دو ایسے ٹکڑوں سے درمیان جا ہی راستہ کے روڑے میڈو وغیرہ موافق باغیچہ مزرعہ دوپلے بننے ہوتے تھے۔ اس قسم کی تقسیم سے امداد باہمی کھیتی (کو اپریٹو نارمنگ) کی ضرورت محسوس ہوئی جیسا کہ اس غرض کے لیے بڑے بڑے پہیوں والے بل جنھیں آکٹیل کہتے تھے بل عمل پر کام کرتے تھے۔ ہر پہیوں والے بل بھی جو کس مالک کاشتکار کی ملکیت ہوتے تھے استعمال ہوتے تھے۔

ہاں والے وہ کھیتی پیدا کرتے تھے حوزہ کی قائم رکھنے کے لیے ضروری تھیں یہی کھانے کے لیے غنہ شدہ گھیسوں اور رالی (ایک قسم کا غنہ خوشامی یورپ میں ہوتا ہے) مینے کے لیے فصل شدہ جو ورائگور ہویشیوں کو کھلانے کے لیے فصل شدہ Oaks (جی یا تو کی قسم کا ایک پودا) سیم اور مٹو و حرفت کے لیے فصل جیسے سن کے ریشے جن سے کپڑا بنایا جاتا تھا۔ فصل گھاسے کا نظام ایک دو یا تین کھیتوں پر منحصر تھا پیداوار بہت کم تھی کیونکہ جو دریاغ استعمال کئے جاتے تھے وہ ابتدائی زمانہ کے تھے اور انفرادی کاشتکار کو بہتر

طریقے استعمال کرنے کی طرف کسی قسم کی رغبت نہ تھی۔ اس طرح ایک بوشل (ایک ہجانہ جو 8 گیلن یا 29 سیر کا ہوتا تھا) عند بیچ ڈال کر صرف چار یا پانچ بوشل پیدا ہوتا تھا۔ گاؤں میں بسے والے یہ تھے (ا) کاشتکار اور زمین پر کام کرنے والے جو یا تو زخمی ہیں، تھے یعنی ایسے نئے مور ہیں سے بدھے ہوئے نہیں تھے۔ یا (ب) سرف۔ جنی ایسے جس کی خدمات زمین کے ساتھ مستقل ہو جاتی تھیں۔ یا (گ) سردہانی نے 21 اہل حرفہ جیسے بڑھئی، سوچی، لوہار، جونا، کاشی کار، تانے والے یا سودر ہیں چھانے والے وغیرہ (3) مالک (رانچی) درڑاں دی پورہ کے مدرس میں بھی محل دار، منظم ریاست کا رندے یا داروند اور دوسرے عمال۔ مالک (رانچی) کی حیثیت کے مطابق (4) مالک (رانچی) کے مدرس کے بگ اور اس کے ہم انداز اور رانچی کے مقدّمہ دیگر یکتے ہیں جو ام طبعہ کے تھے اور آج بھی دوام الطبقہ کے تھے۔ ان دونوں طبقوں کے عجیب تعلقات نے جاگیر اور سوسائٹی کو ایک مخصوص بنے، عسکری تھی۔ ان تعلقات نے ان زمینداروں کے سامنے برہمنی، کھنڈی سماجی و سیاسی پر اثر ڈال دیا۔ در کے ہو کئے طریقوں سے ان تعلقات کا قیام ہوتا تھا۔ ورنہ تعلقات میں وقت تک تو رہے جب تک کہ ان کی حکمرانی و زمری سے نشوونما پا کر نہیں لے لی دسویں اور گیارہویں صدی میں دیہات کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اور سردہانیوں پر مستقل تھی اس کے بعد ان میں مور و مہارے اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جاتی کہ سرف کا وجود اس وقت برقی میں تھا۔ ہاں فائدہ بردار کیا کہ سرف کے حاملین کو بے مالکیت ایک مکان اور ایک حصار نام تو پہلے بڑے زمینوں میں لمبے پتلے ٹکڑوں میں مختلف جگہوں پر تقسیم تھا۔ اس کے علاوہ ان کو میرا بن زمینوں پر ان کا حق اور جگہات کے استعمال اور دریاؤں میں کھلی مارنے کے حق میں بھی حصہ تھا۔ حق حوت کی رانچی پر پہلے برہمنی بدھ صوف زندگی تک حق رہتا تھا مگر بعد ہی اس میں ورثت کا حق بھی مل گیا۔ لیکن وہ نہ ان کے مالکیت کے ساتھ پر قبضہ تھا نہ اسے ان کا مانا تھے۔ سب سے پہلے نوکیلہ سرف کی رانچی و زمین کی خدمات زمین کے ساتھ مستقل ہو جاتی تھیں، حالت غلاموں سے پسند آتی بہت تھی اس کو نام کی طرح خرید اور بیچا تو میں نہ سکتا تھا میں وہ اپنے مالک زمیندار، جو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ زمین سے بدھ ہو تھا اگر وہ اسے کی کوشش کرے تو جاگیر دارانہ رسم و رواج زمیندار (درڑاں) کو حق دیتے تھے کہ وہ اس کا بیچا کرے اسے گرفتار کرے اور اس پر ہرمان کرے اور

- وہ اپنی زمین کو جدا جازت بیچ سکتا تھا اور نہ علاحدہ کر سکتا تھا پیداوار مہیا کرنے والے اور زمین کے مالک کے درمیان رشتہ جبر پر مبنی تھا جو قانون و رواج سے اخذ کیے گئے تھے۔ سرف کے فرائض کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا تھا یعنی مقررہ اوقات میں خدمت انجام دینا، فاضل خدمت انجام دینا، و زمین کو جو وہ استعمال کرتا تھا اس کے لیے نقد اور جنس میں معاوضہ ادا کرنا۔ پہلے حصہ کی سب سے زیادہ ضروری خصوصیت ہفتہ کا کام تھا، اس پر رات بھر تھا کہ وہ عام طور پر ایک آدمی تین دن کے لیے مالک آراضی کی سیر پر کام کرنے کے لیے دس اس کی خدمت میں اپنا ہل اور بٹے بیل جو تھے کے لیے ورگھوڑ اور گاڑی ساری کے لیے پیش کرنے۔

فاضل خدمات جن کو بون ورک (کار خیر) کہتے تھے یہ تھا فصل پر وہ مالک کے کھیت کاٹے، عدا جمع کرے اور مالک کے محل تک پہنچائے، اس کو جھاڑیوں، مینڈوں، نہروں، شندقوں، سڑکوں، پلوں، ورنارہوں پر کام کرنا ہوتا تھا اور اسے مالک کی بھیڑوں رکھوں کرنا، ورنان کو ہونڈا مٹی مون تھا جنس میں داہنگی کھیت کی پیداوار پر پرتل مٹی کھیت جو تھے والے کو، سانند، جی، گھاس، اندھ، ٹھیلی، شرب، شہد ورموم میں سے ایک حصہ دینا ہوتا تھا اس کے علاوہ وہ وہاں بھی بیل، حید، سور و بکریوں پر بھی اسے ایک مقررہ مقدار میں نقد یا جنس ادا کرنی ہوتی تھی۔

بہت ہی قذری، بندیاں و بی بی مل ایسے تھے جن سے نقدی دے کر ہی چھٹکارا ملتا تھا۔ سب سے پہلی قسم ورنان ٹیکسوں کی تھی جو ذیلی آزادی پر پابندی لگاتے تھے متذاب انگریزی ٹیکس جو شخص پر لگایا جاتا تھا ورنان نہ داکرنا ہوتا تھا شادی ٹیکس یعنی بڑی کی شادی کے لیے جازت کا ٹیکس ٹیکس بھی بڑے واسکوں بھیجے کی جازت کا ٹیکس۔ اور گر کوئی سرف مال ورنان سے تو مالک رضی کو اٹھاتا تھا کہ وہ اس کی زمین پر قبضہ کرے اور ورنان کا ٹیکس وصول کرے جسے Heriot وہ تہذیب واری مونی رڈیہ وغیرہ جو سامی کے نام سے بعد زمین د کو دیا جاتا ہے) کہتے تھے اور حسن کا مطلب یہ تھا کہ ورنان میں رہا چاہے وہ یا بہن میں جاؤرنندہ کرے کاشت رائے خاندن پر بھی ٹیکس دینے کا ذمہ دار تھا۔

دوسری قسم میں وہ بی بی تھے جن کا تعلق ریت برحق کاشت سے تھا ان میں سے

ایک نقدی لگان تھا جو رسم و رواج نے قائم کیا تھا اور اگر اس کو نہ ادا کیا جائے تو تعلق دار اس کو بے دخل کر کے زمین پر قبضہ کر لیتا تھا۔ دوسرا رلیف (نجات دہندگی) کہلاتا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کاشتکار کے مرنے پر اس کا وارث اراضی کو از سر نو حاصل کرنے کے لیے ایک سال کا لگان ادا کرے "تنفہ" تیسرا تھا اس کا منشا یہ تھا کہ فارم میں جو کچھ بھی پیدا ہو اس کا ۱۰٪ اگر جا کو ادا کیا جائے ان تینوں پر مستزاد دوسرے کئی محاصل تھے مثلاً اپنی اراضی بیچنے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی فیس سڑیوں پلوں بندرگاہوں اور دروں کے استعمال کے لیے فیس۔ غلہ، نمک، کھانے پینے کی چیزوں اور سوداگری کے مال کو بیچنے کے لیے محاصل اور عارضی مڈکانوں بازار اور میلوں کے لیسنس کی فیس نقد اور جنس میں ادائیگی کے علاوہ تعلق دار کے معمولی کام بھی کرنے ہوتے تھے مثلاً مل میں اس کا غلہ پسوانا اور اس کے چمڑے کے کارخانے میں چمڑے کو کمان وغیرہ۔ ان سب کے سوا وہ جنگل سے جلنے والی یا غارت بنانے والی کڑی کاٹنے اور چرائے ہوں میں اپنے مویشی چرانے اور دریاؤں میں پھلی مارنے پر بھی ٹیکس تھے۔

ان تمام محاصل کے بجا رہی بوجھ کے باوجود سرف کے کھیتی کی بنیادی خصوصیت اس کا غیر محفوظ ہونا تھا کیوں کہ اس کو تعلق دار کے اختیار تمیزی کے خلاف کسی داد فریاد کی گنجائش نہ تھی اپنے ہمسایوں کے غداں وہ محلی عدالت میں چارہ جونی طلب کر سکتا تھا جس کی صدارت تعلق دار صاحب فرماتے تھے لیکن اس کو حکومت کی عدالتوں سے کوئی داد دی نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی حفاظت گر کوئی کر سکتا تو جائیداد نہ رسم و رواج جس نے قانون کی حیثیت اختیار کر لی یا پھر تعلق دار کی علیحدہ ریاست جس کا زرعی منافع اور اس کی سیر کا کام اس پر منحصر تھا کہ سرف خوتی اور رضا مندی سے خدمت انجام دے۔

لیکن سرف کی حیثیتوں کی داستان ہمیں ختم نہیں ہو جاتی ہے اس کا کام ایسے تعلق دار کی نیابت کرنے بھی تھا جو عام طور پر گاؤں میں نہیں رہتے تھے اور کبھی کبھی وہاں نگرانی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ خود تعلق دار صاحب اور ان کے مساجدوں کے گروہ، ان کے گھوڑوں، بکتوں، بازو وغیرہ سب کی شاندار دعوت کرنی پڑتی تھی۔ اور پھر غیہ معمولی مواقع پر منڈیب کوئی مکان بنایا جاتا تھا جو پتھر مہیا کرنا پڑتا تھا۔ اور بوجھ ڈھونے والے جانور اور کھڑیاں بھی دینی پڑتی تھیں پھر رانی کے زمانہ میں کسانوں کو تعلق دار کے محل کا پہرہ بھی

تھے

تو زمین بھٹی در کے لیے محفوظ ہوتی تھی اسے ان کی سیر کہتے تھے اور وہ صرف بھٹی دار کے فائدے کے لیے جوتی جاتی تھی۔ وہ بھی دیہاتیوں اور فری من کے جوت کی طرح مختلف جلیوں پر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تمام ٹکڑے کسی ایک جگہ پوسہ نہیں ہوتے تھے بلکہ پھیلے ہوئے کھیتوں میں دور سے ٹکڑوں کی طرح ٹکڑوں میں بکھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے جوتنے اور کھیتی کرنے کا کام جزو مزدور کرتے تھے جن کو عینس میں مزدوری دی جاتی تھی اور چیز "سرف" کرنے تھے جن پر قانون اور رواج کے مطابق یا بندی تھی کہ سرفہ میں پابندی سے اور دم کے اوقات میں عینس وقات کار خیر (لون ورک) کے عنوان کے تحت کام کریں۔ اس طرح جوتنے ہونے، کاٹنے، دانے اور غذا اکٹھا کرنے کے کام انجام دیے جاتے تھے غلہ جو پیدا ہوتا تھا و زمیندار کی ملکیت تھا بازار میں کئے میں دیا جاتا تھا۔ ان کی زمین و عمارتیں اچھی حالت میں رکھی جاتی تھیں اور ان کے منہ دی ڈول گھڑت تھی۔

سب مزدور گاؤں میں نہیں رہتے تھے اور تو گاؤں میں رہتے ہی تھے وہ گاؤں کے معاشات میں کوئی چیز نہیں بیٹے تھے زمیندار اپنے اختیار کو املاں کی ایک جماعت کے سیر کر دیتے تھے وہ گاؤں کی آبادی میں ایک ہمہ غلط تھے وہ محل دربار غلہ محل کارندے، گاؤں کے جو دھننی وغیرہ مل میں ہونے لگے تھے محل در جو کس گاؤں کا غلہ ہوتا تھا اس کے سیر و معاشات کی تمام ذمہ داری تھی وہ ہر قسم دور رس و رقبوں کا ہی فائدہ دیتا تھا وہ ملک کے حقوق کی حفاظت کرتا تھا، گاؤں کے دور سے برتا تھا اور یہ سبب میں لکرائی رکھتا تھا۔ وہ گاؤں کے حسابات اور خدمت گذاروں کی ذمہ داری رکھتا تھا۔ زمیندار کے عام منہ داری فائدہ ہوتا تھا وہ زمین دار کے کارندوں اور دور رسوں کے مل میں زمیندار کی نگرانی کرتا تھا۔

کارندہ برہمن دست سیر کے غلہ میں مزدور ہوتا تھا وہ دروازے کھیتوں اور گاؤں کا پکڑاؤں سے لگا ہوا تھا۔ وہ دیکھے کہ کھیتی کے غلہ میں ہی تمام دھننی و عینس ہے اور یہ شخص اپنا وہ کام جو اس کے ذمہ ہے انجام دے گا۔ اس کے بعد زمیندار سے جو پیداوار ہوتی تھی اسے وہ فروخت بھی کرتا تھا۔

گاؤں کا بھٹہ گاؤں کے جو دھننی کا انتخاب کرتی تھی وہ زمین دار و زمیندار کے

درمیان کا کام کرتا تھا۔ وہ خود سرف ہوتا تھا اور اس کا حقیقی مفاد کاشتکاروں کے ساتھ تھا۔ منصب اور کام کے لحاظ سے اس کا رتبہ کارندے سے نیچے تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ لگان وصول کرے ورنہ دلی و خرچ کا حساب رکھے جو دھرمی کوزین دی جاتی تھی جس کا لگان جزو یا کل معاف ہوتا تھا۔

ان کے علاوہ بہت سے نوکر ہوتے تھے جو اور بہت سے کام کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے باشندوں میں سے لیے جاتے تھے اور ان کو خدمات کا صلہ مختلف طریقوں سے دیا جاتا تھا۔ انہی میں چپہ اسی اور چمدار تھے جو سمن اور احکام لے جاتے تھے آڈیٹر تھے جو حسابات کی جانچ کرتے اور استقوث کی شنوائی کرتے تھے جنگلات کے پہرہ دار، بلوا بے، گاڑی بانکنے والے، گاسے چرانے والے، سور چرانے والے گڈریئے تھے۔ اور دودھ اور پیاز کا بندوبست کرنے والی عورتیں تھیں ان کے علاوہ کھانے کے میز کے مہتمم، خانوں کے محافظ، اصطل کے کانسٹیبل، بچوں و راشیا ضروری کے لیے حاجت، ماورچی خانہ کے داروغہ، شکاری افسر، جہت و عینہ ہوتے تھے تعلق دار کی گھر بلو ضروریات کے لیے کاریگر، درزی، اسلحہ ساز اور نبائی وغیرہ کی خدمات دیکھ رہی تھیں۔ اور ہر کام پر ایک کارندہ نگران ہوتا تھا۔

سرف اور فرمی سمن کے درمیان کارندے ایک خاص طبقہ کی حیثیت رکھتے تھے سرف کی طرح کارندے بھی بعض قانونی معذوریوں کے شکار رہتے لیکن ان کو جوتنے کے ساتھ سمیت بے موسے تھے اور وہ تعلق دار کی ذات سے متعلق تھے۔

گاؤں کی قسما دیات کے دو مقاصد بھی گاؤں کے لوگوں کے بھنے کے لیے سامان فراہم ہوتا تھا اور تعلق دار کے لیے منافع کا حصول۔ یہ دونوں مقاصد گاؤں کی دو علی مشینیں ہیں۔ گاؤں کا طبقہ و تعلق دار کی سب کے فساد میں بہت کم رہتے تھے۔ گاؤں کے طبقہ میں وہی و غنچہ آزاد کاشتکار شامل تھے جن کوزین کی جوت میں حصہ ملتا تھا۔ اور جو گاؤں کے معاملات میں با اثر آواز رکھتے تھے۔

کاشتکار کو ایک معین جس جوت کا دیا گیا تھا جو متعدد ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ زمین، پے سے پے کو ورنہ میں ملتی تھی لیکن اس پر جوت کا حق صرف اس وقت شروع ہوتا تھا جب جوتے کا ٹکڑا ہوتا تھا اور جب فصل اکٹھا کر دی جاتی تھی ختم ہو جاتا تھا۔ درمیان وقفہ میں

رضیات ہاؤس کے باشندوں کے اختیار میں رہتی تھیں کھیتی کے طریقوں اور زراعتی عمل کس وقت میں اور کیا کیا جائے ان کو مدد گاہوں طے کرتا تھا۔ قانوناً اوسر زمین۔ چراگاہ اور سبزہ زار تعلق دار کی ملکیت تھے لیکن روزہ کا مل دراصل اس طور پر تھا کہ گاؤں کا طبقہ ان کے انتظام کا حق ظاہر کرتا اور گاؤں کے باشندوں کے ان کے استعمال کرنے کے حق کے بارے میں ضابطہ مرتب کرتے تھے۔ جوہر کاشت کار کے حصہ کی مقدار پر مبنی ہوتے تھے۔ عمارتی لکڑیوں کے لیے جنگلات جہانے کی لکڑیوں کے لیے جہاز یوں Tug کے استعمال کے لیے بھی ضابطے تھے۔

زمین دار کی سیر کی اراضی کا گہر تعلق گاؤں سے تھا۔ سیر کا منافع ایک تو اس زمین کے لگان سے حاصل ہوتا تھا جو کاشت کاروں کو جوٹنے کے لیے دے دی جاتی تھی دوسرے جو ملکیت باقی رہتے تھے ان کو کاشت کرنے سے ہوتی تھی۔ جن کے لیے سرف سے جبر اکام لیا جاتا تھا۔ اس کے ایک حصہ سے نوکران کی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔

گاؤں کی یہ دو عملی اقتصادی کیفیت جائیداد کی ملکیت کے اموال کے تخیل کی مظہر تھی روماء کے اموال کے مطابق جائیداد کی اصل خصوصیت ایک اس کی ناقابل مصالحت اکائی ہے اس پر قبضہ تمام دوسرے آدمیوں کے حقوق کو کلیتاً ختم کر دینا ہے۔ لیکن ازمنہ وسطیٰ کے جاگیر دارانہ نظام میں روماء کے تخیلات میں انقلاب آ گیا تھا۔ ملکیت جائیداد و حصوں میں منقسم ہو گئی تھی۔ ایک ہی زمین پر کئی جماعتوں کے مالکانہ حقوق تسلیم کیے جاتے تھے سب سے پہلے ملکیت کا اعلیٰ اور بڑا حصہ حق تھا جسے ملکیت فرماں روا کہتے تھے۔ اور اس سے کمتر حق پیداوار سے نفع اٹھانے اور استعمال کرنے کا حق تھا جسے ملکیت نفع بخش کہا جاتا تھا۔ اس لیے نہ تو تعلق دار اور نہ کاشت کار زمین پر حق مالکانہ رکھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا جاگیر دارانہ اصول میں زمین بادشاہ کی ملکیت تھی جو وہ زرعی زمین اپنے مخصوص تابعین کو دیتا تھا اور وہ پھر یہ زمین تعلق داروں اور جاگیرداروں میں تقسیم کرتے تھے اور پھر انہی سے فری من اور زرعی غلام زمین پاتے تھے۔

لیکن گاؤں کی اقتصادی زندگی میں جائیداد کی ملکیت کی خواہ کچھ بھی نوعیت ہو تعلق دار یا زمین دار ایک مفت خورد طفیل تھا وہ کوئی ایسا کام نہ کرتا تھا جس کی اقتصادی اہمیت ہو اور اس کے باوجود کل پہلے منافع اس کو ملتا تھا۔ کاشت کار اپنی خورد و نوش کے لیے

زمین پر شقت کرنا تھا لیکن اس کے وقت دروڑاں کی زیادہ حصہ زمیندار کی زمین پر چھوڑ کر دیا جاتا تھا۔

امرا اور فوجی نظام

اقتصادی نقطہ نظر سے جاگیر دارانہ نظام ایک ایسا نظام تھا جس کی غرض غلہ کی پیداوار تھی اس میں محنت کش طبقہ تھا۔ جو زمین جوڑتے اور لگان ادا کرتا تھا۔ اور سال کے متعدد وقتوں میں زمین دار کے یہاں کام کرتا تھا۔ زمین دار زمین کا مالک تھا اور تسلط رکھتا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ ایک فوجی نظام بھی تھا جسے بگوش سامیوں کا ایک طبقہ جس کو زمین دار کی طرف سے زمین ملتی تھی فوجی خدمت انجام دیتا تھا۔

یہ دونوں یعنی کاشت کار جو زمین پر محنت کرتے تھے اور حلقہ بگوش آسامی جو موضوع کی حفاظت کرتے تھے۔ بگاؤں کے اندر ایک ہی رشتہ میں جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کو اپنے بیٹ کام میں دھن اور کھیت ایک ہی طرح سے جڑے کے تحت ملے تھے۔ دونوں کو رسوم آداب و عقلمانی بنائے پڑتے تھے۔ یعنی یہ تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ وہ خدمت کریں گے اور وہی کو طاعت و فادری و طاعت میں پڑائی تھی۔ دونوں کو زمین دیے کے وقت ایک بھیدہ رسم منائی جاتی تھی اور زمین دیے کو رسم سمجھا گیا جاتا تھا کہ یا تو علم یا عصا یا دستاویز بننا یا راضی دیا جاتا تھا ان میں فرق یہ تھا کہ کاشت کاروں کے معاملہ میں معاملہ کا شریک علی یعنی فحق در کی کا نام نہ لیا جاتا تھا بلکہ یہ منقسم جائیداد کرتا تھا۔ اور اس کے قبضہ میں جو کثرت رہتا تھا اسے *Virum* سے یعنی زرعی عدم کا کثرت کہتے تھے اور بڑے والے کو زمین ملتی تھی اور اسے *Feudum* یا *Feud* (جائیداد) کہتے تھے وہ سے براہ راست فحق در سے ملتی تھی جو رسم ردیہل کاشت کاران کے بارے میں ہوتی تھی وہ سادہ ہوتی تھی اور معزز کاشت کاران کی رسم زیادہ تفصیلات کی کمپس کے ساتھ ہوتی تھی۔

کاشت کار کی جوت کی طرح جائیداد کے لیے (ویسل) و بستہ نام جائیداد کی گارڈ کو متعدد وٹس اور حاصل دکرے پڑتے تھے۔ دونوں رسوم آداب و تعظیم و امداد و فادری سے مشروط کرنے۔ دونوں کی وٹس کو اس کے مرنے کے بعد جوت یا جائیداد

کو وراثت حاصل کرے کے لیے معوضہ دینا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں بہر حال دونوں کی ثلث ختم ہو جاتی ہے کیوں کہ جاگیر داری لگان دار (ویسل) اور کاشتکار کے مثبت و منفی ذمہ داریوں میں فرق تھا۔ حلف و فاداری لیتے وقت لگان دار وعدہ کرتا تھا کہ وہ زمین دار کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی ذات جو مدد، عزت یا س کے خاندان پر کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا۔ زمین، اقدار، جات دور خے ہوتے تھے تحقیق دار اور ان کے جاگیر دارانہ لگان دار ان کے سورا (نامٹ) اور پشت پر وہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ ساتھ کھاتے تھے۔ معرکوں پر ایک ساتھ جاتے تھے اور محبت اور ایک دوسرے کے خاندان کے رشتے میں یہ سب بندھے ہوئے تھے۔ ویسل کی ذمہ داری کا اظہار مدد اور مشوروں کے الفاظ سے ہوتا تھا۔ مدد میں فوجی خدمت شامل تھی۔ ویسل لوگوں پر یہ پابندی تھی کہ سال میں کم سے کم چالیس دن بڑیوں میں یا قریب کی اراضیات پر معرکوں میں ساتھ جائیں۔ وہ بڑائی میں تعلقہ دار کے جسم کی حفاظت کرتا اور اس کی قلعہ بندیوں، پر فوج کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ان سے امید کی جاتی تھی کہ تحقیق دار کی خدمت میں حاضر رہیں۔ وراثتی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ اسے تعلقہ دار کی آمد و رفت پر ہمیشہ سے بھی کرنی پڑتی تھی۔ مثلاً تعلقہ دار کی گدی نشینی پر سوغات پیش کرتا۔ تعلقہ دار کے بدل جانے پر رحمت کی رقم دیتا۔ درجہ بندی کی بدلت کے لیے فیس دیتا۔ غیر معمولی مواقع غیر معمولی مدد کا مطالبہ کرتے تھے مثلاً بچاؤ میں کے خرابات اور گریز بڑائی میں تعلقہ دار گرفتار ہو جائے تو اس کی رہائی کے لیے فدیہ دیکر یا اس کی بڑائی کی شادی ہو یا ان کے بیٹے کو، سبب سے کاموں کو نو سو میں تیار دینا۔

فرانس کی دورانیہ، افسر مسوریہ دینا تھا۔ اس میں پشت میں تعلقہ دار کی عدالت پر اور ویسل لوگوں کے ان خاص جلسوں کے مواقع پر تو جنگ یا شہر یا راج کے خاص طور میں تبدیلی پر غور کرنے کے لیے تعلقہ داروں کا مشورہ رہا ہے۔ ویسل دارانہ کے مابین تنازعوں پر عدالتی غور و فیصلہ کے لیے مدد یعنی فرانس دارانہ دے

جاگیر دارانہ، افسر مسوریہ درجہ کی معنوں میں بڑے ہوئے تھے۔ سب سے اونچے طبقہ میں توتو، تھے جن کے عزیزی خطبات مثلاً کنگ، دشاد، ڈیوک، راج، مارکوک کاؤنٹ تھے۔ یہ لوگ کئی گاؤں کے مالک ہوتے تھے اور بڑائی کے اندر بہت سے سوروں کو لاتے تھے۔ دوسرے طبقہ میں وہ مٹھے تھے جس کے پاس کوئی سرکاری حق نہیں تھا

یہ بھی کمی گاؤں رکھ سکتے تھے۔ اور سواروں کے ایک دستے کے کٹاڑ ہونے تھے ان کو عام طور پر بیرون سیگنیور یا لارڈ کہتے تھے۔ نائٹ صرف ایک سیر کی اراضی رکھتا تھا یا ایک گاؤں یا گاؤں کا ایک جزو۔ وہ اپنے تعلقدار کا ملازم تھا۔ جس سے اس کو اراضیات سیر ملی تھیں سب سے نیچے کے طبقہ میں اسکو اترتے تھے یہ لوگ اپنی زندگی نائٹ کے نوکر کی حیثیت سے شروع کرتے تھے۔ اس نظام میں پوزیشن (درجہ) کا تعین جاگہ میں اراضی کی مقدار اور اس بات پر ہونا تھا کہ ان جنگجو آدمیوں کی تعداد کیسا ہے جن کی وہ وفالت کر سکتا ہے۔

پادری اور کلیسا

جاگیردار نہ سوسائٹی میں جنگ آزمودہ سپاہیوں اور کھیت پر مشقت کرنے والوں کے سوا ایک میسر طبقہ بھی تھا۔ یعنی پادری، راہب اور گریسٹ۔
 رومن وسطی میں زندگی کے حوالہ، انتہائی سخت تھے اور معیار زندگی انتہائی پست تھا۔ دولت کی پیداوار کم سے کم تھی کیوں کہ اصول و طریقہ کاشت قدیم ترین وضع کا تھا جیسے ہی کاشت کار کھیت پر اپنے قدم رکھتا تھا اس کے انگوٹھے اس کے گھسے ہوئے جوتوں سے باہر نکل آتے تھے اور اس کے تڑے اس کے گھوڑے کے پچھلے پاؤں کے گھسنے کی بڑی کے پاس ہر طرف ٹپکتے تھے اور اس ما عورت کا۔ اما، خاک وہ ننگے پیر برف پر چلتی تھی، تاکہ اس سے خون نکلنے لگتا تھا ان کو بے رحمی سے اپنے مفاد کی خاطر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور غلام جانوروں کی طرح خریدے اور بیٹے، تے تھے۔ اور لوہے کی چھڑی سے بیٹے مارتے تھے ان کو مشکل سے آرام کرنے یا سانس لینے کی اجازت ملتی تھی۔ تعلقدار کے کاردار سے کو کٹر ہال ادھیڑ نے داہ، کالا لائق ریسک ڈھابا ملتا تھا نہ ختم ہونے والی لڑائیاں، نشہ، خون ریزی اور غارتگری اس زمانہ دنیا پر منسوب تھی تعلقدار کے عام متاعل جنگ، شکار اور لڑنا منٹ تھے۔

سوسائٹی کے مین طبقوں میں زندگی کی نفسیوں اور عاداتوں کے لیے کاسٹنگ کے پاس درائع نہیں تھے اور ہمسکھ قوم میں کوئی عزم و ارادہ نہیں تھا اس لیے لوگوں کی اخلاقی اور مذہبی ضروریات کو یور کرنے کے کام کی ذمہ داری پادریوں پر عائد ہوئی تھی۔ وہ مذہبی اور ذہنی ضروریات پوری کرنے تھے اور اپنی پاکبازی اور علم کی وجہ سے بہت لائق

احترام سمجھے جاتے تھے۔

پادری یا گرجا کا نظام ایک کلیسیائی درجہ و ترتیب کا نظام تھا جس کے سربراہ پاپا۔۔۔ مقدس تھے۔ اس نظام میں اوپر کے درجہ کے پادری میں بشپ پر سے بشپزین یا قیسس ورڈکین (یعنی تیسرے درجہ کا پادری بشپ اور قیسس کے بعد) ہوتے تھے بشپ (بطریق) ایک تعلقہ کا انچارج ہوتا تھا جو ابتدائی زمانہ میں اس قطعہ ملک کے برابر ہوتا تھا جس پر صوبہ کا ایک گورنر فرماں روائی کرتا تھا وہ اپنی مملکت میں اصول کی پابندی ڈسپلن اور ایسے مدد دیں نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ وہ اوقاف کی آمدنی وصول کرتا اور اسے مستحقین کو دیتا تھا وہ پادریوں کی ٹریننگ کی اور ان کے معاش کا انتظام کرتا تھا۔

منوع میں پادریوں کو حکومت سے مالی امداد ملتی تھی اور مذہبی کام کے لیے وہ اس کے زیر تصور لیے جاتے تھے جس طرح جاگیر دار نہ نظام نشو و نما پانا گیا یہ لوگ شاہی افسران میں ضم ہو گئے۔ ان کو ایک ملکہ بطور گرانٹ (سطح) دیا جاتا تھا جن سے انتظامی فرائض وابستہ تھے یہ جاگیریں جزا کلیسیائی غنائی کے لیے اور جزیہ تاج کی فوجی خدمات کے لیے اسٹیٹس ہوتی تھیں۔ ان عنایات کے شرعاً اسی نمونہ کے ہوتے تھے جس نمونہ کے امرا کے عنایات کے شرعاً تھے نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت وہ لوگ منتخب ہوتے تھے لیکن غلی حیثیت یہ تھی کہ ان کو دربارت ہی اس میں سے نامہ ذکر تاج

قیسس اور تیسرے درجہ کے پادری (ورڈکین) بشپ (بطریق) سے وابستہ ہوتے تھے اول الذکر مذہبی رسوم کی دیکھی میں مدد کرتے تھے اور موخر الذکر انتظامات میں۔

شیخہ درجہ کے پادری کسی صبح کے ایک ایسے حصہ کے جہاں ایک گرجا یا پادری ہو ذمہ دار ہوتے تھے یا گاؤں یا چھوٹے چھوٹے قصبہ یا چھوٹے گاؤں یا کسی دیہات کے ایک مکان کے گرجا کے انچارج ہوتے تھے ان سب کی تقرری بائیاں نظام کلیس کی جانب سے ہوتی تھی۔ جو زیادہ تر عقلمندوں کے فرماں روا ہوتے تھے اور ان کو زمین بطور وقف دیتے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ اس کلیسیائی حلقہ کے یہ پادری جس کی آمدنی دقت سے تھی اور جو پارس اور یہیٹ کھداتے تھے اپنے محسنوں کے ماتحت ہوتے تھے اور بشپ کا ان پر کوئی اقتدار نہ تھا۔ اس طرح وقف کی زمین پادریوں کو جاگیر دار گرجا میں باندھ

کمرن کو ایسے روساء انگلستان سے وابستہ رہتی تھی جو دارالمدار کے رکن تھے مرقی نوبلی معتمد
میں ان کو شہرت کا حق نہ تھا دنیا دار لوگوں کی فیاضی اور کوشش سے رہا بہت۔ کسے یہ
عمائیں رخصت ہیں، در تنظیمات کھڑی ہوئیں یہاں وہ لوگ بنا ہوتے تھے جو اپنے دنیاوی بہوں
سے متنفذ و جاتے تھے یہاں رہبانیت پر عمل کرتے تھے اور مذہبی رسوم میں زندگی گزارتے
تھے ان خانقاہوں نے سوسائٹی کی عظیم خدمات انجام دیں۔

انھوں نے حراف ملک میں یہاں کی روشنی پھیلائی لوگوں کو عیسائی عبادت و
دعا کے طریقے قرب رسانی کے لیے ریاضتیں و زندگی کے طور و طرز سکھیے انھوں
نے مجموعی مذہبی مقاصد اور ملک کی ضروریات کا فائدہ رکھنا کلیسا کی نظر کے اراکین نام
موجود پر اس کے طبقہ کے موتے تھے

اگرچہ شروع شروع میں یہ تینوں گروہ تقریباً یک دوسرے سے الگ تھک تھے
لیکن رفتہ رفتہ مل کر ایک نظام عامی کلیسا کا بن گیا جس کا مرکز و محور یہ نظام تھا
نظام کا جز و نہیں تھا انہیں اس سے جدا و جدا تھا

ازمنہ وسطی کی زندگی میں کلیسا کی حالت ایک عرصہ سے جہاں تک افراد کا
معلق ہے کلیسا سے اس کے لیے خدائی معارف بہت کم تھے اس کے عقائد مدون کیے
جس سے اس کی زندگی پر مدد نہیں ملتی ہوئی وہ عرصہ نازل جن سے انسان
بیدار تھیں سے موت تک میں رہا رہتا ہے وہ سب اسے مواقع موتے تھے جب پادری
مذہبی رسوم ذکر کرتے تھے جو انھیں اور روحانی نفسانہ کی علامت، اسے جاتے تھے
روم کے وقت تیرن کی نگہ بانی کرے دن ۵۰۰ سال ہزارہ ورتیشیا سے رہتی تھی

انسان کی تقسیم پادری اور دنیاوی مسلمان میں کلیسا کے اس حق سے کہ وہ پادری کا
ہر مذہب کسی کو عوام میں کر کے متعلق تھی کلیسا کے عقیدہ نفس سکھایا اور ایمان کا ہوا
یہ واقعہ اس کے اس نے نور کو نور کا اس قدر دیا اور بہت کے آخر میں دنوں کو خدا
کے من و مصلح اس فرد، اس طرح مسلسل سنت کو رکھے کی کوشش کی پادری
سے رو رہا یہاں کے عقیدہ کا محض حق جس کو خدا کے عقیدہ اور قیامت کے دن کے
کسی چیز کا توفیق نہ ہو۔ زندگی کو سنا سنا کے اسے پرزور خطا مت اور اس دھمکی سے کہ
اس کوں پر جو نافرمانی کریں گے بدی کا سزا ہو اور اسے جہنم لگا۔ انھوں نے جو

میں اور قانون کی پابندی کی زبرداری دیدی۔ اس طرح ان کو سیاسیات اور اقتصادی معاملات میں ترجیح حاصل ہو گیا۔

دستِ اعظم یا صدرِ رہب منصب کے اُن خط سے اوپنچے۔ سے اوپنچے درجہ کے امر کے
رہتے نسبِ بطریق اور باث رہبوں کی فائدہ کا صدر کے پاس وابستہ نظام جاگیر داری
اسامین تھے۔ اور ان کے کارپرداروں کی یک نوج غمی جو ان سے جاگیر دارانہ نظام کی رسی
میں بندھے ہوئے تھے وہ حکومت کے معذرت میں مدافعت کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ
مڑنیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ سے شبہ کار و منتظم کا کام کرتے تھے۔ کلیسانے اقتصادی
امور کو جس باقاعدہ کرنے کی کوشش کی اس نے تیزوں کے مناسب دم مقرر کیے اور سود
در سود کی مانگت کی۔

ایسی فصل و روایت کے نام سے جاگہ درجہ نظام کے اندر اختیار کی نامگزیت
مفتی یعنی قدر اعلیٰ کی کمرے کے تقسیم ہو مانو بر نے جو زمین و سطلی کا نام قانون و
جاگہ درجہ قوانین و درجہ پر سند کی حیات رکھتا ہے فیصلہ دیا ہے کہ یہ بن زود میرا
جس کا رڈ نام ہے وہ اپنے خلیفہ کے درجہ اعلیٰ کا نام ہے یہ ویس کو پر ہویت
ذاتی، ملی، ہرے ہرے بادشاہ کو یہ بن زود سند کی کے بغیر اس کے خلاق ہیں
کسی حد کے مشتبہ کرنے کا حق نہیں ہے نہ قوانین کے درجہ ٹیکسوں کا نام بھی شامل ہے
بک نام نہ تب کرتا تھا وہ ویس کا نام نہ سند کی سے بن پر ملے قدر کے درجہ
غور خوش ہوتا تھا۔

[illegible]

تھا نہیں دیں کہ سونے کا وقت نقد زرعی معاملات میں مدد ملتی ہوگی۔ ورنہ قدرتی
کے مقدمات میں شاید ہی عدالت فیصلہ دے کر نظر ثانی کر سکتی تھی۔

جاگیردارانہ اقتصادی نظام محدود Closed System تھا جس کی بنیاد زراعت پر
تھی جو قدیم زمانے میں طرز کا تھا۔ کاشت کار کی پیداوار معمول ہوتی تھی اس لیے بہت کم بچتا تھا اس
سے صرف زندہ رہنے تک کی ضروریات پوری ہوتی تھیں گاؤں کے لوگ اس سے ایسا بچت
بھرتے تھے۔ اور جو بقی بچتا تھا وہ گاؤں کے لوگ Flex (سے) کے ریشے جس سے کپڑے
جاتا ہے اوں اور چمڑ بھی تیار کرتے تھے گاؤں کو نمک، وہ مصالحہ کپڑا، درخت کی
چیزوں Matalware کی درآمد اپنے اندر Flex اوں اور چمڑے کے بدلے میں
کرتے تھے۔ بازار میں اشیاء کی حدود محدود در مقدار میں ہوتی تھی۔

گاؤں کی جو معاشی کیفیت تھی اس میں روپیہ یا سرمایہ کسی طرح درکار ہی نہ تھا
کام کو بہت کر رہے کسی کام میں مہارت پیدا کرنے کی ذرا بھی گنجائش نہ تھی۔ جاگیردارانہ
نظام حرکت میں نہ تھا وہ اپنی سطح سے دور بھلے سے رہا وٹ تھی۔ دو فرقے اور کاشتکارانہ
نہ غور کرنے والی خندق سے ایک دوسرے سے الگ تھے۔ انسان کے مذہب کی بنیاد پر
یہ رشتہ تھی یا دولت، سیاست، آدمی جو مشقت کرتا، ور پیدا کرتا تھا ورنہ یہ آدمی توڑتا
اور حکومت کرتا تھا ان دونوں کے درمیان تو کچھ مابک کا رشتہ تھا اس لیے زندگی میں
نہایت درباہمی مفاسد کی بنیادیں تھیں سیاسی حیثیت سے جاگیردارانہ سیاسی
حکومت کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے رشتہ میں بندھے ہوئے تھے ہر جزو مالی حیثیت
جو تبدیل تھا ورنہ نظام معاشی چلتا اور عدالت کے معاملات میں اندرونی طور پر رہا
رہتا اور مرکزی حکومت کا اقتدار وسیلہ اور کاموں پر مست ہی ہوتا تھا کیوں کہ درمیانی
تاریخہ نظام کے مرنے حکومت کے اندر حکومت قائم کر لی تھی اب یہ حکومت ایک
سیاسی حیثیت کے تحت رہا، یہاں نہ من حکمرانوں نے لگے درمی مہر کے کاشت کاروں
تاریخہ میں داخل رہا تھا بقیہ یورپ میں وہاں روادار عیاں پر جو امر کے تعلق میں نہ
تھے براہ راست حکم جاری نہیں کر سکتے تھے۔

یہاں گاؤں میں خود کار و مزدور کے یورپ کے مالک گاؤں کی باجیہ و
مزدوروں کی ایک جماعت کے فوجی اعضاء اور سیاسی مقام کی وجہ

تھی۔ لیکن ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کی حکومت پوری طرح منظم تھی۔ اور جب تک یہ قائم رہی یہ ایک کارگزار مشین تھی۔ اس کے رسم و رواج اور ضابطے جزئیات پر حاوی اور مکمل تھے اور ان کا اعزاز تھا۔ اور ان پر عمل درآمد بلا کسی کمر بچ کے ہوتا تھا۔ ان کی خلاف ورزی پر باضابطہ عدالتیں سنزائیں دیتی تھیں۔ قانون سازی گاؤں کے گروہ کے اجتماع یا تعلقہ دار کے دربار کی جماعتوں میں ویسل اور فری من شامل ہوتے اور بلا کسی ہچکچاہٹ کے کام کرنے لگتے۔ اجرا احکام کے نظام میں محل دار اور کارندے وغیرہ اپنے فرائض وفاداری سے انجام دیتے تھے۔ ان کی عدالتیں فوجداری (چھوٹے مقدمات) اور دیوانی کے مقدمات کا فیصلہ منظور شدہ رواج اور قانون کے مطابق بلا کسی ذاتی وجہ سے بے جا تعصب سے متاثر ہوئے کرتے تھے۔

مذہبی امور میں افراد اور سوسائٹی دونوں کلیسا کے گہرے اثر میں تھے لیکن ان کا استعمال اہم حدود کے اندر ہوتا تھا۔ مسیحی مذہبی کتابیں جن میں کلیسا کے احکام اور ہدایات درج تھے عام طور افادہ روحانی کی کتابیں تھیں۔ جو انسان کے ظاہری طور و طرز سے زیادہ اس کی باطنی زندگی سے تعلق رکھتی تھیں۔ یعنی کردار کی تفصیلات کے بجائے دماغی فکر اور روحانی لطافت سے متعلق تھیں۔ انھوں نے شادی، وراثت جائیداد کے اقسام اور انسانی مدارج کے لیے کوئی قواعد متعین نہیں کیے۔ وہ قواعد و ضوابط جو قانون مسیحیت میں مرتب کیے گئے تھے وہ کلیسا کے احکام پر مبنی تھے لیکن ان کے خلاف آواز اٹھائی جاسکتی تھی۔ اور اس سلسلہ میں احکام الہیہ جو مذہبی کتابوں میں درج تھے ان کا بطور دلیل حوالہ دیا جاسکتا تھا۔

جاگیر دارانہ دور کی خاص کیفیت اس کی تخصیص پسندی تھی۔ لیکن عالمگیریت سے مصالحت کی وجہ سے اعتدال بھی تھا۔ اس عالمگیر رو میں اسپائر کے خیالات اب بھی دماغوں میں باق رہ گئے تھے اور حوصلہ مند شہزادوں کو رغبت دلاتے تھے کہ قدیم روایات کو دوبارہ زندہ کریں۔ یورپ کے تمام بسنے والوں میں مذہبی عقائد مشترک تھے۔ اور اس کی ریڑھ کی ہڈی یہ تھی کہ عیسائیوں کی ایک معاشرتی و سیاسی جماعت ہو یا ملت ہو۔ کلیساے روما کے زیر نگرانی مغربی مسیحی تنظیم کی وحدت نے ایک مثال قائم کر دی تھی۔ مشترک احکام و ہدایات۔ مشترک رسم و رواج، مشترک تیوہار اتحاد کی جانب مضبوطی سے کھینچنے والے

تھے۔ ان میں مزید ایک اس سے پہونچتی تھی کہ تعلیمی نظام سب کے لیے یکساں تھا۔ زبان ایک ہی تھی۔ لاطینی تعلیم کے لیے ایک نصاب تھا۔ اور بین الاقوامی اسکول اور یونیورسٹیاں تھیں اس کے علاوہ اقتصادی حالات بھی یکساں تھے اور قومی تخصیص پسندی غائب تھی۔

دنیوی معاملہ میں اندرونی آزاد تعلیقے اور جاگیریں بڑے لارڈز کاؤنٹ ارل اور ڈیوک کے زیر اطاعت تھے۔ جن سے ان کو املاک وقف ملی تھیں۔ بڑے لارڈ اپنی جگہ مخصوص کاسٹکھانے اور بادشاہ کے اطاعت گزار۔ بادشاہتیں مقدس رومن امپائر کی جاگیرداریاں تصور ہوتی تھیں۔ جن کو شارلمین نے 880ء میں نئی زندگی عطا کی تھی۔ اور جن کی تعمیر نو جرمن بادشاہوں نے کی ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ان کی حکمرانی تمام عالم پر ہے مگر ان کے احکام جرمنی اور اٹلی کے باہر کبھی نہیں چلے۔

مذہبی سطح پر کلیسائی مذہبی نظام پاپائے مقدس کو اپنا پیشوا تسلیم کرتا تھا اس کے بعد کارڈی نل، بشب اور اوپر کے درجہ کے پادری تھے اور پھر نیچے طبقے کے پادری جاگیردارانہ نظام دو اعلیٰ افسران کو تسلیم کرتا تھا۔ ایک دنیوی حکومت کے لیے اور دوسرا مذہبی مدارج وار نظام کے لیے۔ ان دونوں میں کس کو فوقیت حاصل تھی۔ یہ ایک طویل نزاع کا معاملہ رہا تیرھویں صدی میں پاپائے مقدس اعلیٰ ترین حاکم سمجھے جاتے تھے۔ مگر جلد ہی حالت بدل گئی۔ اور بادشاہوں نے ان کی برتری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

شہری زندگی

جاگیردارانہ سوسائٹی اصدّ دیہی تھی لیکن سوسائٹی کے اندر اور اس کے ایک عنصر کی حیثیت سے ایک دلچسپ چیز نشوونما پا رہی تھی یعنی شہریت کا ارتقا۔ چونکہ آخر کار یہی ارتقا جاگیردارانہ نظم کی بربادی جاگیردارانہ سوسائٹی کی ہیئت کی تبدیلی اور قومی (نیشنل) سوسائٹیوں کے عود کرنے کا ذمہ دار ہوا اور چونکہ اسی طرح کا ارتقا ہندوستان میں انیسویں صدی کے شروع تک ظاہر نہیں ہوا اس لیے اس بات کا سمجھنا دلچسپ ہو گا کہ اس ارتقا کے اسباب کیا تھے۔ اور اس کے وہ منازل کیا تھے جن سے گذر کر یورپ کی سوسائٹیوں میں یہ عظیم تبدیلی پیدا ہوئی۔

وحشیوں کے حملے جنہوں نے رومن امپائر کا چراغ گل کر دیا ان روماء کے شہروں کی

بربادی اور یورپ کے پھر قدیم قبائلی دیہی زندگی پر لوٹنے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب ترک وطن اور تباہ کرنے کے عمل کا سیلاب تھا۔ اور تارکین اقامت پذیر ہو گئے تو نئی قوتوں نے شہری زندگی کو نئی بنیادوں پر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ایک گاؤں اور ایک شہر میں مشکل سے کوئی فرق تھا کیوں کہ دونوں تجارت صنعت اور زراعت کے تابع تھے اور گاؤں خود کفیل تھا اور گاؤں کے اہل حرفہ چند ضروری سادہ چیزیں جن کی گاؤں کی ضرورت تھی تیار کر لیتے تھے۔

لیکن نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوئیں۔ جنہوں نے گاؤں کی خود کفالتی پر اثر ڈالا۔ ڈنمارک کا انگلستان پر حملہ اور شمالی آدمیوں کے یورپ کے شمالی ملکوں یورش میں کر کے گھس آنے نے لوگوں کو مجبور کیا کہ قلعوں اور محلوں میں پناہ لیں۔ جن کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں اور پانی سے لبریز خندقیں ہوں۔ اس طرح جنگ اور تشدد ایک ایسا عنصر تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک جگہ زیادہ تعداد میں جمع ہوئے اور اسی سے شہر کی ہیئت بنی۔ دوسری وجہ مسیحی خانقاہوں کی بنیاد قائم ہونا تھا چونکہ یہ خانقاہیں امن اور استحکام کی مظہر تھیں یہ فن اور حرفت کے مرکز بن گئیں اس کے علاوہ ان جگہوں نے اس وجہ سے اہمیت اختیار کر لی اور لوگوں کو یہاں آنے کی رغبت دلائی کہ یہ مقامات بڑے وقف کے موقوفہ تعلقوں دنیوی اور کلیسائی دونوں کے مرکز تھے۔ پھر جغرافیائی پوزیشن تھی۔ یہ مقامات گھاٹ یا چوراہوں یا دریاؤں کے کناروں یا ساحل سمندر پر واقع تھے اس لیے تجارت اور کاروبار کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کرتے تھے۔

شہروں کی زندگی ان کی صنعت اور تجارت پر قائم تھی۔ ان کا احیاء جدید اور نشوونما ازمنہ وسطیٰ کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھماکہ خیز واقعہ ثابت ہوا۔ گیارہویں صدی میں تجارت سے بے داری شروع ہوئی

انگلستان اور سسلی کو نارمن قوم کے فتح کر لینے پر تگال میں عیسائی طاقت کے ابھرنے اور اسپین کے موڑ پر فتح یاہیوں نے سفر اور مہم جوئی کے جذبات ابھارے جن کا یہو پار (بڑے پیمانہ کی سوداگری) پر بہت اچھا اثر پڑا انگلستان، فرانس، اسپین اور عداۃ متوسط ایک دوسرے سے مل گئے اور تجارت کپڑے، سلک، اون، دھات کے برتن لڑائی کے ہتھیار، بربری گھوڑے نارنگیاں، چکوترے اور شراب جیسی اشیاء کو ان علاقوں میں ایک

جگہ سے دوسری جگہ حرکت دینے لگے۔

اس کے بعد صلیبی مجاہدین آئے۔ ان لوگوں نے یورپ کے غیر متمدن اور پسماندہ لوگوں کا مشرق کی اعلیٰ تہذیب سے ربط قائم کرایا۔ ان مذہبی لڑائیوں نے بھی تجارت کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وینس، جنیوا، پيسا، بارسلونا، مارسلینز کے تجارتی مشرق سامان تعیش لیوانٹ کے بندرگاہ پر خریدتے تھے۔ یہ سامان قافلے دمشق اور بغداد اور مصر اور ایران اور ہندوستان سے وہاں لاتے تھے اور پھر یہ تجارتی یورپ کے تمام ممالک میں پہنچاتے تھے۔ میلے لگتے تھے اور تجارتی قافلوں کے راستوں پر جہاں روشن خیال جاگیر دارانہ امیر الامرا کی فوجی طاقت سے یا خانقاہ کی پائیزی امن وامان کی ضمانت ہوتی تھی بازاریں اُگنے لگیں۔

تجارت میں اُبھار پیدا ہونے سے گاؤں اور شہروں کے درمیان آمد و رفت کی تحریک میں زور پیدا ہوا۔ شروع زمانہ میں گاؤں کی صنعت گاؤں کی زراعت سے متعلق انہی دیہی علاقہ میں گاؤں کا آدمی اپنے مکان بناتا، اپنا سوت کاٹتا، کپڑے بنتا، اپنے جوتے بناتا اپنے اوزار ہل اور فرنیچر تیار کرتا تھا۔ بادشاہ کے وسیع تر علاقوں اور مخصوص امرا اور کلیسا کے معزز عہدہ داران کے تعلقوں میں پیداوار اور زیادہ دیدہ ریزی سے تمام تفصیلات سے مکمل تھی جس سے کاروبار میں محنت کی تقسیم اور فنون میں مہارت خصوصی کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے۔ لیکن گیارہویں صدی کے بعد حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی کاشتکاران پیداوار کی بچت سے استفادہ کرنے لگے۔ تجارت کی احیاء جدید شہروں میں رقم لائی اور کاشت کاروں کی زمین سے وہ پیداوار جو ضرورت سے فاضل ہوتی تھی اس میں اور شہروں کے اہل حرفہ کے بنائے ہوئے سامان میں تبادلہ ہونے لگا۔

تجارت اور صنعت کے فروغ کے ساتھ شہری علاقوں میں دور رس تبدیلیاں ہوئیں۔ ازمنہ وسطیٰ کے ابتدائی زمانہ میں بہت سے شہر خندقوں سے گھرے ہوئے کیمپ یا مستحکم احاطے تھے۔ وائیکنگ (بحری ڈاکو) کے برباد کرنے والے حملوں سے کاشت کو بچانے کے لیے انگلستان میں اور براعظم یورپ کے دوسرے ملکوں میں ایسے قصبات قائم ہو گئے جن کو فرمان شاہی کے مطابق اپنے انتظام کا حق تھا اور وہ پارلیمنٹ کو نمائندے بھیجتے تھے۔ جوں جوں وقت گذرتا گیا تجارت اور اہل حرفہ کو یہ اپنی جانب کھینچنے لگے چنانچہ وہ دیوار کے باہر آکر مقیم ہو گئے اور تجارت اور مسکن کے مراکز قائم کیے یہاں سوداگر آکر جمع ہوتے گئے ان

کی تعداد بربر و ہستی لگی وہ سرسبز مورتے گئے انھوں نے اپنی حفاظت کے لیے دیواریں تعمیر کیں عبادت کے لیے گرجے بنائے اور اپنے ضروری اداروں کی تنظیم کی۔

جب گیارہویں صدی میں تجارت نے نئی زندگی پائی تو یورپ کے اس پار سے اس پار تک دو دھارے چلے۔ ایک تو اسکیٹڈی نیویا کے ممالک سے شمال کی جانب قسطنطنیہ کی طرف اور دوسرا بحر متوسط کے حاشیہ کے ممالک اور مغربی یورپ میں سوداگری کے نئے فروغ سے اٹلی کے شہروں نے سب سے پہلے نفع اٹھایا وہ دھنی ہو گئے۔ اور اقتصادی زندگی کے متحرک مرکز بن گئے۔ ایک ایکہ کی آبادی تک کے شہر قسطنطنیہ کو دعوت مقابلہ دینے والے پیدا ہو گئے۔ ان میں سرمایہ جمع ہوتا رہا۔ فن اور حرفہ نے تنوع اختیار کیا دفنی مہارت تیری سے دوڑنے لگی۔ ان لوگوں نے تجارتی نظام کے طور طریقوں اور سوداگری کے اصول و ضوابط میں ترقیاں کیں۔ اٹلی کے بڑے بڑے شہروں میں جاتے تھے اور اٹلی کے ہنگ والے شہزادگان یورپ کو مالیہ فراہم کرتے تھے۔ اس طرح اٹلی کے شہروں کا اقتصادی نظام شمال میں پھیلا۔ اٹلی کے سرمایہ دار یعنی اسٹی کے معمولی سود پر کام کرنے والوں سے لے کر لمبارڈی کے بڑے بڑے بینک چلانے والوں تک سب اپنا کاروبار پورے یورپ میں پھیلائے ہوئے تھے۔ اٹلی کے دارالسلطنت نے شمال میں شہریت کی روح چھوٹی انگلستان میں جس کی آبادی 1370ء میں مشکل سے 15 لاکھ تھی سو سے زائد ایسے قصبے تھے۔ جو فرمان شاہی سے اپنا اندرونی انتظام کرتے تھے اور پارلیمنٹ میں اپنے نمائندے بھیجتے تھے۔ دفنی مہارت میں بھی اتنی ترقی ہوئی کہ صرف ایک شہر پیرس میں ڈیڑھ سو سے زائد مختلف حرفتوں کے ماہر تھے۔

یہ صحیح ہے کہ شمال کے شہروں کی آبادی جنوب کے شہروں سے کم تھی اور وہ شمال کی بہ نسبت کم مالدار تھے مثلاً تیرھویں صدی میں لندن کی آبادی صرف 25 ہزار تھی اس کے علاوہ شہر اور دیہات میں کچھ نمایاں فرق تھا۔ دونوں جاگیر داری نظام کے جزو تھے اور ایک ہی قسم کے دباؤ اور مصائب کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے خوش حالی کی فراوانی اور مال و زر کی گردش میں تیرہ فتاری نے دونوں کے لیے جاگیر دارانہ نظام کی بیڑیوں سے نجات کا سامان فراہم کیا۔ گاؤں آردلوگوں کے مسکن بن گئے جوابی زراعت پر جوت کے ایسے معاہدے کے تحت قابض تھے جو ان پر خدمات کی

ادائیگی کا فرض عائد نہیں کرتا اور نہ انھیں زمین سے پیوستہ ہی کرتا تھا۔ ان کی مقررہ حیثیت کی جگہ معاہدے نے لے لی۔ شہروں میں تاجر سرمایہ جمع کرتے تھے اور منافع حاصل کرنے میں ان کا جذبہ ترقی پذیر تھا وہ اپنا سرمایہ سود پر روپیہ چلانے یا بینک میں جمع کرنے یا دوسرے مالی نظاموں پر خاص کر سامان باہر بھیجنے پر اور زمین کے متعلق امور پر اور صنعت پر لگاتے تھے۔

لیکن تجارت کی نشوونما کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہوا کہ شہروں میں آزادی کی تحریک نمودار ہوئی۔ انگلستان میں بلدیات اور یورپ کے ممالک میں سگنیور (بلدیہ) نے اپنے کو جاگیرداروں، خواہ وہ دینیوی ہوں یا کلیسائی۔ کے جوئے سے آزاد کر لیا۔ یہ آزادی ان کو بعض اوقات کشمکش اور مقابلہ پر اڑنے سے زیادہ ترکیسائی علاقوں میں حاصل ہوئی اور بعض دوسرے اوقات میں ان کے شاہی یا تعلقداری فرماں رواؤں کی نیک نیتی اور تعاون سے یا ان لوگوں کی مشکلات سے فائدہ اٹھا کر حاصل ہوئی۔

شروع میں وہ شہر جن میں تجارت رہتے تھے اپنے نظم و نسق کے لحاظ سے جاگیردارانہ اور مقصداً فوجی تھے۔ ان کے قوانین اور رواج حکم نہ اور ان کا انتظام تعلقدارانہ طرز کا تھا۔ وہ ذاتی آزادی اور ملکیت جہاد پر پابندیاں لگاتے تھے اور ان کے جاگیرداری طرز کے محاصل ظالمانہ اور تجارت کے فروغ میں رکاوٹ تھے۔ اسی طرح عدالتی نظام بھی تاجر فرقہ کی ضروریات کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس لیے براعظم کے سوداگروں نے اپنے کاروبار کی ضروریات کے پیش نظر ہم پیشہ لوگوں کی انجمن اور ان کے جلسوں کے لیے ہال تعمیر کیے۔ وہ ہاہم جڑ گئے اور سنجیدگی کے ساتھ صنف لیا کہ وہ تمام حصوں کا مقابلہ کر کے اپنی آزادی قائم رکھیں گے اس طرح کمیون (ملکی) انتظام کے چھوٹے چھوٹے مرکز عام وجود میں آئے کمیون کی اندرونی آزادی میں ایک ایسی جماعت کا وجود پہنچاں تھا جس کو اپنے علاقہ کے لیے ملک کے نام قوانین سے مختلف بنانے ان کے انتظام کے لیے اپنی عدالتیں قائم کرنے اور اپنا خود دستور تب کرنے کا حق تھا کمیون اپنی مابیت میں ایک شہری جمہور یا میونسپلٹی (پبلک) تھا۔

انسان کی میونسپلٹیوں کی تاریخ براعظم کے ملک کے میونسپلٹیوں کی نسبت مہذبہ و متعلاتہ سے زیادہ ہے لیکن بہر حال نتائج دونوں کے یکساں رہے۔ انگلستان کے

بادشاہوں نے نارمن فتح کے بعد ہی سے اپنے جاگیرداروں کے اختیارات پر پابندی لگانا شروع کر دی تھی ان کے علاقوں میں جو میونسپلیٹیاں تھیں ان کو وہ خوشی خوشی آزادی کا فرمان دے دیتے تھے وہ قصبات جو ان تعلقداروں کے حلقے میں تھے جن کو لارڈ کا خطاب نہیں تھا ان کو بھی اسی طرح کی مراعات حاصل کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرتا پڑا صرف وہ قصبات جن کا تعلق بطریق کے علاقوں پارامیٹہ بنگلوں سے تھا ان کو ایک مضبوط طے شدہ (ثابت قدم) اور محکم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور ان مراعات کو زبردستی چھین لینے کے لیے ایک طویل اور تلخ مقابلہ کرنا پڑا۔

آخر کار انگلستان کے شہروں نے اپنے بلا واسطہ تعلقداروں اور تاج کے مقامی نمائندوں کے جنہیں سرف کہتے تھے اقتدار سے نجات پائی۔ جو فرمان شاہی جاری کیا گیا اس نے ان کو بہت سے حقوق عطا کیے۔ مثلاً میونسپل بورڈ کے اندر تعلقدار یا شاہی افسر کی مداخلت کے بغیر وہ محاصل وصول کریں۔ بشرطیکہ اس کی ایک مقررہ مقدار خزانہ شاہی کو ادا کر دی جائے۔ انصاف کے لیے بیرونی عدالتوں کے حق اختیار سماعت سے مخلصی ملی یہ بھی حق ملا کہ وہ خود اپنے مجسٹریٹ جین۔ اپنے حلقہ کا انتظام خود کریں اور اپنے تاجروں اور اہل حرفہ کی انجمنیں بنائیں۔

تیزی سے شہروں کے ابھرنے کا سوسائٹی پر عظیم اثر پڑا۔ یورپ کے ابتدائی اقتصادی نظام کی بنیاد گاؤں تھا۔ ازمنہ وسطیٰ میں معاشرتی زندگی پر اقتصادی نظام حاوی تھا گاؤں اس وقت سیاسی نظام کا تقریباً ایک آزاد حصہ (اکائی) تھا۔ اب شہر اپنے حقوق کا اعلان کرتے اور اپنی اندرونی آزادی پر عمل کرتے ہوئے اقتدار اعلیٰ کی مالک جمہوری حکومت بن گئے۔ جن کو نظم و نسق کے کچھ قومی عہدے بھی دے دیے گئے جن کی میونسپلیٹیوں کے باہمی ربط سے حفاظت میں پورے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ کمر بستہ تھے جب کہ جاگیردارانہ مزاج گاؤں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ شہروں نے جاگیردارانہ دور کے علاقوں کی حیثیت اختیار کر لی۔ مثلاً آٹلی میں وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انھوں نے ملکی سالمیت کو پُر زور کر دیا دوسرے ممالک میں مرکزی حکومت نے اپنے میونسپلیٹی کے زرعی ملاحوں (ویسل) کے ذریعے مختلف انداز میں اپنا اقتدار قائم رکھا۔

شہروں کا اندرونی معاشرتی نظام جاگیردارانہ علاقوں کے شہروں سے کہیں مختلف

تھا۔ شہر کی مالیات کا انحصار تاجروں کی انجنوں پر تھا جنہیں گلد (تاجروں کی جماعت) کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تجارت کلیہً انہی گلد کے ہاتھ میں تھی اور ان کے حقوق کی ضمانت فرمان شاہی سے وابستہ تھی۔ تاجروں کی جماعت نے امداد باہمی اور اجتماعی سوداگری کو ترقی دی اور ایک رفاہ عام سوسائٹی کے فرائض انجام دیئے اس کے خاص اقتصادی فرائض کے اندر صنعت اور تجارت پر کنٹروں قائم کرنا بھی تھا۔ اس نے چیزوں کے دام مقرر کرنے اور قانونی حیثیت قرار دینے کے لیے احکام مرتب کیے۔ یکساں ناپ تول کے قواعد بنائے اور بازار کو منضبط کیا۔

تاجروں کی انجن کی کارروائیاں صرف اقتصادی امور تک محدود نہیں تھیں شروع میں سیاسی حقوق کے لیے کل شہریوں کی منظم جماعت کے رکن کی حیثیت سے وہ حصہ لیتے تھے۔ اور آخر میں وہ ایک مخصوص طبقہ بن گئے اور کل سیاسی طاقت پر اجارا دارانہ قبضہ کر لیا۔ انھوں نے عوام اور غیر امرادنی لوگوں اور مزدوروں کو انتظامی امور میں اپنے حصہ کے حقوق سے محروم کر دیا۔ یہ مخصوص حقوق رکھنے والی جماعت تاجروں اور متوسط طبقہ پر (یعنی وہ طبقہ جو کاشتکاران اور اہلکار درمیانی تھا) مشتمل تھی وہ میونسپلیٹیوں میں اپنے اختیارات کا استعمال تاجروں کی جماعت کی جنرل اسمبلی (عام مجلس شوری) کے جلسوں کے ذریعہ کرتی تھی۔ اس مجلس شوری کا خاص کام پبلک فسران اور مجسٹریٹوں کا انتخاب کرنا تھا یہ افسران ہی حقیقی معنوں میں حکومت تھے۔ انگلستان کے قصبات اور ان شہروں کے جنہیں فرمان شاہی کے رو سے اپنا انتظام خود کرنے کا حق تھا اور جو پارلیمنٹ میں اپنے نمائندے بھیجتے تھے پبلک افسران کو "میئر یا آلڈرمن یا بیلف" کہتے تھے اور فرانس میں کونسلر جو ریپبلکس کہتے تھے۔ وہ صنعت پر حق اقتدار قائم رکھنے کے لیے میونسپلیٹی کی مالیات کا انتظام کرتے تھے بے ترتیب فوج کی کمانڈ کرتے تھے۔ اور دفاع کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شہریوں کے درمیان عدالتی کارروائیاں انصاف کے لیے کرتے تھے اور دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات میں فیصلے صادر کرتے تھے۔

شہروں کے انتظام کے دو بڑے مسائل تھے یعنی خوراک مہیا کرنا اور دماغ دونوں میں خرچ ہوتا تھا۔ اس لیے مالیاتی نظام کے ایسے نشوونما کی نہ ورت تھی جو ان بھاری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو۔ اس کا حل میونسپل ٹیکس لگا کر نکالنا یا سوداگروں

کی ملکیت پر براہ راست ٹیکس لگایا گیا یا بالواسطہ ٹیکس شہر کے اندر آنے والے سوداگری کے مال پر لگایا گیا غذا کی درآمد اور استعمال کرنے والوں کے لیے خرید کی قیمت پر حد بندی بازار کو مضابطہ میں لا کر قائم کی گئی۔ دفاع کی فکر دیواریں اور خندقیں بنا کر اور سامان حرب خرید کر کی گئی۔

تجارت کی نشوونما نے تجارت کی انجمن کو جنم دیا تھا۔ صنعت کی ترقی ماہرین مزدوروں کی انجمن کی قائم کرتے کا موجب ہوئی۔ ان کا قیام ازمنہ وسطیٰ میں تاجرانہ تہذیب کا سب سے زیادہ دلچسپ اور انوکھا نتیجہ تھا اور ان کا ازمنہ وسطیٰ کی اقتصادیات پر بہت گہرا اثر پڑا۔

اہل حرفہ کی انجمن میں تین قسم کے لوگ شریک تھے یعنی ماہرین پیادے اور امیدوار۔ ہر حرفہ کے لیے الگ انجمن تھی اور کوئی بھی شخص جو کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہے انجمن کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی کوئی اہل حرفہ بننے کا منصوبہ بنائے اسے پہلے بطور امیدوار اس میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ اور یہ ممکن نہ تھا کہ بلا امیدوار بنے کوئی ماسٹر (ماہرین) بن جائے۔ کسی شخص کا امیدوار کی حیثیت سے انجمن میں شریک ہونا ایک پبلک اور سنجیدہ معاہدہ تصور کیا جاتا تھا، جو فریقین پر ایک دوسرے کے بالمقابل فرائض عاید کرتا تھا۔ امیدواروں کی تعداد بہت سختی سے محدود رکھی جاتی تھی۔ کیوں کہ نگاہ اس پر رہتی تھی کہ آئندہ چل کر کتنے ماسٹر (ماہرین) ہو جائیں گے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ حرفت ان لوگوں کی تنہا اجارہ داری تھی جو اسے کرتے تھے۔ بہر حال تعداد کی حد بندی پر جو زور دیا گیا تھا وہ اتنا سخت نہیں تھا کہ ذات کی شکل اختیار کر لیتا۔ کیوں کہ سوائے ماہرین کے لڑکوں کے جہاں وراثت کا عمل دخل تھا داخلہ تمام طبقوں کے لیے کھلا ہوا تھا۔

امیدواری کی میعاد عموماً لمبی ہوتی تھی یعنی تین سال سے بارہ سال تک ماسٹر کا فرض تھا کہ وہ ٹریننگ حاصل کرنے والوں (یعنی امیدواروں) کو کھانا اور مکان فراہم کرے۔ تکنیکی طریقوں کی ٹریننگ دے اور جو کچھ بھی امیدواروں کی ٹریننگ کے لیے ضروری ہو اسے فراہم کرے۔ ماسٹر امیدواروں کے عام چاں چلن اور ان کی اچھی اور بلیت آمیز کار گذاری کا ذمہ دار تھا۔ اگر وہ غلط رویہ اختیار کریں تو وہ ان کو سزا دے سکتا تھا۔ امیدوار کا فرض تھا کہ وہ ماسٹر کی فرماں برداری کرے۔ اور ان کا وفادار رہے۔ اس سے گھر کے اندر

لوکر کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی پیشہ سیکھنے کی فیس بھی دینی پڑتی تھی۔
 ٹریننگ کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپرنٹس پیادہ (کارہنگریا مزدور جو دوسرے کی
 دکان پر اجرت پر کام کرتا ہو) یعنی اجرت پر کام کرنے والا مزدور یا ہرکارہ Valeh
 ہو جاتا تھا۔

پیادہ اس امر میں آزاد تھا کہ جہاں چاہے سفر کرے اور دوسرے ماسٹر کے ورکشاپ
 میں خواہ وہ دوسرے شہر میں ہو شامل ہو جائے۔ پرویشن (اوقات آزمائش) کے زمانہ میں
 جس کی میعاد ایک سال سے تین سال تک ہوتی وہ ماسٹر سے اپنے کام کی مزدوری پاتا
 تھا لیکن اس کے کام کے اوقات لمبے تھے یعنی دن نکلنے سے سورج ڈوبنے تک۔

امیدوار یا ہرکارہ ماسٹر کے دلکش حلقہ میں ایک امتحان کے نتیجہ میں اور اپنی مہارت اور
 جان کاری کے ثبوت میں کوئی اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کے بعد ہی داخل ہوتا تھا اس کو زمانہ
 پرویشن میں جو آمدنی ہوتی تھی اس سے وہ اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیتا تھا کہ وہ خود اپنا آزاد کارخانہ
 کھول سکتا تھا۔ ماسٹر ہونے کا اعلان ایک سنجیدہ رسم میں ہوتا تھا جہاں قوانین و ضوابط
 متعلق سوسائٹی اسے پڑھ کر سنائے جاتے تھے اور وہ ان پر عمل کرنے کا حلف لیتا تھا۔

انجمن تجارت میں اہل حرفہ کی تین طبقوں میں حقیقی بھائی چارے کا جذبہ تھا۔ ماسٹر پیادوں
 یا ہرکاروں کو اسی ٹریننگ اور ڈسپلن (تادیب) سے گزرنا پڑتا تھا جس سے امیدوار گذرتے
 تھے وہ اپنے چھوٹے ورکشاپ (کارخانہ) میں مل جل کر کام کرتے زندگی کی نعمتوں میں برابر کے
 حصہ دار ہوتے اور اپنے اچھے اور بُرے دنوں میں متفق ہو کر کھڑے ہونے پر مجبور تھے۔ انجمن تجارت
 اپنے ممبروں کی اقتصادی مفاد کی محافظت کرتی تھی یہ محنت کے اوقات مقرر کرتی۔ اجرت طے
 کرتی۔ اور اشیاء کی قیمت کا تعین کرتی تھی۔ یہ مذہبی مفاد کی بھی نگرانی ہوتی تھی۔ یہ عبادت کے
 انتظامات کرتی۔ اور شاندار جلوس نکالتی۔ مذہبی تہوار مناتی تھی یہ اپنے غریب ممبروں کی اور ان
 کی جو پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے مدد کرتی تھی۔ انجمن تجارت تمام تنازعات میں پنچایت عدالت
 کا کام کرتی اور عدالت میں مقدمہ بازی کو روکتی تھی۔

انجمن تجارت کی حکمرانی ممبران کے ہاتھ میں تھی۔ انجمن کی اپنی مجلس مشاورت ہوتی تھی
 جس کی نشست مقررہ وقفوں کے بعد ہوا کرتی تھی اور اپنی جملہ کارروائیوں کو Regulate
 میں لانے کے لیے احکام مرتب کرتی تھی کچھ انجمنوں میں کونسل بھی ہوتی تھی جو کوتاہیوں

پر فیصلے کرتی اور ریگولیشن بناتی تھی۔ انتظامی اختیارات وارڈن (نگراں) کو حاصل ہوتے تھے جن کو عام طور پر اسمبلی چنتی تھی۔ یہ ممبروں کے کام کی نگرانی کرتے اور اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو چیز تیار ہو وہ سہہ قسم کی ہو۔ یہ لوگ آرڈیننس اور ریگولیشن پر عمل درآمد کرتے تھے۔

ابتداء میں انجمن تجارت کے اہل حرفہ کو ان سوداگروں کی مخالفت کا سامنا کر کے اپنی پوزیشن بنانی پڑی جو میونسپل اقدار کے اجزائے ترکیبی تھے لیکن بعد کو انھیں عوامی جماعتوں کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ان کو محدود اختیارات دے دیے گئے وہ شہری انتظامی محکمہ کے تحت محکمے متصور ہوتے تھے۔ جیسے جیسے انجمن تجارت کے تعلقات میونسپل حکام سے قریب تر ہوتے گئے ان کی اہمیت اس رفتار سے بڑھتی گئی آخر کار اہل حرفہ کی جماعت کی ممبری وہ مخصوص دروازہ بن گئی جس سے گذر کر شہریت اور میونسپل عہدوں کی تقرری تک رسائی ہوتی تھی مثلاً صدر بلدیہ کا عہدہ ان کی خصوصیت بن گیا۔ اہل حرفہ کی انجمن نے انجمن تجارت کو اکھاڑ کر اس کی جگہ لی۔

جاگیردارانہ نظام نے عام جماعتی انفرادی اور اجتماعی نظام میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کی معاشرتی، اقتصادی بنیاد محکم طور پر انفرادی تھی اور اس کی جڑیں مقامی زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ معاشرتی اور سیاسی تعلقات میں اجتماعیت کی مطلق گنجائش نہ تھی۔ اس کے اجزائے ترکیبی میں اندرونی اتحاد اور استحکام تھا اور ان اجزاء کا عظیم تر کل سے رشتہ نہایت ڈھیلا ڈھالا اور انتہائی کمزور تھا۔

اگرچہ ازمنہ وسطیٰ کی ابتدائی زندگی کھمبے ہوئے ناقابل تقسیم ذروں کی مانند اندرونی طور پر آزاد سوانحیات کے گرد گردش کرتی تھی لیکن اس کے عزائم کی پروان چڑھی عیسائی دنیا کی وحدت کے حصول تک تھی۔ یہ عزائم معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنے کو ظاہر کرتے تھے۔ انہی سے ایک عالم گیر سوسائٹی کا تخیل پیدا ہوا جو آب و ہوا، نسل اور جغرافیائی اختلافات کے ماوراء ہو، اور تمام دنیا پر پھیلی ہوئی ایسی سلطنت ہو جو سیاسی تنظیم کی آخری حد ہونے کا دعویٰ کرے۔ تمام دنیا پر پھیلا ہوا ایک کلیسیائی نظام ہو جو لوگوں کے اعمال کی فرمان الہیہ کے مطابق رہنمائی کرے۔ ایک عالمگیر قانون ہو جو رومہ کے فلسفہ قانون پر مبنی ہو۔ ایک عالمگیر ضابطہ جنگ بنایا جائے ایک عالمگیر زبان ہو۔ لاطینی۔ ان تخیلات کا اظہار فنون لطیفہ، ادب، فلسفہ اور مذہب میں بھی ظاہر ہوا۔

جاگیردارانہ نظام کا زوال

تخصیص پسندی کے تنگ نظریہ اگرچہ مستحکم نظریے اور ایک وسیع لیکن سطحی عالمگیریت کے ماہیں قومی سوسائٹی اور قومی حکومت کے درمیان تخیل کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کے ظہور کو جاگیردارانہ دور کے (خصوصیت پسندی اور عالمگیریت دونوں پہلوؤں کے ساتھ مکمل فائزہ کا انتظار کرنا پڑا۔

اس کے اجزا کے بکھرنے کا سلسلہ اس وقت کے بعد فوراً ہی شروع ہو گیا تھا جب تیرھویں صدی میں اس نے اپنی نشوونما کا آخری درجہ حاصل کیا۔ وہ واقعات جو جاگیردارانہ سوسائٹی کی ماہیت بدلنے کے ذمہ درختے بہت سے تھے جن میں آبادی اور دولت کے تغیرات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

یورپ کی بادی گیارھویں صدی سے تیرھویں صدی تک بڑھتی چلی گئی اس کا بڑھنا بند ہو گیا بلکہ درحقیقت چودہویں صدی میں مسلسل جنگی تباہ کاریوں طاعون اور گلٹی والی بیماریوں کی وجہ سے کم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راعی فارموں پر مزدور کی فراہمی اور گاؤں کی زرعی ضروریات کے درمیان جو توازن تھا وہ بگڑ گیا۔ بہت سی قابل زراعت زمین کی جو خاص کرامرا کے تقصیروں میں اس کی سبب کے طور پر تھی ناشت نہ ہو سکی مزدوریاں بڑھ گئیں سرف سے جو جبراً کام یہاں تھا وہ پریشان کن ہو گیا اور حکام ہوتا بھی تھا وہ معیاری نہ تھا۔ تعلقدار اور کاشتکار کے تعلقات روبروہ زوال ہو گئے۔

ہجوم زرنے ان رجحانات کے۔ نوت محرکہ کا کام کیا۔ تعلقدار کو یہ بات زیادہ نفع بخش معلوم ہوئی کہ اپنے کاشتکاروں کو بایا۔ اسی خدمات سے آزاد کریں۔ اپنے کھیت پٹہ داروں کو لگان پراٹھا دیں۔ یا اپنے کھیتوں کی کاشت کے لیے نقد اجرت کی ادائیگی پر مزدور رکھیں زرعی غلام حب تعلقداروں کے کھیت پر کام کرنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے تو وہ خود اپنے کھیتوں کو جو تنے لگے اس نے ان کو اس قابل کر دیا کہ کچھ غلہ بچا کر بازار میں بیچیں اور اشیاء ضروری شہر سے خریدیں۔

تیرھویں صدی میں ہنگامی افراط زر اور طلائی سکے کے دوبارہ ظہور سے کاشتکاروں کی حالت بہت ہو گئی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں جن تعلقداروں نے اپنا لگان جنس سے نقد میں

کو قابو میں رکھ سکیں جس جوڑ توڑ سے اہل حرفہ کرایہ کے مزدور بن گئے جو اپنی محنت کی مزدوری پاتے تھے، اور تاجر سرمایہ دار بن گئے، اس کا نام Domestic Economy (گھریلو نظام مالیات) ہے۔ کمپنیوں کے عالم وجود میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کی تخصیص پسندی ختم ہو گئی انجمن اہل حرفہ کی اجارہ داری کی بنیاد کھوکھلی ہو گئی۔ اور سرمایہ پابندی لگانے والی اجارہ داری کی بیڑیوں سے آزاد ہو گیا۔

ان ترقیات نے اس علاحدگی پسندی کو ختم کر دیا جس کے اندر جاگیر داری مواضع اور قصبات سرگرم عمل تھے۔ کاروباری مہم میں شہر اور دیہات ایک دوسرے کے شریک دار ہو گئے۔ اور دونوں ایک مشترک معاشرتی نظام میں منسلک ہو گئے۔ خود کفالتی غائب ہو گئی اور ایک، دوسرے پر اثر انداز ہونے لگا جس سے مہم جوئی متحرک ہوئی۔

جمہوری ریاست کا ظہور

جب جاگیر داری مالیات کی ماہیت میں تبدیلی ایک نئے معاشرہ کی بنیاد رکھ رہی تھی جس کے اجزاء ترکیبی، گاؤں اور قصبات، ایک دوسرے میں مل کر ایک عظیم تر معاشرتی نظام بنا رہے تھے تو اسی وقت اس کے طریق عمل میں تیز رفتاری، اور قوت، مرکزی اقتدار کے ابھرنے اور بادشاہ کے ہاتھ میں طاقت کے مجتمع ہو جانے سے پیدا ہوئی اور مرکزیت ایک سرے سے دوسرے سرے کے کل معاملات پر بالعموم لیکن عام نظم و نسق نظام عدلیہ اور فوجی تنظیم کے حلقوں پر بالخصوص حاوی ہوئی۔

جاگیر داریت اپنے سیاسی انداز فکر میں نزاجی تھی۔ حکومت کی طاقت محدود تھی جاگیر دارانہ نظام کے تعقداران اور اہل کلیسا کا حلقہ اختیار بہت وسیع تھا اور بہت سی رعایا پر بادشاہ کا براہ راست اقتدار نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف انگلستان میں نارمن فاتحین نے بلا واسطہ اپنی مرضی تمام مفتوح لوگوں پر جبراً عائد کر دی تھی۔ اس طرح کے معاشرے میں قانون سازی کی کارروائیوں کی کوئی گنجائش نہ تھی رسم و رواج مکمل طور پر سرایت کیے ہوئے تھے۔ عدلیہ زیادہ تر ذاتی تھا۔ کیوں کہ بہت سی عدالتیں یا تو فرقہ وارانہ یا جاگیر دارانہ یا کلیسائی تھیں۔ بادشاہ کی عدالت کا دائرہ اختیار سماعت نہایت محدود تھا۔ مرکزی نظم و نسق کی ساخت قدیم وضع کی تھی۔ بادشاہ کے افسران اس کے گھر کے کارکن تھے۔ فوج میں جاگیر داری

طرز سے لڑائی کے لیے بھرتی ہوتی تھی۔ جن کو جاگیردار افسران اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کرتے تھے۔ جاگیردارانہ رسم و رواج کے مطابق یہ لوگ فوجی خدمت انجام دینے پر مجبور تھے۔ فوجی خدمت کی عام میعاد سال میں چالیس دن تھی۔ اور وہ علاقہ کے باہر خدمات بجالانے پر مجبور نہ تھے۔ ان وحشیانہ زمانوں میں جب فن جنگ میں کوئی ترقی نہیں ہوتی تھی ایک امیر لاہور اپنے قلعہ میں بیٹھ کر آسانی سے بادشاہ کو دعوت مقابلہ دے سکتا تھا کیوں کہ محاصرے کیا بلحاظ وقت اور کیا بلحاظ صرف زر بڑے قیمتی تھے۔ اس لیے بادشاہ میں جو اپنے اختیارات کو بڑھانے کا خواہشمند تھا اور بڑے بڑے امرا میں جو اپنی قوت محفوظ رکھنے کے لیے چوکس رہتے تھے قدرتی طور پر تنفر رہتا تھا۔ اور صالح حلف اطاعت و وفاداری جو احکام مذہبی سے پشتہ بند ہوتا تھا بار بار رسد کٹھی اور بغاوت کے ابھرنے کو روک نہیں پاتا تھا۔

ان دونوں میں برتری حاصل کرنے کی کشمکش صدیوں تک جاری رہی قسمت کا پانسہ بدلتا رہا۔ کبھی بادشاہ کامیاب ہوتا تھا اور پھر بار جاتا تھا آخر کار پندرہویں صدی کے آخر میں ترانوکا پڑا واضح طور پر مرکزی اقتدار کی طرف جھک گیا۔

اس مناقشہ میں شہر اور دیہات دونوں مبتلا تھے۔ شہر مرکزی حکومت کی امداد کرتے تھے کیوں کہ ان کے مفاد کا مطالبہ امن اور قانون کے قیام میں تھا جس کو امرا اپنی بغاوتوں سے برابر خطرے میں ڈالتے رہتے تھے۔ شہر طاقت کی شہ رگ دو طریقوں سے مہیا کرتے تھے یعنی کسٹم اور ٹیکسوں اور قرضوں کے ذریعے جو روپیہ بادشاہ کو ملتا تھا، وہ اسے جاگیر داری محاصل اور خدمت گزاری سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ اور اس کو کرایے کے فوجی رکھنے کے قابل بناتا تھا۔ شہروں کی اقتصادیات نے جو متوسط طبقہ پیدا کیا تھا وہ بادشاہت کو مضبوط کرنے میں مددگار تھا شہر قدرتا جاگیردارانہ نظام کے اسرا کے مخالف تھے۔ تجارت کی ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ سرکاری محفوظ اور بازار پر امن ہوں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بادشاہوں کے اختیارات کی حمایت کرتے تھے دولت جو جمع ہوئی اس نے نہ صرف معیار زندگی کو بلند کیا بلکہ تہذیب کے حسن ذوق کی بھی نشوونما کی۔ ان لوگوں نے اسکول قائم کیے جو دینی وظائف کے مہکڑ بن گئے جو کلیسا کے تادیبا۔ اقتدار سے آزاد تھے۔ جو لوگ ان اسکولوں سے نکلے انھوں نے شاہی انتظامیہ کے محکموں میں نوکری کر لی اور بادشاہ کے اختیارات کے نقطہ نظر کو تقویت دی۔

براعظم (داویورپ) میں متوسط طبقہ کے ایک حصے نے روسن لاکا مطالعہ کیا اور قانون اور نظم اور ایک اعلیٰ مرکزی طاقت کے روسن تخیلات کو ازمنہ وسطیٰ کی سیاست میں اس نے داخل کیا۔

لڑائی کی تکنیک میں تبدیلی نے مثلاً بارود کے استعمال نے بادشاہوں کی طاقت میں اضافہ کر دیا اور قلعہ بند ہو کر لڑنے کا طرز بیکار ہو گیا۔ جب کہ بادشاہوں کے اختیارات بڑھ رہے تھے امر کا طبقہ ان اقتصادی تبدیلیوں کی بنا پر جو گاؤں کے نظام پر اثر انداز ہو رہے تھے کمزور ہو رہا تھا۔ انجام اس کا یہ ہوا کہ بادشاہ کی مطلق العنانی قائم ہو گئی اور جاگیر دارانہ اندرونی آزادی تباہ و برباد ہو گئی۔

نظم و نسق کے دائرے میں حکومت کے بڑے بڑے ٹکے قائم ہوئے جن کے انچارج بلند پایہ افسران تھے۔ وزرا اور ملازمین اور کلرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اور متوسط طبقہ کا جہاں سے یہ لوگ بھرتی ہوتے تھے اثر بڑھا انگلستان میں بادشاہ نظم و نسق کا افسر اعلیٰ تھا اور بالواسطہ یا اپنے نمائندوں کے ذریعہ قانون سازی، عدالت گستری مالیاتی اور انتظامی کارروائیوں میں دخیل رہتا تھا بادشاہ کے بعد دوسرے درجہ کے بااختیار لوگوں میں بڑے بڑے افسران تھے یعنی چیف جسٹس جو قانون اور مالیات کا انچارج تھا۔ اور جب یہ عہدہ توڑ دیا گیا تو چانسلر، ٹریزیر، کانسٹیبل اور مارشل دوسرے معزز عہدیداران تھے۔

تیرھویں صدی میں قانون سازی اور نیگس لگانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہو گیا پارلیمنٹ امر کے نمائندوں پادریوں اور متوسط طبقہ سے مرکب تھی اور اس نے اپنے ایوان بالا کے لیے (ہاؤس آف لارڈس) چند قسم کے مقدمات کا حق سماعت بھی باقی رکھا تھا۔ پارلیمنٹ قانون سازی اور حکومت کے لیے محاصل کی فراہمی کی مرکزی آلہ کار بن گئی۔ اس کی کارروائیوں نے مستحکم طور پر معاشرہ میں اتحاد کی نشوونما کی اور اس کے اعمال نے سلطنت کی تمام رعایا کو براہ راست متاثر کیا اس طرح انتظامیہ کارروائیوں نے جاگیر داری اجزاء کی تخصیص پسندی اور خود کفالی کو ختم کرنے میں مدد کی۔

عدالت گستری بھی جاگیر داری یا فرقہ وارانہ عدالتوں کی پرائیویٹ کارروائی نہیں رہ گئی بادشاہ کی مرکزی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار وسیع کیا۔ اس کا عمل دخل بادشاہ کی بنچ Court of Common Place (عام معاملات کی عدالت) اور کچھ ممتاز ان کے ذریعہ تھا۔ بادشاہ کی بنچ اپنے اختیار

فوجدار می کے مقدمات میں اور ان کل معاملات میں جہاں بادشاہ کے قائم کردہ امن میں خلل ہو یا طاقت کا ناجائز استعمال ہو۔ برتنی تھی۔ عام معاملات کی عدالت رعایا کے مابین دیوانی کے کل مقدمات کی سماعت کرتی تھی۔ اور اسپر (عدالت خزانہ) کا تعلق شاہی محاصل، محاصل کی وصولی اور ان کے خرچ سے تھا۔ بادشاہ کی کونسل اور پارلیمنٹ بھی نظام عدلیہ کے اجراء تھے۔

بادشاہ اور اس کی عدالتوں کی طاقت نے مضبوطی کے ساتھ جاگیر داری عدالتوں کے اختیارات کا جنازہ نکال دیا۔ کیوں کہ عملاً یہ ہوا کہ وہ کل مقدمات جو گاؤں یا علاقہ کی عدالتوں کے سامنے آتے تھے وہ سب ان عدالتوں کے احاطہ اختیار سماعت میں آگئے جن کے حاکم شاہی افسران ہوتے تھے۔

اس بات پر غور کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اتحاد قومی کی نشوونما اور بادشاہ کے جاگیر داری محاصل کی دست نگری سے نجات پانے کے واقعات ساتھ ساتھ پیش آئے جاگیر داری محاصل کے بجائے Tallage and Relief (ایک قسم کا محصول) نئے وسائل آمدنی وجود میں آنے مثلاً زمین کے تمام قابضین پر ٹیکس لگایا گیا خواہ ان کی نوعیت کاشت کسی قسم کی ہو۔ آمدنی اور ذاتی جائیداد پر بھی ٹیکس لگا۔ در آمد برآمد پر کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی۔ کورٹ فیس اور جرمانے مراعات اور عہدوں کی فروخت بھی وسائل آمدنی بنے۔ جب یہ سب فضول خرچ حوصلہ مند اور جنگ جو بادشاہ ہوں گے لیے کافی نہیں ہوئے تو متوسط طبقہ کے سرمایہ داروں اور مالکان بنک سے قرض لیے گئے۔

اسی طرح ایک واقعہ نے فوج کو بھی متاثر کیا۔ جاگیر داری نظام میں بادشاہ کی فوج میں وہ کاشتکار ہوتے تھے جو کسی نانٹ کی ماتحتی میں اس بات پر مجبور تھے کہ سال میں چالیس دن فوجی خدمت انجام دیں اور جو سمندر پار جانے پر اپنی برہمی ظاہر کر سکتے تھے۔ بارہویں صدی کے اس طریقہ کار کے نقائص کے پیش نظر اس کے بجائے فوجی خدمت کے لیے نقد معاوضہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد قانون بنا کہ کل فری من کو ان کی آمدنی کی حیثیت کے مطابق مسلح کیا جائے۔ اس فوج کا کام یہ تھا کہ امن قائم کرے اور بدکرداروں کو گرفتار کرے۔ اس کے بعد بادشاہ کمیشن یافتہ افسران فوج کی بھرتی کرتے تھے۔ جو مسلح کی جاتی تھیں اور بادشاہ خود ان کو نقد معاوضہ (تنخواہ) دیتا تھا۔ بادشاہ کے محاصل میں اضافہ ہو گیا تھا اس لیے وہ ایسا کر سکا۔ معاوضہ پر لڑنے والے سپاہیوں نے اور بارود نے جاگیر داری قلعہ

سو اڑا دیا۔

چودھویں سے سولہویں صدی کے اندر جاگیرداری زمانہ کے اقتصادی معاشرتی اور سیاسی نظام کے رشتے بکھر گئے۔ جاگیرداری کی بنیاد، ذاتی تعلقات جو کاشتکار اور زمین دار خدمت گزار طبقے اور فرمی من، ناسٹ اور ان کے افسر اور بادشاہ، ماہر فن، ہل حرفہ اور ہرکاروں کے درمیان کے تعلقات پر خواہ وہ معاہدے کی بنا پر قائم ہوئے ہوں یا جبراً۔ اثر انداز تھی۔ وہ اور کلیسا کا نظام مراتب سب ریزہ ریزہ ہو گئے اس کے بدلے میں ایک ایسا نظام عالم وجود میں آیا جس میں معاہدے اور جبر دونوں کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوئے وہ زیادہ مضبوط تھے اور ذاتی پابندیاں کمزور ہو گئیں۔ یہ نظام اٹھارہویں صدی تک قائم رہا

تجارتی نظریہ زر کا نظام

دو صدیاں یعنی سولہویں سے اٹھارہویں تک جو جاگیرداری نظام کے شکست و ریخت کے بعد آئیں ازمنہ وسطیٰ کی اور موجودہ (ماڈرن) یورپ کے تغیر پذیر تاریخ کے درمیان ایک تغیر پذیر وقفہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اقتصادی میدان میں ازمنہ وسطیٰ کی تجارت کی جگہ جو دستکاری پر مبنی تھی تجارتی نظریہ زر کے نظام نے لے لی اور سیاسیات میں تعلقداروں کے اندرونی طور پر نیم آزاد تعلقوں کے ڈھیلے ڈھالے وفاق کی جگہ ایک مرکزی اور مضبوط مطلق العنان بادشاہت نے لے لی ذہنی اور روحانی میدان میں ایک وسیع حجم کا انقلاب رونما ہوا جس نے ذہنی نظریات دماغی طرز فکر اور طریقہ عمل میں عظیم انقلاب برپا کیا انسان کے عقائد کی جڑوں کو گہرائی تک ہلا دیا اس طرح سہ رخ تحریک نے سوسائٹی کی کاپا پلٹ کر دی اور دورِ عافہ میں آزاد اور کامل اختیار حکومتوں کو یورپ کی مقامی سیکولر (نامذہبی) قومی اور خود آگاہ سوسائٹیوں کی بنیاد پر اعزاز کے ساتھ داخل کر دیا۔ ان سوسائٹیوں کے ممبر فرداً فرداً و جماعتی طور پر بھی قومی جذبات اور حب الوطنی کے اندھن میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے کی وجہ سے آپس میں متحد تھے۔

تجارتیات کے میدان میں جاگیرداری تنظیم کی جگہ تجارتی نظریہ زر نے لے لی تجارتی نظریہ زر نے نئی صنعتوں کے قائم کرنے کی سمت 'فرائی' کی اور جبرویں طلبت تجارت پر مداخلت کی عطا یا ٹیکس سے استثنائے کچھ مال کی درآمد و برآمد شدہ اسیا کی درآمد پر

محصول میں جوڑ نوڑ کر کے اور اشیاء کے معیار قائم رکھنے پر کنٹرول قائم کر کے اس کو نشو و نما دی لیکن اس کی (صنعت) کی ترقی میں بہت سے اور معاملات کے مدد کی۔ مثلاً انفرادیت کی ترقی جو خود وسطی زمانہ کے نظام کی رخصتی کا ایک نتیجہ تھا۔ اقتصادی زندگی میں دیہی جماعتوں اور انجمن تجارت کا فن ہو جانا افراد کا غفلت داروں اور ماہرین فن کے اقتدار سے آزاد ہو جانا اور انسان کے دماغ اور روح پر سے بیڑیوں کا ٹوٹ جانا۔ وہ عوامل جو تاجرانہ مالیات (تجارتی نظریہ زر کی مالیات) کو عالم وجود میں لانے کے باعث ہوئے ان میں سرمایہ کا اکٹھا ہو جانا سب سے زیادہ اہم تھا۔ زراعت میں فارموں کی چمک بندی اور بھیڑوں کے پالنے کے لیے چاروں طرف سے گھرے ہوئے اعلاطوں کے قیام نے پیداوار بڑھانے میں مدد کی اور صنعت کے لیے مزدور فراہم کیے تجارتی رخ پر اہم تبدیلیاں یہ تھیں کہ پیشہ وروں کی جماعتی کہنیاں ابھریں۔ نئے راستوں اور نئے ملکوں۔ ہندوستان اور امریکہ کے دریافت سے بازاروں کا پھیلاؤ بڑھا اور یورپ کا اقتصادی مرکز نقل و حرکت وسط کے ساحلوں کے بجائے بحر اٹلانٹک کے سمندری ساحلوں پر منتقل ہو گیا۔

ہندوستان اور امریکہ کی دریافت کے عظیم اشیانہ نتائج ہوئے تجارت اور صنعت تیزی سے آگے بڑھی۔ سترھویں صدی کے آخر تک سمندر پار سے انگلستان کا حاصل کیا ہوا سرمایہ اس سے تین گنا تھا جتنا کہ یورپ سے تھا۔ تجارت نے جہاز رانی اور جہازوں کی تعمیر کو بڑا فروغ دیا امریکہ سے سونا اور چاندی یورپ میں برسنا شروع ہوا۔ اس نے اچانک اصل یوگنی میں اضافہ کر دیا اس لیے درمیانی مہم بازیوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک مضبوط دھکا دیا۔ تجارت اور صنعت کی نئی تکنیک نے تاجروں اور بالکان صنعت کو نفع بخشا تجارتی نظریہ زر کے نظام کے وجود میں آنے سے اقتصادی اتحاد کو بھی ترقی ملی کیونکہ اس نے سکے، وزن اور پیمانے کی تفریق کو مٹا دیا۔ کسٹم نے جو دیوار کھڑی کر رکھی تھی اس نے ورشہروں کی جنگی کی رسم کو توڑ دیا مقامی دستوروں کو مٹا کر ایک عام پالیسی قائم کی اور ایک مربوط نظر اقتصادیات قائم کیا۔ اس نے حکومت کے اختیارات کو بڑھا دیا اس کے اقتدار کا پھیلاؤ تھا بڑھا کہ اس کے تمام رقبہ یعنی کلیسا شہر اور جاگیر دارانہ تعلقے اس کے آگے رنگوں ہو گئے۔ اس کے علاوہ تجارتی نظریہ زر کی پالیسیوں سے حکومت کو دولت اور بیل وقت بیش از بیش ملی جن کا استعمال اس نے نوآبادیات کے حاصل کرنے فوجوں کے

اخراجات ادا کرنے اور پے میبوں پر جہد کرنے میں کیا۔

تجرباتی نظریہ زر کی اقتصادیات کی بنیاد اشیا کی پیداوار کے طریقوں پر تھی جسے گھریلو نظام کہا گیا۔ اس کے مطابق اہل حرفہ اپنے نذرانوں کے ساتھ اپنے گھر پر کام کرتے تھے۔ اور اپنے اوزار کے مالک ہوتے تھے لیکن درمیانی دگ رہا بچو لیے کچا مال فراہم کرتے اور اس سے بنا ہوا سامان بیٹے تھے۔ اور اسے بازار میں بیچتے تھے اس طرح تاجروں نے خریداروں سے براہ راست رابطہ پیدا کیا۔ اور سامان بنانے والوں کی کارروائیوں پر کنٹرول رکھا۔ تجرباتی نفع زر کا نظام درمیانی طبقہ اور متوسطہ طبقہ کی کامیابی کا نشانہ تھا تجارتی نفع زر کی پالیسی اس سیاسی سلسلہ عمل کا تکمیل جزو تھا جس سے حکومت روز بروز طاقت اثر اور اقتدار اپنے ہاتھ میں سمیٹ رہی تھی۔ سولہویں صدی میں متحدہ دارانہ حکمرانی نے حکومت کے اختیارات سے بھرنا اور اس کو محدود کرنے کی کوشش کرنا بند کر دیا تھا لیکن کلیسا اب تک عوام انسان کے ذہن اور معتقدات پر اثر انداز تھا۔ وہ تحریکیں جس نے انسان کے دماغ کو آزاد کیا وررومن کیتھولک چرچ کی نادبی کارروائیوں کو وراس کے نظام کو کٹ دیا تھا۔
 ثانیہ یا Reformation اور اصلاح تھیں۔

نشاة ثانیہ جو اٹلی سے شروع ہوا ایک مکمل فلسفہ تھا۔ شروع شروع میں تو یہ قدیم یونان کے تمدنی ورثہ کی بازیافت تھا۔ لیکن یونانی تمدن ایک عقلی نکتہ سہنی اور سائنس روح کا تقابلاً تھا یہ کلچر انسانیت کو آزی میں ڈوبا ہوا تھا اور فطرت کی زندگی ہی میں باغ باغ رہتا تھا اور ماوراء الفطرت کے عمل دخل کا حصہ اس میں غیر اہم تھا۔

اس کے برعکس مذہب جاگیر دارانہ یورپ پر ایک برگیرہ اثر رکھتا تھا جتنی کہ سیاسی اور اقتصادی زندگی بھی اس کی ہدایت اور قنار کے حاطہ سے کلیشہ باہر نہ تھی کلیسا نے بھی عقل کے عمل دخل کے حدود مقرر کر رکھے تھے۔ ہر شعبہ حیات میں یہ مسیحیوں کی زندگی اور ان کے عام کردار پر قیود عائد کرتا اور ان کے طور طرز کے لیے اپنے معیار مقرر کرتا تھا۔

نشاة ثانیہ نے ازمنہ وسطی کے مذہبی نظام پر مہلک ضرب لگائی۔ اب لوگوں نے اپنے اعمال کی صحت پر یقین رکھنے کے لیے اپنی عقل کی جانب رجوع کرنا شروع کر دیا۔ مذہبی احکام اور روایات جن بنیادوں پر قائم تھے ان کا انھوں نے تجزیہ کیا لوگ نیچر اور سائنس، انسان، اور اس کی خوشیوں اور غم اور مہم بازیوں اور خوبصورتی میں دلچسپی لینے لگے۔ افراد

نے اس تنگ قرعہ دارانہ زندگی کے ڈھانچے کو توڑ ڈالا جس میں وہ بند تھا۔

اس طرح جو آزادی حاصل ہوئی وہ جلد مذہب کے احاطہ میں بھی پھیل گئی۔ "لو تھر" کی طرح کے لوگوں نے رومن کیتھولک نظام کلیسا کے مقررہ عقائد اور مذہبی نظریات کا جائزہ لیا۔ اور بجائے اس کے کہ اپنے ضمیر کے جہاز کو پطرس کے چٹان پر سنگرانداز کریں اپنے ذاتی معتقدات میں اپنی زندگی کو مبنی برحق قرار دینے لگے۔ کلیسا کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی انگلستان کے بادشاہوں نے پارلیمنٹ کی رضا مندی سے روم سے اپنی وفاداری ختم کر دی اور انگلستان کے نظام کلیسا میں اقتدار اعلیٰ کا منصب اختیار کر لیا۔ جرمنی میں کئی حکمرانوں نے یورپ کی اعلیٰ ترین برتری اور رومن کیتھولک عقائد کو رد کر دیا۔ کالون نے سوئٹزرلینڈ میں اسی طرح کی ایک تحریک چلائی۔ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی پروٹسٹنٹ مذہب پھیل گیا۔ ریفارمیشن (تحریک اصلاح) نے یورپ کے ہر ملک کو دو بالمقابل گروہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک مذہبی طریقہ نہ صرف انسان کی تنگ مذہبی زندگی پر احتساب قائم کرتا تھا بلکہ اس کی سیاسی اقتصادی اور معاشرتی چال چلن کا بھی نگران تھا۔ اس قسم کے حارت میں جنگ ناگزیر تھی کیوں کہ جب اختلافات ایک ایسی سٹرل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں صلح ممکن ہی نہ ہو تو تلوار ہی فیصلہ کرنے والی بن جاتی ہے۔

سو سال تک یعنی سولہویں صدی کے وسط سے سترہویں صدی کے وسط تک یورپ مذہبی لڑائیوں میں ڈوب گیا۔ خوفناک قتل عام اور تباہ کن فوجی حملوں کے بعد آخر کار یورپ نے یہ سبق سیکھا کہ یہ ممکن ہے کہ اچھے رومن کیتھولک اور اچھے پروٹسٹنٹ رہتے ہوئے بھی اپنے اپنے ملکوں کے فرماں بردار اور وفادار رعایا بن کر رہا جاسکے۔

اسی طرح سیاسیات کو سیکولر باس پہنایا گیا اور انسان کے دنیوی مفادات کی اصل جن معاملات میں تھی ان کو مذہب کے عمل دخل سے پاک کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی یہ نصیحت کہ جو اشیاء قیمتی ہیں وہ قبضہ کر دو اور جو اشیاء خدا کی ہیں وہ خدا کو دو، آخر کار رائج ہو کر رہی۔ اور امن کے حارات قائم ہوئے جس میں مذہبی گروہوں اور فرقوں نے اپنے اختلافات پھیلا دیے۔ اور مشترک اغراض کے حصول کے لیے سب ایک واحد قوم کے ممبر کی حیثیت سے ایک دوسرے سے مل کر عمل پیرا ہوئے۔

یورپ کی موجودہ نیشنل (قومی) حکومتوں کی تعمیر میں تین انقلابات نے مشترک طور

ہر کام کیا۔ تجارتی نظریہ زر نے قومی وحدت اور قومی طاقت کی اقتصادی بنیاد کا مسالہ دیا۔
 نشاۃ ثانیہ نے قومی زبانوں اور قومی تہذیبوں کی نشوونما کو فروغ دیا۔ ریفارمیشن (اصلاح
 کلیسا) نے قومی کلیسائی نظاموں کے قائم ہونے کے اسباب مہیا کیے۔ ارمینو سٹے کی
 جامعیت کی جگہ سیکولر اور جغرافیائی حدود سے یا بدرقہ کی سوسائٹیوں کے قیام کی انفرادیت
 نے لے لی۔

تمایب اور نیشنلزم

دوں کے سیاسی اقتدار کی مرکزیت نے باسدرتوں یورپ میں قومی یک جہتی کا جذبہ
 بیدار کیا۔ اس بیداری کے جذبے کے رد و منہر تھے۔ ایک خاص ملک کے رہنے والوں میں یا ہی
 یکسانیت کا حساس اور دوسرے ملکوں کے رہنے والوں سے اختلاف کا احساس
 انگلستان وہ پہلا ملک تھا جہاں یہ قومی جذبہ سب سے پہلے نمودار ہوا۔ اس کی وجہ یہ
 تھی کہ ۱۶۸۸ء میں انگلستان میں جو انقلاب رونما ہوا اس میں طاقت بادشاہ کے بجائے عوام
 کے ہاتھ میں آگئی تھی وفاداری بادشاہ کے بجائے خود بخود کو منتقل ہو گئی۔ اور افراد اور جماعتوں
 نے یکساں حقوق پر پارلیمنٹ میں اپنے ایک موئے کو محسوس کیا۔ یہاں قومی ترانہ برطانیہ حکومت
 ۱۷۴۰ء میں لکھا گیا تھا۔

۱۷۸۹ء میں فرانس کا بڑا نظام ایک خوبی انقلاب کی آگ میں تہیں نہیں ہو گیا اس شعبہ
 فتی میں یہ عقیدہ کہ سلفان کے اختیارات مہذب خدا میں بدل کر خاک ہوئی چہاں دم کی
 یہ ڈینگ نہ محاکت با میں محاکت میں اور اس کے پوتے بولی پائندہ کا مفرور تہ غلام کہ یہ
 صرف یہاں ذات سے جس کے درمختار غلی موزے میری رہا یا کا وجود صرف اس میں ہے
 کہ وہ یہ سے سرختر تختہ میں ہا رہتہ کی سبب ہو گئے قدرت سے فرانس ایک نئی قوم
 بن کر نکلا۔ ورنہ وہیں کی فتوت سے اس کو اتارے ہوئے

یوہن کی فتوت سے یہ سبب نہ رہی شخص روٹن کی ور نیسویں صدی میں ایک
 ملک کے بعد دوسرے ملک میں اس دور کی مہبت کی یوں ہیہ تہذیبی اور ملی ریویژن اور سٹری
 میں نیسویں کا جذبہ اور وہ آرمی وریک کی کے حصوں کی ورتش میں ملک گئے اس کے
 بعد ایٹلیا اس کا اتحاد چلے گا۔ اس سبب سے دنیا کے کچھ ترک کر رہے ہیں اور دوسرے

سب نے شورش اور جذباتیت کو محسوس کیا۔ آج نیشنلزم (وطن پرستی) تمام عالم میں پھیلا ہوا نظارہ ہے یہ حرکت کرتا ہے اور ہر اعظموں کے لوگوں کو حیات بخشتا ہے۔

یورپ کو ہاگیر دارانہ مزاج سے نکل کر قومی سالمیت میں داخل ہونے میں سات صدیاں لگیں لیکن جب ایک مرتبہ نیشنلزم قائم ہو گیا تو رفتار ترقی تیز ہوئی گئی۔

چونکہ متوسط طبقہ نیشنلزم کے قالب میں جان ڈالنے والا تھا اس لیے قدرِ ثاسب سے پہلے وہی اس سے نفع حاصل کرنے والا بھی ہوا۔ سیاسی طاقت اس کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی اور ملک کی مالیات اس کے ہی مفادات کے زیر اثر رہے۔ جب سیاسی طاقت بادشاہ اور ایک محدود مطلق العنانی سے نکل کر تبار کے ہاتھوں میں گئی تو اس کے نتیجہ کے طور پر آزاد سوسائٹیاں وجود میں آئیں۔ یہ سوسائٹیاں آزاد ہیں نہ صرف اس لیے کہ ان پر کوئی بیرونی دباؤ یا مداخلت نہیں ہے نہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال میں مختار کل ہیں بلکہ وہ آزاد اس لیے ہیں کہ وہ صرف اس حکم کو مانتی ہیں جو ان کی مرضی کے اندر یعنی قوم کی مرضی کے اندر مضمر ہے اس سوسائٹیوں میں سیاسی طاقت کا استعمال قوم کے سامنے کرتے ہیں جس کو قوم ووٹ کے حق کے ذریعہ منتخب کرتی ہے اقتصادی آزادی اس طرح حاصل ہے کہ افراد کو معاہدوں کی آزادی حاصل ہے اور صنعت میں آزاد مقبل ہے۔ کچھ آزادی اس طرح حاصل ہے کہ افراد پر خیالات، اظہارِ مذہب اور بیٹہ کے انتخاب کے بارے میں پابندیاں ہٹ لی گئی ہیں متوسط طبقہ کی سربراہی میں سرمایہ دارانہ نظام کی شہو نہ سے پیداوار کے بڑے قدر ٹھکانے اور دولت ناقابلِ مثال پیداوار پر ترقی کر آئی ہیں لوگوں کو فاسٹ البانی اور طاقت میں جمعہ ملائ کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست یا مملکت کی سوسائٹیوں کی تمام عیسیت ہمہ آہنگی سے آگے بڑھ کر مکمل مساوات، آزادی اور جمہوریت کی سرکوبیاں میں متحد ہیں افراد، سوسائٹی اور مملکت کی سمیت اور پوزیشن میں انقلاب آ گیا اور نسلی فائبریں ویتا مسد حیات مکمل طور پر بدل گئے۔

یورپ کی توسیع

سہ ماہیہ دارانہ یورپ میں سوسائٹی کی طاقت کی منطقی نتیجہ تھا۔ یہ سوسائٹی پہلے تاکہ وہاں سے اپنی صنعت کے لیے خام مواد فراہم کرے اور ان مصنوعات کے لیے بازاروں کا پتہ لگائے۔ اس تماش میں ہندوستان کو مسرتی دئی، اب مسرتی سے جو

یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے ترقی یافتہ ممبر تھا اس ملک پر اقتدار قائم کیا اور ان قوتوں کو حرکت میں لایا جنہوں نے اس کی کایا پلٹ کر دی۔ اس طرح متحرک ہو کر ہندوستان نے نیشنلزم کے راستے پر سفر کیا اور باشندگان ہند قومی اتحاد کے جذبہ کے ظہور سے میدان ہو کر اور اس سے توانائی حاصل کر کے حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔

جوروشنی یورپ کے معاشرتی انقلاب کی تاریخ سے ملتی ہے وہ ہندوستان کے ماضی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یورپین اقوام کے یہاں گھس آنے سے پہلے کے دور میں تاریخی تبدیلی کی رفتار اور اس کا سوزا ایسے طریقہ کا تھا جو ہندوستان کے لیے مخصوص تھا۔ اس تبدیلی کا جو شش مدہم تھا کیوں کہ سوسائٹی ساکن بھی آبادی یا توڑ کی ہوئی تھی یا اگر کوئی دباؤ ہوتا تو اس کا دفعیہ اس سے ہو جاتا تھا کہ ملک کے اندر بڑے بڑے رقبے غیر آباد پڑے تھے۔ پیداوار کے طریقے متعین تھے اور بس اتنے تھے کہ باشندوں کی بہت معمولی ضروریات کے لیے کافی ہو سکیں۔ معاشرتی نظام طبقہ در طبقہ جما ہوا مقرر تھا۔ اور معاشرت کے میدان میں حرکت ناپید تھی اس کے بعد اٹھارہویں صدی کے وسط میں باشندگان ہند کا ایک قوت عمل رکھنے والی مغربی سوسائٹی سے تصادم ہوا جس کی تہذیب کا ہر پہلو اس سے مختلف تھا نتیجہ میں مغربی اثرات زبردست قوت کے ساتھ عمل دخل کرنے لگے۔ انہوں نے معاشرتی تبدیلیوں کی رفتار کو تیز کر دیا اور اسے نتائج پیدا کیے جو انہی کے مشابہ تھے جو یورپ میں پیدا ہوئے تھے۔

ہندوستان میں اورنگ زیب کے انتقال کے بعد تیزی سے زوال شروع ہوا اٹھارویں
صدی کے وسط میں مرکزی حکومت مطلقاً برباد ہو گئی تھی، اس کی جگہ انتشار اور ساجے
لی تھی۔ بدقسمتی سے نہ کوئی فرد اور نہ کوئی گروہ بھی اٹھا کہ ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے
لیئے مغلوں کی شہنشاہیت کی بجائے نئے کسی طرح جو سب سے خد پیدا ہوا اس نے یہ دلی طاقتوں
کو گھس آنے کی دعوت دی، انہی کے اسی طرح کے حالات ہیں وسط ایشیا کے تمدنوں سے
مثلاً کویریکین، آریکین، مدنی ہیں سندھ وستان کے شمال مغربی حصے سے مدنی تھا جسکی
سرحدیں تھیں۔ ۱۶۵۰ء میں، درشت، اور غور، ورد، سکھ، رمیان احمد شاہ اول
کے دور میں سرحد کا ایک گوشہ اپنے لئے لے گیا۔ اس کے ڈٹے ہوئے تاروں پر ہلکا ٹھہر
تھے۔

حالات نے اس طرح سمندر پار کے بیرونی لوگوں کی ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کی موافقت کی۔ ان میں کئی مقابلے میں سقے آخر کار انگریزوں نے یورپ کے اپنے تمام رقبوں کو شکست دے دی اور باشندگان ہند کو اپنی حکومت کے ماتحت کر لیا۔ 1751ء کی جنگ پلاسی کے بعد پردہ اٹھ جاتا ہے اس کے بعد انسانی دلچسپی کا ایک قابل دید ڈراما شروع ہوتا ہے جس کے آخری منظر کا کھیل 15 اگست 1947ء کو کھیلایا گیا۔ یہ ڈرامہ واقعی عصری تھا۔ اس نے اپنی لپیٹ میں دو صدیاں لے لیں جیسا کہ کل ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اخلاقی ورمادی طاقتوں کا ٹکراؤ اس کے پلاٹ کا اصل تھا۔ اس کی تہید تو قدیم زمانہ تک جاتی ہے لیکن ڈرامائی عصر کے واقعات کی تاریخ اٹھارہویں صدی کی ابتدا میں شروع ہوتی ہے۔ جب ہندوستان غائب ہونا شروع ہوا تھا اور نئی طاقتوں نے اپنا غلبہ قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔

اس ڈرامے کا جب پردہ اٹھتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے تین ایکٹ ہیں اس کے پہلے ایکٹ میں وہ ہندوستان ہے جس کی خوبیوں نے رفتہ رفتہ گھٹتے گھٹتے اسے آزادی کھودینے تک پہنچا دیا۔ دوسرے ایکٹ میں ایک قطعی جنبی تہذیب کا دھکا ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے جو ہر انچی کچی توانائی کو زندگی کے ایک نئے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اور آخری ایکٹ میں ہندوستان دوبارہ پیدا ہو کر خود شناسی اور آزادی کی جانب مضبوط قدموں سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔

چونکہ باب

سلطنتِ مغلیہ کا زوال اور خاتمہ

اورنگ زیب اور ان کے جانشین

[illegible]

گھنٹہ سونے کے لیے دیتا تھا (2) وہ جس طرح اپنے اوپر سخت تھا اسی طرح دوسروں سے بھی کام لینے میں سخت گیر تھا۔ اپنے وسیع نظم و نسق کے جزئیات تک کی وہ نگرانی کرتا تھا اور ہر فوجی مہم کی وہ بذات خود رہبری کرتا تھا اس کے پاس نہ ختم ہونے والی توانائی اور کبھی نہ مغلوب ہونے والی قوت ارادی تھی۔

لیکن بے پناہ محنت اور نون کی فینہ حرام کر کے خبردار رہنے کی جفاکشی اپنی خشک زلزلہ انگیزی بحیثیت مستظم اپنی شک سے بالترالہیت اور ممتاز مدبر اور جنرل ہونے کے باوجود اس کی حکومت ناکامیاب رہی وہ اس کو جانتا تھا۔ اپنے دوسرے بیٹے اعظم کو جو اس نے آخری خط لکھا ہے اس میں اس نے اس کا قبائل کیا ہے کہ "میں نے اپنے عہد میں کوئی صحیح حکومت نہیں کی نہ کاشکاروں کی صحیح پرورش و پرداخت کر سکا زندگی جو اس درجہ قیمتی ہے بلا کسی نتیجہ کے ضائع ہو گئی (3) مرنے سے کچھ ہی پہلے اور لگ بھگ نے اپنی حکومت اپنے تین بڑوں معظّم، اعظم اور کام بخش تقسیم کر دی تھی۔ لیکن ابھی اس کی آنکھ پوری طرح بند بھی نہ ہوئی تھی کہ تخت کی وراثت کے لیے ان میں اختلاف رونما ہو گئے بھائیوں کی باہمی کشمکش میں معظّم نے اپنے کو کامیاب ثابت کیا اور وہ تخت حکومت پر شاہ کے عقب کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔ اس کی حکومت خفقہ تھی چار سال حکومت کر کے 712ء میں مگیا اس کے بعد دوبارہ تخت کی جانشینی کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔

سپہ درندہ کے چاروں بڑے ایسی نازیبا عملداری میں تھے کہ بوڑھے کی ماٹش ایک ماہ تک دھن دھن کی جنگ آخر میں دو کے درمیان مقابلہ ہو گئی ایک طرف عظیم الشان دوسرے صوبہ برصغیر کے حوکل بیٹوں میں سب سے زیادہ لائق تھے ورنہ دوسری طرف جہاندار شاہ تھا جو ایک عیاش غص پرست انسان تھا لیکن جنگی کارروائیوں میں عظیم الشان کی طاقت اور تساہلی اور ذواغندی علی ثواب کی جویری پرنی کا ایڈر تھا اور شاہی فوج کے میہ نشین کی مہار

جہاں دارشاہ کے تخت نشین ہونے کے بعد ایک نیا لیکن ناپاک عنصر ملک کی سیاست میں داخل ہوا۔ اب تک تخت کی جانشینی کی کشمکش میں شہزادگان بذات خود یا مقابل ہوتے تھے لیکن اب وہ پس پردہ چلے گئے۔ اس کے بجائے حوصلہ مند اور بڑے بڑے عہدیدار اور گروہوں کے سرغنہ طاقت کے حصول میں اصل مقابلہ کرنے والے ہو گئے۔ وہ شہزادوں کو برائے نام سربراہ کی حیثیت سے محض اس لیے ظاہر کرتے اور ان کا نام دکھاوے کے بے بطور اصل حریف اس لیے استعمال کرتے تھے کہ ان کے نام سے اعزاز وابستہ تھا اور شاہی مہر احکام اور فیصلوں کو قانونی حیثیت دیتی تھی یہ طغور عہدیداران "سلطان گری" کا کام کرتے۔ اختیارات اور سرپرستانہ اقتدار کو خود برتتے اور خوب دولت جمع کرتے تھے اس اندرونی جنگ کا سیلاب شہنشاہیت کے عظیم قصر کو بہا لے گیا۔

جہاں دارنا عاقبت اندیش اوباش اور فضول خرچ تھا۔ ایک پاگل، بھنگ کھانے والا۔ اس نے ایک عیاش اور زمانہ شاہی درباری زندگی کی مثال پیش کی اور حکمران جماعت کے اخلاق کو برباد کر دیا۔ اس کے اثرات نے نہ صرف پرانی شہنشاہانہ عظمت کا پھر واپس آنا ناممکن بنادیا بلکہ ایک معمولی رقبہ کی آزاد حکومت کی بقا کے تمام امکانات کو بھی ختم کر دیا۔

بادشاہ کی حیثیت گھٹ کر محض ایک کھلونے کی بن گئی۔ درکل اختیارات وزیر اور وزرا کے ہاتھ میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے اختیارات اپنے نابھوں کو عنونین کر دیئے اس طرح ذمہ داری بٹ گئی اور وزیر با اختیار کے ارادے و خیال کے مطابق عہدے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتے رہتے تھے۔ جن لوگوں کو یہ عارضی عہدے ملتے تھے وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے نفع خوری کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ نظم و نسق نظر انداز کر دیا گیا اور قانونیت پھیل گئی۔ تخت کے بہت سے حقداروں کے ظاہر ہونے اور بادشاہوں کی پے درپے تبدیلیوں سے شاہی اقتدار کا پورا تخیل ہی معدوم ہو کر رہ گیا۔

اپنی گہرہ ماد کی حکومت میں جہاں دارشاہ نے اس خزانہ کا بیشتر حصہ جو اس کے پیش روؤں نے جمع کیا تھا فضول خرچ کر دیا سونا چاندی اور دوسری قیمتی چیزیں جو باہر کے رمانہ سے جمع کی گئی تھیں دھ دھ کر دی گئیں۔

اس کے بعد رہے کے سیدوں نے فرخ سیہ کو بادشاہ کے غلاف کھڑکیا، دشاہ فوج کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی منظور شدہ خوراک کتور کے ساتھ میدان سے جاگ نکل

بدقسمتی سے فرخ سیر ایک قابل نفرت کردار ثابت ہوا۔ وہ وعدوں کے پورا کرنے میں بدعہد۔ اپنے محسنوں کا ناشکر گزار، سازشوں میں سفاک، متلون مزاج بزدل اور ظالم تھا وہ اپنے خاص منظور نظر یہ جہلہ اور خاں دوراں خاں کے کہنے پر چلتا تھا۔ اس نے سید برادران سے جھگڑا شروع کر دیا اور حقیقی طاقت کے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سید برادران جنہوں نے اپنی شک و شبہ سے بالائے ترابلیس اور عظیم وسائل اس کو دیے تھے قدرتا گورنمنٹ پر اور بالخصوص تقرریوں کے معاملات اور مال غنیمت پر مکمل اقتدار کا مطالبہ کرتے تھے۔

روز بروز تصادم تلخ ہوتا گیا سید برادران کے اقتدار کو اتار بھینکنے کے لیے فرخ سیر نے دھوکہ دہی اور حد سے زیادہ نفرت ایکنہ قسم کی سازش شروع کی۔ راجپوتانہ کی بغاوت فرد کرنے کے لیے حسین علی شاہی فوج کا سردار مقرر کیا گیا۔ اسی وقت جو دھپور کے باغی راجہ جیت سنگ رائے کو خفیہ خطوط لکھے گئے کہ اگر وہ حسین علی کو قتل کر دے تو اسے بیش بہا انعامات دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد دہلی میں سازش کی گئی کہ اس کے والد کے نظام الملکت کو واپس بلایا گیا اور یہ صوبہ حسین علی کے چارج میں دیا گیا جب وہ دکن کے راستہ میں قتل دکن کے قریبی گورنر دو خان کو خفیہ طور پر آگسٹا گیا کہ وہ ان کا راستہ روکے۔ یہ سازش ناکام ہوئی اور دو خان کو شکست ہوئی اور وہ قتل ہو گیا۔

تین سال اسی قسم کی خفیہ تدبیروں اور جوابی تدبیروں میں گزرتے گئے۔ بادشاہ نے پے درپے امیر امیر پر کوشش صرف کی جب کہ عبداللہ بھائی دکن میں تھا کہ وہ اس پر ماتہ ڈالیں مگر کسی کو اس کے اس ناپاک ارادے کو علی حاشیہ پہنچانے کی بہت نہیں ہوئی۔ ان کے خسر راجہ اجیت سنگ سے مدد میں طلب کئے گئے لیکن یہ پُرانے اور ذہین حکمران اپنے داماد کے کردار سے واقف تھے وہ دلی آئے نہ ور لیکن سید عبداللہ کے طرف دار ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ نظام الملک اور ان کے چچا زاد بھائی محمد امین خاں جیسے مغل امرا کی جماعت اور توراتی پارٹی کے لیڈران متلون مزاج اور ناقابل اعتماد بادشاہ کے خلاف ہو گئے۔

جبکہ ان سازشوں کی سن گن حسین علی کو ملی تو وہ بے جلت تمام شمال کو لوٹا وہ ۱۷۱۹ء میں دلی اس عزم کے ساتھ پہونچا کہ ان افسوسناک واقعات کا فوراً اور کلیتہً خاتمہ کر دے۔ حسین علی کی فوج میں گیارہ ہزار مرہٹے تھے جس کی کمان پیشوا بالاجی و شو اناتھ، سینا پتی کھانڈے راؤ و بھادے سنتاجی اور بھونسلہ وغیرہ کر رہے تھے۔ دلی کا قلعہ اور شاہی محل فرخ سیر کے طرفداروں

سے صاف کر دیا گیا بادشاہ بس نے بزرگ انداز میں عورتوں کے کمرے میں پناہ لی تھی کھینچ کر باہر لایا گیا اندھا کر دیا گیا اور ایک تنگ کمار کوٹھی میں بند کر دیا گیا۔ چند دن کے بعد اور اس دوران میں ہر قسم کی ذلت اس پر لادی گئی اسے بھوکا رکھا گیا سارا بیٹ گیا بدرجہ انحراف کرنے والا زہر دیا گیا آخر کار اسے بدترین اور ترسناک طریقے سے قتل کر دیا گیا۔

فرخ سیر کی حکومت کے چند برسوں کے اندر مملکت نے زوال کی جانب بڑی تیزی سے قدم بڑھائے۔ ہر جگہ بد امنی نے پنا گھونسا سر اٹھایا۔ افسران تعلقات اروں اور قبائلی جماعتوں کے ساتھ براہوں نے گورنمنٹ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ امرائے دستوں میں دلی کی سڑکوں پر مسلح تصادم ہونے لگے بازار اور سڑکیں چوروں اور ڈاکوؤں سے بھر گئیں فرخ سیر نے یہ نئی مثال قائم کی تھی کہ صوبوں کے محاسب جب خزانہ شاہی کو روک دیتے ہیں تو وہ راستہ ہی سے ان کو اپنے قلب و تصرف بے جا میں لے آتا تھا یہ ایک ایسی مثال تھی جو ان حوصلہ مند ہم بازوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جو اپنے لیے آزاد ریاستیں بنانے کے لیے منظر با تھے۔ چنانچہ شاہی حکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی اور عہدیداران بجا اجازت اپنی نگاہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے قواعد و ضوابط جس پر اورنگ زیب کے زمانہ میں سختی سے عمل درآمد ہوتا تھا پس پشت کر دیے گئے تھے۔ رشوت خوری اور تساہلی کار و راج تھا۔ جو تکہ بدنامی کم ہوتی تھی اور جمع شدہ دولت بھی ختم ہو گئی تھی اس لیے تو تنخواہیں ہڑھتی گئیں جن فوڈوں کو تنخواہیں نہیں ملیں ان کا انداز باغیانہ ہو گیا۔

سب سے زیادہ قابل نفرت منظر نگاروں میں بیٹے موسے تھے امر کی رقابت اور ان کی جذبہ حسد ان گروہوں میں چار عم تھے توراتی، ایرانی، افغان اور ہندوستانی۔ ان اندکرتیں ان یہودیوں کی واردات تھے جو وسط ایشیا ایران اور افغانستان سے ہندوستان آئے تھے اور وہاں پر مزیں نمکوں میں ان کو، زمیں دی گئی تھیں یہ پیشہ خاندان اور تنگ ذہین کے زمانے میں ساوٹن میوزک ہندوستان کی جانب سے بنے جن کو اعلیٰ عہدے دیئے گئے تھے توراتی جو دریائے آکس Oxlane سے آئے سنی مذہب رکھتے تھے ایرانی ایران کے تھے اور ان کے دربار میں دربار سے آئے تھے یہ سب تھے۔ افغانی دریائے سندھ کے تھے۔ یہ سب تھے۔ ان کی مدد سے آئے تھے۔ ان سے روپیہ قبلے سے تھے۔ ان کی مدد سے ان کے مقامات پر ورنہ ان کی رہائی و فرخ آباد میں مستقل حکومت

تختیار کرنی تھی۔ ہندوستانی امرا میں وہ مسلمان خاندان تھے جو اس ملک میں کئی پشتوں سے مستقل طور پر رہتے چلے آ رہے تھے اور فطرۃً نئے آنے والوں سے بعض وحسد رکھتے تھے۔

جب تک مرکزی طاقت مضبوط تھی یہ تمام گروہ قابو سے باہر نہیں ہو پاتے لیکن بہادر شاہ کی موت کے بعد ان کی اہمیت اور ان کا اثر اس لیے بڑھ گیا کہ تخت کے حریف و عویداروں نے ان سے مدد طلب کرنی شروع کی۔ اٹھارہویں صدی کی تاریخ ان کی سازشوں اور ایسی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح وہ حیران کن سرعت کے ساتھ وفاداری بدلتے رہتے تھے۔

بادشاہ کی ذات پر تسلط جما کر کے ہی سرگروہ اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرتا تھا۔ اس غرض کے لیے سرگروہ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرنے اور جہاں کہیں سے مدد مل سکے اس کو فراہم کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ مثلاً جب حسین علی نے فرخ سیر کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ مرہٹوں کو لے آیا اور بادشاہ کو بے بس کر کے صرف سوراہید پر مہر تصدیق ثبت کرادی جس کا مطالبہ مرہٹے شیواجی کی فتوحات کی بنا پر کرتے تھے۔ بلکہ ان کو چوتھو درکن کی سر ویش بھی لکھی (یعنی صوبہ کے کل محاصل کا 50 فی صدی جو اندازاً 18 کروڑ کی گراں قدر رقم ہوتی تھی) عطا کی۔ اگرچہ اس معاملہ کی وجہ سے ہمیشہ ریاست کا حکم ان اس وقت سے شہنشاہ معظم کا حلقہ بگوش اور ان کا ایک وفادار خادم بن گیا پھر بھی یہ تو یہی کہ ان کو ان میں صل تک دسترس حاصل ہو گئی اور مملکت کے معاملات میں دخل اندازی کا جہانہ باقہ آ گیا۔

سید برادران زیادہ مدت تک اپنی فتح کا اطف نہ اٹھا سکے۔ محمد شاہ جس کو ان لوگوں نے تخت پر بٹھایا تھا ان کی سرپرستی کو نا پسند کرتا تھا۔ قرانی جماعت کے ایڈر نظام الملک گورنر دکن اور ان کے نسبتی بھائی عبدالصمد خاں گورنر بہار اور نیز پانی گروہ کے سربراہ بھی سیدوں کے غلبہ سے تنگ آچکے تھے ان سب نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیدیوں کو جب یہ رپوٹیں ملیں تو انھوں نے ان سب کو ان کے مہدوں سے ہٹا دینے کے لیے تہمت اٹھایا لیکن نظام الملک کے خلاف جو فوج انھوں نے بھیجی وہ ہار گئی اور ان کا سپہ سالار قتل ہو گیا۔ تب حسین علی محمد شاہ کو اپنے ہمراہ لے کر نظام الملک کو دمانے کے لیے بذات خود روانہ ہوا محمد امین خاں نے تو سید حسین علی کے ہمراہ اس کے نائب کھنٹی کی حیثیت سے سنا سید قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا اور فتح پور سیکری سے فوج کے روانہ ہونے کے بعد اس پر حمل ہو گیا۔ حسین علی قتل کر دیا گیا (1720ء) عبداللہ غفہ سے پاگل ہو گیا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تہمت لگا کر معزول

کردنے کا ثبوت کر لیا اس نے بادشاہ کے خلاف ہتھول دیا لیکن وہ شکست کھا کر قید ہو گیا دو سال کے بعد اس کو جیل خانہ ہی میں رہا ہوئے دیا گیا۔ اس طرح فرخ سیر کی معرکہ کے اکیس ماہ کے اندر ہی یہ دونوں بادشاہ گرا اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے۔

نظم محمد شاہ کو حکومت میں کو کوئی دلچسپی نہ تھی ذیل قسم کے مصاحبوں میں گمراہ اپنے اوقات فضول کاموں میں صرف کرتا تھا اس نے سلطنت کا ہر کام اپنے وزیر قمر الدین خاں پر جو محمد امین خاں کا فرزند تھا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وزیر صاحب کابل الوجود مستر رو اور عیش پسند آدمی ثابت ہوئے۔ دہلی میں کوئی حکومت ہی نہ رہی اسی لیے جب نادر شاہ سے افغانستان کو غور و تاق ہوا اور کابل کے گورنر نے فوجی کمک اور بنایا ادا کرنے کے لیے روپیہ مانگا تو اس کی درخواست پر کوئی توجہ نہ دی گئی

قمر الدین کے اخلاقیات سے حسد کی بنا پر امرا کے قانین ملک کے مفاد کے خلاف اس کے دستوں سے خدایان سازشیں کرنے لگے۔ یہ لوگ اس درجہ بزدل ہو گئے تھے کہ اگر ان کے سپرد کوئی فوجی کام کر دیا جاتا جس میں ذرا بھی خطہ ہو تو وہ اس سے بھاگتے ان میں کوئی بھی مہتمم کا مفاد برقرار نہ رکھنے کے لیے تیار نہ تھا اور جو دھپور کے باغی راہ کے خلاف مہم پر جانے کا جب حکم ہوا تو ان لوگوں نے یہاں کے ترانے بادشاہ ویران کے امرا جو مٹا پیش کر رہے تھے اس سے بہرہ ور ہوا۔ دوں مٹی اور پست اخلاقی پھیل رہی تھی۔

نتیجہ تباہی خیز برآمد ہو ملک کا ریشہ ریشہ انگ ہونے لگا بہت سے صوبے عملاً آزاد ہو گئے بہار، بنگال اور وڑیسہ میں مہاشد فی خاں کی اور اودھ میں سعادت خاں کی دہلی سے وفاداری بس برائے نام رہ گئی کابل ورنہ پور کے گورنران کو اپنے ہی وسائل پر بھروسہ کرنا پڑا تھا۔ مہتمموں سے دولت و وسوسہ کا ایک حصہ قسم میں کر لیا۔ دو آبد میں روسیہ خود مختار ریاست قائم کرنے لگے۔

چوتھا تین تین سربراہ خاندان تھے ان میں میواڑ کے راجہ سیسودیا مغل سیاست میں بہت کم دلچسپی لیتے تھے گرچہ وہ مغل بادشاہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے تھے۔ جو دھپور کے راٹھور جو جسونت سنگھ کے انتقال کے بعد سے اورنگ زیب کے مخالف تھے لیکن ان کے مرنے کے بعد اعلیٰ ہو گئے تھے تحت دہلی سے ان کی وفاداری غیر مستقل سی رہی اگرچہ وہ اعلیٰ عہدے قبول کرتے رہے جے پور کے کچواہد بھی جن کی وفاداری کا ریکارڈ مربوط و مسلسل رہا ہے مگر

تخریب اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ راجہ جے سنگھ کو جنہوں نے جاٹوں کے حملے کو جو چربان کی قیادت میں کیا گیا تھا پسپا کر دیا تھا صوبہ دار اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ مرہٹوں کے سالانہ حملوں کے سیلاب کو روک سکیں لیکن شاہی مفاد کی محافظت کرنے کے بجائے وہ ہی مرہٹوں سے جاٹے جس کا انجام یہ ہوا کہ یہ صوبہ ہی ہاتھ سے نکل گیا۔

نوبت یہاں تک آگئی کہ دلی کے گرد و نواح بھی خطرات سے معمور رہنے لگے سکھ، جاٹ،

روہیلہ اور مرہٹہ چاروں طرف منڈلاتے رہتے تھے۔ 1737ء میں باجی راؤ اپنے گھوڑے پر سوار
دارالسلطنت دلی میں بلا مداخلت داخل ہو گیا اور مملکت کی بے بسی بے نقاب ہو گئی دارالسلطنت
کے اندر اور اس کے باہر ہر جگہ بد امنی کا دور دورہ تھا۔

نادر شاہ

لیکن مملکت کو اس سے کہیں بڑی بد قسمتی کا سامنا کرنا پڑا۔ باجی راؤ کے دلی پر حملہ کرنے کے ایک سال بعد بادشاہ ایران نادر شاہ نے شمالی افغانستان میں اپنی فوجوں کو حرکت دی عدم بیماری اور اپرواہی کی عام فضائے اس کا کابل میں داخلہ آسان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے درہ خیبر کو پار کیا اور سرعت کے ساتھ لاہور تک پہنچ گیا راستہ میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی دلی کو خطرہ لاحق ہونے سے مغلوں میں حرکت کا جذبہ پیدا ہوا اور محمد شاہ اور ان کی فوج کرناں پہونچی اور وہاں خندقیں کھود کر جم غمی بیانیوں کی نا اہلیت اور جذبہ تعاون کے فقدان کی وجہ سے شکست فاش ہوئی۔ شکست سے بہت بہت پیدا ہوئی۔ شبہات خوف اور اضطراب نے مل جل کر ایک ایسا قتل و غارت پیدا کر دیا جس کی بدولت کمان دار خود اپنی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے لگے اس کے نتیجہ میں غداری نمودار ہوئی۔ اودھ کے گورنر سعاوت غار نے جو اس بڑائی میں گرفتار ہو گئے تھے ایرانی فتنے اور نوابوں سے خاص کر نظام المملکت سے جو بادشاہ کے شیر فاس مقرر کر دیے گئے تھے رقیبانہ بغض رکھتے تھے انتقام کے جذبہ سے اندھے ہو کر نادر شاہ کی حرص کو ابھارا اور مرغیب دی کہ وہ دلی پہونچیں یہاں ان کو اتنی دولت ملے گی جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔

نادر کی حرص میں اُپاں آگیا اس نے بادشاہ کو قید کر کے دلی کی جانب کوچ کر دیا جاٹ مسجد کے مینہ سے اس کے شہنشاہ ہندوستان ہونے کا اعلان ہوا اور اس کے نام کا سکھ

ہماری ہو گیا۔ ساکنانِ دلی اس قبضہ کی وجہ سے خوف سے کانپ رہے تھے جب نادر اور اس کے افسران
مختار اور دولت مند لوگوں کو لوٹنا اور باشندوں پر ذلت اور ظلم برسا کر زبردستی روپیہ چھینا شروع
کیا تو بڑا غصہ پیدا ہوا۔ ایک معمولی واقعہ طوفان بن گیا جس پر نادر نے قتل عام کا حکم دے دیا
سڑکوں پر خون کا دریا بہنے لگا اور آتش زنی کوچہ و بازار میں پھیل گئی۔ پورا بازار جل اٹھا۔ نادر نے
بے شمار دولت بطور تادان جنگ حاصل کی سونے اور چاندی کی اینٹیں، زیورات، تخت طاؤس
اور قیمتی خزانے جو بادشاہوں نے کئی پشتوں سے جمع کئے تھے سب کو زبردستی لے لیا بے شمار
ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ اور لگ بھگ پندرہ کروڑ روپیہ نقد لوٹ لیے گئے۔

فتح کا کوئی منصوبہ ہندوستان میں قیام کرنے کا نہ تھا اس نے محمد شاہ کو تاج عطا کر دیا۔
اور لوٹ کا بے شمار مال لے کر چل دیا۔ نادر شاہ کے حملہ نے ملک کو ایسا دھککا مارا جس سے وہ
کبھی سنبھل نہ سکی۔ کابل کا صوبہ باغ سے نکل گیا اور ہندوستان کی سرحد درہ خیبر اور پشاور دشمن
کے قبضہ میں چھوڑ کر درپائے سندھ تک پیچھے ڈھکیل دی گئی۔

پنجاب نراج اور حملوں کا شکار بن گیا۔ جب نادر نے پنجاب فتح کیا تو ذکرِ باخاں وہاں کا
گورنر تھا۔ ۱۷۴۵ء میں مر گیا گورنری کے لیے ان کے بیٹوں میں جنگ چھڑ گئی ان میں سے ایک نے
احمد شاہ ابدالی کو جو کابل کے تخت پر نادر شاہ کے بعد بیٹھن ہوا تھا ہندوستان آنے کی دعوت دی
اس وقت سے اپنی وفات تک جو ۱۷۷۳ء میں واقع ہوئی ابدالی پنجاب کو تاخت و تاراج کرتا اور
لوٹتا رہا۔

اٹھارھویں صدی کے دوسرے نصف کا ہندوستان مشہور سیاسی مفکر بابسن کے فلسفہ
فطرت کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے یہ ایک جنگل کے مانند تھا جس میں خونخوار اور حیوان صفت
انسان چاروں طرف گھومتے تھے اور جن کے لیے محرک جذبات صرف گہری خود غرضی اور طاقت
کے لیے غیر معمولی تنگ نظریہ حصر تھی۔ ان کی روک کے لیے نہ کوئی اخلاقی نقطہ نظر تھا اور نہ ان
کے پاس کوئی دوراندیشانہ مقاصد تھے ان لوگوں نے اپنے فوری مقاصد کے حصول کے لیے
جس طرح سازشیں اور کمینیاں دیکھیں اور جس طرح طاقت اور دغا بازی کو بڑا استعمال کیا
یہ سب دیکھ کر بھی نہ مند گردے گا۔ اس احمقانہ اور زبردستی اقتصاد کے دوران جو آپس میں لڑنے
والی تحکیمتوں اور جھمٹوں میں مورچا تھا۔ کمان سے چور چور اور برباد ہندوستان کوئی ایسا ایڈر
میدان میں نہ لے سکا جو ایسی تحکم نہ طاقت کا حامل ہوتا تو ملک کو اس نزع سے کمال کراہنہ

قانون کے دائرے میں لاسکتی۔

اس سیاسی اور اخلاقی زوال کے باوجود اٹھارویں صدی ایسے باہمت شجاع اور باحوصلہ
اشخاص سے خالی نہیں تھی جو توانائی اور وسائل سے معمور تھے بہت سے ایسے فضول خرچ
حریص اور نتائج سے لاپرواہ اشخاص موجود تھے جو اپنی جان کو ایسی بیدردی سے داؤں پر لگا
دیتے تھے کہ بے ساختہ زبان سے واہ واہ نکلتی لیکن جس چیز کی ان کے اندر کمی تھی وہ ایک قابل
قدر مقصد تھا جو ان کی سرگرمیوں کو مفید راستوں پر ڈال سکتا اور ان کی زندگیوں کو بامعنی بنا سکتا
یہ لوگ بلاپتوار کی کشتی کے مانند تھے جو طوفان میں ڈوبے ہوئے سمندر میں ادم ادم ہیکو لے
کھا رہی تھی۔ ان کی بے لگام حرص و مہوس نے ملوکیت کو مزاج میں تبدیل کر دیا۔ روہیلکھنڈ میں
روہیلوں نے شاہی افسران کو مار بھگایا ان کی جاگیریں ضبط کر لیں اور خود مختار ریاستیں قائم کر لیں
روہیلکھنڈ میں کے باہر اودھ، بہار، بنگال اور اڑیسہ نے اس کے پہلے ہی عملی طور آزادانہ رویہ
اختیار کر لیا تھا۔ جہنا کے دکن، پچم جانب راجپوتانہ تک اور دکن جانب چیل ندی تک جاٹوں کا
اقتدار تھا اس کے ماوراء رھٹے راجپوتانہ دوآبہ اور ہندوستان کے مشرقی صوبوں پر اپنی مرضی
نافذ کیے ہوئے تھے گجرات اور مالوہ پر بھی ان کا اقتدار تھا۔ راجپوت ریاستیں ان کے رحم و کرم
پر تھیں اور دکن ان کو خراج ادا کرتا تھا۔

مغل شاہنشاہ کی بااثر حکومت اب گھٹ کر صرف مضافات دہلی و آگرہ تک رہ گئی تھی
اگرچہ وہ اب بھی ہندوستان کے بیشتر حصہ پر حکمرانی کے دعویدار تھے اور برابر خطابات دیتے اور
عہدوں پر تقرری کی تصدیق کرتے تھے۔

نظم نسق کے ڈھیلے پن نے ملوکیت کی اندرونی طاقت کو جو بس لیا جاگیروں کی تقسیم میں
بے محابا فیاضی نے تاج کی ملوکہ زمین کی مقدار کو تو شہنشاہ کے ذاتی خرچ کے لیے محفوظ رکھی
بے حد گھٹا دیا تھا۔ خزانہ خالی ہو گیا اور محاصل میں کمی آنے سے یہ ناممکن ہو گیا کہ باضابطہ فوج
کے اخراجات کا انتظام ہو سکے یا ان کو مسلح کیا جاسکے اونچے اور نیچے طبقہ کے امرا میں باہمی خانہ
جنگی سے اتنی کثیر تعداد میں موتیں ہوتیں کہ اب سولہ اور لڑی عیدوں کے لیے مناسب اشخاص
کاملنا مشکل ہو گیا ایک معقول فوج کے بغیر بادشاہ قطعی بے کس ہو کر رہ گیا تھا اس طرح کرنال
کے مقام پر محمد شاہ کی شکست کے بعد دہلی ایک متحدہ مملکت کا مرکز نہیں رہ سکی

احمد شاہ ابدالی کا حملہ

جب دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبہ کے اندر نادر شاہ شہنشاہ ہندوستان کے خطبے سے یاد کیا گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ تاریخ اپنے کو دہرا رہی ہے۔ اس سے پہلے دو مرتبہ یعنی بارہویں صدی کے آخری چوتھائی حصہ میں اور پھر سولہویں صدی کے پہلے چوتھائی حصہ میں اسی قسم کے حالات کے اندر ایک بیرونی طاقت ہندوستان کو اپنے زیر اقتدار لائی گئی ہندوستان یہ فاتحین زمینی طاقت کے مالک تھے جو زمین ہی کے راستہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔

لیکن سولہویں صدی میں ایک مختلف قسم کی طاقت جو سمندر پار سے نمودار ہوئی تھی سمندر کی فوجوں پر جہاز رانی کرنی ہوئی ہندوستان کے ساحلوں پر اپنا وجود محسوس کرانے لگی۔ اس وقت امر کی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی تھی کہ مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد تو خلا پیدا ہوگا اسے نہیں کے لوگ بھر دیں گے یا شماں و مغرب سے کوئی زمینی طاقت بھرے گی یا ایک نئے طریقے سے ایک غیر متوقع جگہ کی طاقت اسے پر کرے گی۔ لیکن بہت جلد تقسیم ایک متعین شکل اختیار کرنے لگی اور اٹھارہویں صدی کے آخر تک اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ مستقبل کیا ہوگا۔

1739ء میں کرنالی کے مقام پر نادر شاہ کی فتح اور 1803ء میں "لیک" کے دہلی پر قابض ہونے کے درمیانی وقفہ میں ہندوستان اپنی تمام تاریخ کے ایک انتہائی ذلیل اور ناخوشگوار دور سے گذرا۔ دہلی اپنی تمام تاریخی عظمت اور شہنشاہانہ طاقت سے محروم کر دی گئی۔ لیکن اس کا سحر آفریں نام اب بھی انسانوں کے دماغوں پر اثر رکھتا تھا مختلف النوع لڑائیاں نسلی طاقت کو تاخت و تراج کر رہی تھیں لیکن ہمیشہ ان لڑائیوں کا مرکز دہلی رہتی جس کے گرد تمام منصوبہ باز گھومتے تھے البتہ وہ شخص جس کے سر پر شاہانہ تاج رکھا ہوا تھا وہ دکان میں دکھائے جانے والے کپڑے کے ایک ٹکڑے کی مانند ہوتا جو ان تمام معاملات میں بہت پست اور انتہائی شرمناک عمل ادا کرتا تھا۔

ان کا بل عیش پرستوں کی تاریخ جو دہلی کے تخت پر قابض تھے مختصر بیان کی جاسکتی ہے۔ نادر شاہ آیا اور چڑا گیا لیکن شاہی امر نے اس ہونا ک بد نصیبی سے کوئی سبق نہیں لیا۔ نوریوں اور ایرانیوں کی باہمی رقابت اور بد بھید میں کوئی کمی نہیں ہوئی وہ برابر لڑتے رہے۔ 1739ء میں قمر الدین خاں اور ان کے چچا زاد بھائی نظام ملک بالترتیب وزیر (بعضی وزیر اعظم)

اور میر بخش (علی افسر خزانہ) تھے۔ ایرانی صفدر جنگ (گورنر اودھ) کی قیادت میں اور ہندوستانی پارٹی کی مدد سے ان کے مخالف تھے ہونے کے تورانیوں میں بھی کوئی باہمی اتحاد نہ تھا۔ محمد شاہ کے مقربان بارگاہ تورانیوں سے چٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نظام الملک نے دربار کے روئے اور وزیر کے برتاؤ سے حد درجہ سیزر ہو کر 1740ء میں دلی چھوڑ دیا اور دکن واپس چلا گیا قمر الدین بدستور وزیر رہے لیکن اصل طاقت صدر جنگ اور ان کے حمایتیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔

1748ء میں احمد شاہ ابدالی کا پہلا حملہ ہوا جسے نادر شاہ کے قتل کے بعد سیرات قندھار اور کابل کے صوبے وراثتہ حاصل ہوئے تھے۔ لاہور اور ملتان کے گورنر ذکر یاغاں کے دو بیٹوں کی خانہ جنگی اور ان کے چھوٹے بھائی شاہنوزغاں کی غدارانہ درخواستوں نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کا بہانہ فراہم کر دیا لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد وہ کوچ کرتے ہوئے سرہند پہنچا اور شاہی فوج کو گھیر لیا۔ جوشہ کے قریب ایک گاؤں کے کنارے خندقیں کھود کر پڑی تھی لڑائی ہوئی جس میں اگرچہ قمر الدین قتل ہو گیا لیکن مغل افواج نے ابدالی فوجوں کو میدان جنگ سے مار بھگایا اور ان کو مجبور کیا کہ اپنے ملک واپس جائیں۔

اس غیر متوقع فتح کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے باپ محمد شاہ کے 26 اپریل 1748ء کو انتقال کر جانے کے بعد احمد شاہ اس کے وارث کی حیثیت سے پراسن طریقہ پر تخت نشین ہوا۔ نیا بادشاہ ایک نیک فطرت احق تھا جس کو جنگ یا نظم و نسق کی کوئی تربیت نہیں ملی تھی۔ اپنے بچپن سے 21 سال کی عمر تک اس کی پرورش و پرداخت حرم کی عورتوں میں ہوئی تھی۔ اس کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں ہوئی تھی وہ مفلسی میں یا اور ہمیشہ اپنے باپ کی گھڑکیوں اور دھکیوں کا شکار رہا۔ اس لیے بالکل فطری تھا کہ حکومت کے معاملات کی ہگ منہ چڑھے معاصیوں بادشاہ کے دوستوں خواجہ سراؤں اور عورتوں کے جتنے کی قدر مادر مکہ ادم بانی کے ہاتھ میں چلی گئی جو محمد شاہ سے نکاح کے قبل ایک ناچنے والی طوائف تھی۔ اس سے نالائق آدمیوں کو اوپنی اوپنی تباہوں پر ترقی دی اور ہر تقرری کے لیے روپیہ کی شکل میں کثیر تعداد میں نذرانہ حاصل کیا کوئی بھی نظم حکومت کی پروا نہیں کرتا تھا۔ اور گورنر اور ام شاہی محاصل کو ناجائز طور پر غبن کر لیتے تھے۔ اس کی تقلید طاقتور زمین داروں نے کی۔ اور اپنے کمزور ہمسایوں کی زمین زبردستی چھین لی۔

ایمانی گروہ جس کے لیڈر اودھ کے گورنر صفدر جنگ وزیر تھے اب اوپر چڑھ گیا لیکن اس

کاسا سنا کر نابہت مشکل تھا۔ تورانی وزرائے ان کے خلاف تھے بادشاہ کے منظور نظر لوگوں نے ان کی پالیسیوں کو ناکام بنادیا اور کمزور احمد شاہ کو ان کے خلاف کر دیا۔ اس کے علاوہ وزیر دہلی کے معاملات پر کامل توجہ نہیں دے سکتے تھے کیوں کہ خود ان کا صوبہ ان سے بہت بڑی خبر گیری کا مطالبہ کرتا تھا روہیلہ ان کی دشمنی کا گویا حلف لیے ہوئے تھے اور صوبہ کے اندرونی انتظام میں ڈھیلہ پن پھیلا ہوا تھا۔

ان حالات میں احمد شاہ ابدالی اور ان کے افغانوں کا خطرہ شمال سے اور مرہٹوں کا خطرہ جنوب سے نمودار ہوا جن دردناک واقعات کی بنا پر بالآخر ہندوستان اپنی آزادی سے محروم ہو گیا ان کے خاص اداکار انہی دو جماعتوں کے لیڈر ان تھے مغل شہنشاہ اور ان کے امرا محض شطرنج کے مہرے تھے اور دیگر سربراہ کاران نے گھٹیا اور شرمناک عمل کا مظاہرہ کیا ۱۷۴۸ء کی ناکامی کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ۱۷۴۹ء کے موسم خزاں میں پنجاب پر پھر حملہ کیا یہاں کا گورنر معین الملک سابق وزیر قمر الدین کا بیٹا تھا۔ لیکن دلی کی پارٹی میں وہ نامقبول تھا۔ اس لیے اسے کوئی امداد نہیں ملی مجبور ہو کر اس نے صوبہ کا ایک حصہ دے دیا اور ایک کثیر رقم ابدالی کے افسروں کو بطور تاوان ادا کی اس طرح کے آسان شکار نے ابدالی کی بھوک کو تیز کر دیا اور ۱۷۵۱ء میں وہ تیسری مرتبہ ہندوستان میں داخل ہوا، معین الملک نے مرکزی حکومت کی مدد کے بغیر جس حد تک مقابلہ ممکن تھا وہ کیا اور آخر کار مجبوراً ہتھیار ڈال دیے پنجاب اور ملتان کے صوبے افغانی حکمران کے ہاتھ میں چلے گئے اور اب دلی کو فوری خطرے کا سامنا تھا۔ ادھر پنجاب کو افغان روندہ سے تھے ادھر وزیر صفدر جنگ روہیلوں کو جرے سے اکھاڑ پھینکے ہیں مصروف تھا جنہیں وہ ”مجھے دلی لے جانے والی سڑکوں پر پھیلے ہوئے سانپ کہتا تھا لیکن روہیلہ سردار احمد خاں بنگاش معاملات سے باخبر بھی تھا ورنہ بات تو یہ بھی اس نے عیش پسند ایرانی امرا پر شکست و ذلت تھونپ دی صفدر جنگ مجبور ہوا کہ مرہٹوں سے امدادی فوج بالمعاوضہ حاصل کرنے کا معاہدہ کرے اور جاٹوں کی امداد بھی خریدے تاکہ روہیلہ خطرے سے اپنے کو بچا سکے اس نے ملہر راؤ مولگر اور جیا پاسندھیا کو ۲۵ ہزار روپیہ یومیہ اور سورج مل جاٹ کو پندرہ ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا جنھوں نے روہیلوں سے دو آہ کو صاف کر دیا اور ہمالیہ کے قدموں تک ان کو دھکیل دے گئے تب صفدر جنگ اور روہیلوں کی صلح ہوئی جس کے نتیجے میں اس مہم کے تمام اخراجات صفدر جنگ سے منتقل ہو کر روہیلوں کے ذمہ میں ہو گئے۔

مرہٹہ سردار اس سے پہلے مالوہ پر قبضہ کر چکا تھا گجرات کو بھی روند چکا تھا اس نے بہار بنگال اور اوڈیسہ پر بھی حملہ کیا اور انھیں لوٹا تھا۔ راجپوتانہ میں بھی گھس چکا تھا اور اب (1752ء میں) اس کو دو آبہ میں فوجی چھاو نیاں مل گئیں جو مملکت کے قلب میں جا کر پائش کے مصداق تھی، جو بالعماد منہ صلح نامہ مارچ 1752ء میں ہوا تھا اس کے مطابق مرہٹہ مملکت کے محافظ ہونے کے دعویدار ہوئے اور دلی کی سیاست میں دخل دینے کا ان کو موقع ملا۔ اس طرح اقتدار اعلیٰ کے دو دعویداروں افغان اور مرہٹوں کو حالات نے آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔

لازمی تھا کہ ان دونوں حریفوں میں زبردست ٹکراؤ جلد ہی ہو لیکن قبل اس کے کہ یہ پیش آئے دلی اور اس کے شاہانہ دربار کو ناقابل بیان بدبختی اور ذلت برداشت کرنی پڑی صفر جنگ کی حرص اور غرور نے امر کو مخالف اور بادشاہ کو ناراض کر دیا تھا۔ مادر ملکہ نے ان کو علاحدہ کرنے کی ایک سازش کھڑی کی ان کے ایجنٹ قلعہ سے نکال دیے گئے اور ان کا وہ استعفیٰ منظور کر لیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس طرح بادشاہ خوف زدہ ہو کر ان کا مطیع ہو جائے گا۔ اس پر ناراض وزیر نے کھلم کھلا اپنے آقا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ان کے حلیف جاٹوں نے دلی کو لوٹ لیا۔

اس درمیان میں توراتی امرانے بھی اپنی پوری طاقت ایرانیوں کے تسلط کے خلاف لگادی۔ اعتماد الدولہ جو قمر الدین کے ایک بیٹے تھے وزیر مقرر ہوئے اور نظام الملک آصف جاہ اول کے پوتے عماد الدولہ میزبخشی ہو گئے۔ انھوں نے روہیلوں کو جو نجیب خاں کی سرداری میں تھے (جن کا خطاب نجیب الدولہ ہے) اور مرہٹوں کو انتاجی مینیکیشور کے زیر کمان اپنی مدد کے لیے طلب کیا صفر جنگ کی یہ کوشش کہ دلی کے قلعہ پر قبضہ کر لیں ناکام ہو گئی لیکن سرمایہ ختم ہو جانے اور فوج کی تنخواہیں ادا نہ ہونے اور وزیر اور میزبخشی کے اختلافات نے بادشاہ کو صلح کے لیے مجبور کر دیا۔ صفر جنگ اپنے صوبہ اودھ کو واپس گئے (1753ء)

اس خانہ جنگی نے گورنمنٹ کو عظیم مالی دشواریوں میں مبتلا کر دیا تھا فوج بقایا تنخواہ کے لیے شور مچا رہی تھی۔ دلی کی سڑکیں روزمرہ بلوہ اور فساد سے بھری رہتی تھیں۔ باغی فوجیوں روہیلہ اور مرہٹہ ڈاکوئی سے جان مال کی کوئی حفاظت ممکن نہ تھی صفر جنگ کے ریشاڑ ہو جانے نے وزیر اور میزبخشی کے اختلافات میں تیزی پیدا کر دی چونکہ بادشاہ وزیر کے طرفدار تھے

میر بخش اور مرہٹوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سے نجات حاصل کر لی جائے۔ باغی میر بخش اور ان کے حلیفوں نے بادشاہ کو بھور کیا کہ وہ اعتماد الدولہ کو برخاست کر دیں ان کی جگہ عماد الدولہ وزیر مقرر ہوئے۔ عماد الدولہ کی پہلی کارروائی بہ حیثیت وزیر یہ تھی کہ انھوں نے غریب اور بے کس احمد شاہ کو معزول کر دیا اور کچھ سالہ شہزادہ عزیز الدین کو عالم گیر ثانی کے خطاب کے ساتھ تخت پر بٹھایا اس کے پانچ سال کے بعد (1759ء) جب انھوں نے جگر بندیوں سے نجات کی کوشش کی تو انھیں بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔

اس نالائق مگر حریص اور بے اصول وزیر کی پانچ سال کی حکمرانی کا دور شدید بد امنی دیوالیہ بن اور کالیف کا دور تھا بادشاہ وزرا اور قوم کی قسمت میں صرف شرم اور ذلت رہ گئی تھی۔ عماد اور صفدر جنگ دونوں نے مرہٹوں کو مدد کے لیے بلایا تھا مرہٹہ لیڈر پیشوا نے رگھوناتھ راؤ کو شمال کی جانب بھیجا لیکن جب تک وہ وہاں پہنچے دونوں نے اپنے جگر بے باہم طے کر لیے۔ اپنی لوٹ سے محروم ہو کر مرہٹوں نے جاٹوں اور راجپوتوں کی جانب اپنا رخ موڑ دیا۔ تاکہ ان کو آگرہ اور اجیر کے صوبوں پر قبضہ کرنے میں جو انھیں 1752ء کے بالعا و منہ صلح نامہ کی رو سے ملے تھے رکاوٹ ڈالیں اس پیچھا کرنے میں رگھوناتھ راؤ اور ملہراؤ ہو لکر نئے دواہ کو خوب پامال کیا اور لوٹ لیا اور جیا پاسندھیا اور ان کے بھائی و تاجی نے راجپوتانہ کو روند ڈالا اس کے بعد اپنے لوٹ کے ماں کو بوڑ کر یہ افسران پٹونا واپس گئے اور دو سال کی طویل مہم (1753-1755ء) بلا کسی خاص کامرانی کے ختم ہو گئی۔

رگھوناتھ راؤ کے کردار نے اپنے پیچھے شال کے تمام لوگوں میں خوف و غصہ اور نفرت کی دراشت چھوڑی جس کے تباہ کن نتائج ہوئے۔

1752ء میں پنجاب افغانیوں کی حلقہ بگوشی میں جا چکا تھا لیکن احمد شاہ نے اس کا انتظام معین الملک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا 1753ء میں ان کے انتقال کے بعد حالات تیزی سے زوال پذیر ہوئے اور نراج پھیل گیا۔ اس مصیبت کبریٰ میں مغلائی بیگم (معین کی بیوہ) نے احمد شاہ اور عماد الملک سے امن قائم کرنے کی درخواست کی قبل اس کے کہ احمد شاہ کوئی کارروائی کرے عماد کوچ کرتا ہوا لاہور پہنچا اور خود اپنے گورنر اور ڈپٹی گورنر وہاں مقرر کر دیا یہ ایک ایسی مداخلت بے جا تھی جسے افغان بادشاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے جنرل کو بہ طور سہ اول روانہ کیا جس نے لاہور پر قبضہ کر لیا اس کے بعد وہ بذات خود ایک

عظیم لشکر لے کر ۱۷۵۷ء میں آیا۔

اس وقت شمالی ہند کے باشندگان پر گویا جہنم کھول دی گئی پنجاب شد اور لا قانونیت کا اڈا بن گیا۔ جس میں سکموں مغلوں اور افغانوں میں ٹکریں ہوئیں۔ حملہ آور افغان نے لاہور اور سرہند پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد دلی کی طرف کوچ کیا۔ جو اس کے مقابلے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ روہیلہ سردار نجیب الدولہ نے بے وفائی کی اور اپنے مالک کا ساتھ چھوڑ دیا وہ افغانوں سے جاملے۔ عماد نے جاٹوں مرہٹوں اور راجپوتوں کو آمادہ کرنے کی جان توڑ کوشش کی کہ اس کی مدد کو آجائیں لیکن ناکامیاب رہا۔ ہلا کسی قسم کی مدافعت کیے کم ظرف وزیر نے السلطنت کو حملہ آور کے قدموں میں ڈال دیا اس طرح استعصال بالجبر اور ظلم کی ایک ایسی حکمرانی قائم ہو گئی جس نے دلی کی کھال کھینچ لی دولت مند اور غریب امرا اور عوام اور عورتیں سب کو اندھا دھند بلا امتیاز ظلم اور ذلت کا شکار ہونا پڑا۔

لیکن متھرا گوکل اور بندرا بن کے مقدس مقامات پر جو واقعات پیش آئے ان کے مقابلے میں دلی والوں کی مصیبت ناقابل لحاظ معلوم ہوگی۔ افغان فوج دلی کو لوٹنے کے بعد دلی کے باہر کوچ کر گئی اور اپنے پیچھے جلتے ہوئے مواضعات سڑتی ہوئی لاشوں اور ہر بادی کا ایک سلسلہ چھوڑتی گئی۔ راستہ میں جاٹوں کو کچلنے کے بعد افغان متھرا بندرا بن اور گوکل پہنچے جو آتش زنی اور برباد کاری ان مقدس شہروں پر نازل ہوئی وہ ناقابل بیان ہے متھرا کا ایک مسلمان جوہری جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا اور کئی دنوں سے فاقہ کر رہا تھا تصدیق کرتا ہے کہ قتل عام کے بعد سات دن تک دریائے جمنا کا پانی خون کی طرح سرخ رنگ کا تھا۔ مندروں کی بے حرمتی کی گئی سادھوؤں کو تلوار کے دھار پر رکھ دیا گیا عورتیں بے عزت کی گئیں اور بچوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہ کیا گیا ہو۔

لیکن ان دردناک واقعات کا سب سے زیادہ شرمناک پہلو ان لوگوں کی بے توجہی ہے جو ان مقامات کے سرپرست اور محافظ فرض کیے جاتے تھے مرنے جنہوں نے ہندوئی سورا جیہ کا جھنڈا بلند کیا تھا اور اس بات کا مغرورانہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جھنڈا کنیا کاری سے اٹک تک لہرائے گا جنہوں نے یہ پیش کش کی تھی کہ ملک کو بیرونی حملوں سے بچائیں گے اور جنہوں نے ابھی حال میں آگرہ صوبہ کی گورنری لی تھی اور جو مذہب کے نام پر ہندوؤں کے یاترا کے مقدس جگہوں پر اقتدار کے دعویدار تھے اور اس لیے اپنی عزت کے نام پر وہ (دراج منڈل) کی

حفاظت کے ذمہ دار تھے وہ جب ہندو ازم پر مصیبت نازل ہوئی تو اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے میں شرمناک طریقہ پر قاصر رہے۔ جاؤں نے ضرور کچھ مقابلہ کیا کیوں کہ افغان ان کے وطن کو برباد کر رہے تھے۔ لیکن ایک ابتدائی لڑائی میں شکست کے بعد وہ اپنے زحموں پر مرہم ہٹی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور عوام الناس کو ان کی ظالم قسمت کے حوالے کر دیا۔ راجپوت اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پھنس کر یہ قطعی بھول ہی گئے تھے کہ بقیہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ شہنشاہ دلی جو ہندوستان کا قانونی حکمران اور اقوام ہند کا محافظ تھا وہ خاک چاٹ رہا تھا۔ بیرونی فاتح کے ہاتھوں میں قیدی تھا۔

اس لیے درد و کرب کی جو دل خراش صدائیں دلی سنا کر اگروہ اور شمالی ہند کے ہزاروں قصبوں اور مواضعات سے اٹھیں انہیں کسی نے نہیں سنا۔ لیکن جسے انسان نہ کر سکا وہ قدرت نے پورا کیا۔ افغان فوج کی خوفناک رفتار ہیضہ پھیل جانے سے رک گئی سپاہیوں نے گھر واپس جانے کے لیے شور مچانا شروع کیا۔ ابدالی واپس ہونے پر مجبور ہوا مگر لوٹ سترہن لغایتہ بارہ کروڑ تک جمع کرنے اور خاندان تیمور پر ناقابل بیان ذلت لادنے سے قبل نہیں بادشاہ نے مجبور ہو کر محمد شاہ کی سولہ سالہ لڑکی کو اس خوفناک افغان کی شادی میں دیدیا جو اس کے دادا کی عمر کا تھا اور جس کے دونوں کان کٹے ہوئے تھے اور جس کی ناک کو لڑھ کے سبب زہریلے پھوڑے سے سڑ رہی تھی۔ یہ ایک تلخ قیمت تھی جو ادا کی گئی۔ لیکن سیاست رحم کو نہیں جانتی اور بے گناہ آدمیوں کو اپنے حکمرانوں کی حماقت نااہلی اور مصیبت کی وجہ سے مصیبت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔

احمد شاہ نجیب الدولہ کو دلی میں اپنا ایجنٹ بنا کر قندھار واپس گیا نجیب الدولہ کو میزبختی کا عہدہ دیا گیا اور اسے حکومت کے مکمل اختیارات عطا کیے گئے پرانے وزیر عماد کو اختیارات سے محروم کر دیا گیا البتہ وکیل المطلق کا معزز عہدہ جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری وابستہ نہ تھی ان کو دی گئی۔

احمد شاہ کے سدھارتے ہی وہی پرانا کھیل پھر کھیلا جانے لگا عماد نے نجیب کو اکھاڑ پھینکنے

کی سازش شروع کر دی احمد شاہ کے طوفان گذر جانے کے بعد مرہٹے بھی پھر شمال میں نمودار ہوئے۔ انھوں نے تیزی سے اپنی جاگیریں قلعے اور عہدے غاصبوں سے واپس لے لیے دو آبہ پر اپنا اقتدار پھر قائم کیا اور اپنے لگائے ہوئے محاصل وصول کرنے لگے۔

نجیب کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے بادشاہ اور عماد نے مرہٹوں سے میل کر لیا مقدم الذکر نے ان سے ٹٹنا چاہا لیکن اپنے رقیبوں سے دھکا کھانے کے بعد عماد کے گھر والوں پر اپنا غصہ نکالا اور پھر مقابلہ کو مایوس کن سمجھ کر بلا شرط ہتھیار ڈال دیئے اب مرہٹوں کے لیے دلی اور پوری مملکت کے مالک کامل بننے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔

دلی سے مرہٹہ فوجیں رگھوناتھ راؤ اور ملہر راؤ ہو کر کی قیادت میں کوچ کرتی ہوئی پنجاب میں داخل ہوئیں اور اپریل 1758ء میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ انھوں نے احمد شاہ کے ایجنٹوں کو نکال باہر کیا اور اونیائیگ کو اپنا گورنر مقرر کیا۔

نجیب نے جو دلی سے نکال دیے جانے کے بعد وقت کا انتظار کر رہا تھا ابدالی سے خط و کتابت شروع کی اور ان کو ترغیب دی کہ وہ اپنی مملکت کو واپس لینے کے لیے ہندوستان آویں مرہٹوں نے دتاجی سندھیا کی سپہ سالاری میں نجیب کو سزا دینے کے لیے کوچ کیا، جس نے ان کی پیش قدمی کو مظفر نگر کے قریب ایک خندقوں سے گھری ہوئی محصور جوا کی پیچھے سے روک رکھا تھا۔ یہاں روہیلہ سردار محصور کی حالت میں مہینوں مرہٹوں سے مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو اس بند و فوج کی کمک مل گئی جو نواب اودھ نے گونشائیں کی سرکردگی میں بھیجی تھی۔ نجیب کی کوششیں دوسری سمت بھی پھل لائیں۔ ابدالی کابل سے نکلا دریائے سندھ کو عبور کر لیا مرہٹی فوجی ٹکڑیوں کو جو اس کے سامنے آئیں بھگاتا وہ تیزی کے ساتھ پنجاب سے گذر کر دلی کی طرف بڑھا۔ دتاجی نے تھانیسر کے مقام پر اس کو روکنے کی ایک بے کار کوشش کی۔ یہاں ناکام ہونے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تا کہ وہ ابدالی کو جتنا عبور نہ کر دینے کی کوشش کو ہکا بیکہ لیکن یہاں بھی ان کی فوج کو بڑی طرح شکست ہوئی اور دتاجی خود قتل ہو گیا ملہر راؤ کو جس نے ابدالی کو پریشان کرنا چاہا تھا شکست پر شکست کا سامنا ہوا اور مجبوراً وہ راجپوتانہ تک پیچھے ہٹ گیا۔

شمال میں ان شکستوں کی خبر نے پونا میں بدحواسی پیدا کر دی اور ایک مضبوط فوج پیشوا کے خاندان کے کسی فرد کی قیادت میں حالات کو درست کرنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ

کیلیک بار جی ب جی راؤ کا چچا زاد بی بی سدا شیور او بھاؤ کا انتخاب فوج کے کمانڈ کرے کے بنے کیا گیا اور پیشوا کے بیٹے و سونا تھا راؤ برائے نام فوج کے افسر اعلیٰ کا کام کرتے تھے بائیس ہزار مرہٹہ اور ۸ ہزار تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل فوج نے ابراہیم خاں گاروی کی کان میں جس نے نوپوں کے سلسلہ کی تربیت فرانسیسی جہز بوسی کی ماتحتی میں حاصل کی تھی کوچ کیا۔ شمال میں موجود مرہٹہ فوج یعنی ہوکر سندھیا اور دوسرے کپتانوں کی فوجی ٹکڑیاں اور قرب و جوار دلی میں قلعہ بند مورچوں میں موجود فوجیں سب آکر بھاؤ سے مل گئیں۔

مرہٹوں کو امید تھی کہ ان کے پُرانے حلیف نواب اودھ کو اپنے مقصد سے وابستہ کر لیں گے اور یہ بھی امید کرتے تھے کہ راجپوت اور جاٹ پوری طاقت سے ان کی مدد کریں گے لیکن باوجود اس کے کہ روہیلوں اور زب میں طویل المدت اور کڑی دشمنی چلی آرہی تھی مگر ان کے نے اگرچہ کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی قسمت ابدالی سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جو چیز ان کو وزن میں بھاری معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ نجیب اور ابدالی پہلے سے اپنی فوجوں کے ساتھ دوآبہ میں موجود تھے اور بہت آسانی سے اس کی قلمرو کو روند سکتے تھے مگر حتمی درجائے جہنما کے اس پار ان کی محاکات سے دور تھے روہیلوں اور ابدالی کی مشترکہ فوجوں کو تاخت و تاراج کر کے ہی ان تک پہنچ سکتے تھے۔ مرہٹوں کی کامیابی کا مطلب ان کی مستقل نابعداری تھی اور ابدالی کے متعلق تو معلوم تھا کہ اس کی کوئی خواہش ہندوستان میں مستقل قیام کی نہیں ہے۔ مرہٹوں نے ان کے باپ کو دغا دی تھی اب ان کے وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ راجپوت ان سفاکیوں کو بھولے نہیں تھے جو مرہٹوں نے ان کے ملک پر روا رکھی تھیں وہ کسی طرف رہنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے البتہ جو آخر میں کامیاب ہو اسی کے ساتھ ہو جانے جاٹ ملکر ان سورج مل مرہٹوں پر شک کرتا تھا اس کو بھی ان کے وعدوں پر کوئی اعتبار نہ تھا۔ اس کو اپنے رویہ کا اور بھی جتن و اشق اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ اس علاقہ کا مرہٹہ گورنر گوبند پلا جاؤں کے نے تمیہ شد علی گڑھ کے قلعہ پر حریصانہ نگاہ رکھتا تھا اور اس پر حملے کے منصوبے بنایا کرتا تھا اگرچہ وہ ناکام رہے تھے (۱)

نظام ہے کہ مرہٹوں کا کوئی ایک بھی دوست یا ساتھی شمال میں نہیں تھا اور ابدالی کے

نہرہ فوجی رہا پیر غنیمت کرنے کے معاملہ میں خود ان کی صف کے اندر اختلافات تھے ان کو صرف یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ دہلی کے اندر داخل ہو گئے کیوں کہ احمد شاہ دو آب میں خیمہ زن تھا اور دہلی میں صرف مختصر سی قلعہ کی محافظ فوج تھی جو سرہٹوں کی طاقتور اور عظیم فوج کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔

لیکن دہلی ایک بے انتہا شہر تھا، بہت سی فوجیں اس کے پاس تھیں جو اسے بچا سکتا۔ جاگیرداروں اور ریاستوں سے حاصل کیا گیا جمع کرنا اس وقت کی بد امنی کی حالت میں ممکن نہ تھا۔ اور نوٹس بہت کم نفع حاصل ہوتا تھا انسانوں اور گھوڑوں کے لیے غذا کی کمی تھی فوج کی ضروریات کا مجموعی ذخیرہ ختم ہو رہا تھا اور دشمن چاروں طرف گھوم رہے تھے حالات کی نزاکت نے بھاؤ کو مجبور کیا کہ وہ دہلی سے باہر نکلے۔ دہلی کی پوزیشن میں بھاؤ سے غالب ذرا ہی سی بہتر تھی کیونکہ وہ بھی سرمایہ کی کمی کی تکلیف محسوس کر رہا تھا اور گھر واپس جانے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن نجیب کی مانی اور مادی امداد اور بھاؤ کا ناقابل منسلحت رویہ اس امر کے زبردست دلائل بنے کہ وہ دہلی سے اور معاملہ کی جدوجہد منع نتیجہ تک ہماری رکھے۔

دو فوجیں مخالف طاقتیں پانی پت میں آئیں آئیں لڑائی میں سر ہٹ کر مارتے دو تباہ کن غلطیاں کیں اپنی راہ خبر رسائی کو کٹ جانے دیا اور سرہٹوں کے روایتی طریقہ جنگ کو ترک کر دیا۔ اپنے تربیت یافتہ فوجی حلقہ کی توہوں پر بھروسہ کر کے اس نے اپنے کثیر التعداد سپاہیوں اور بے پر ساتھیوں کو ایک چوڑی ویرانہ خندقی کے پیچھے غیر متحک کر دیا افغان فوج سڑک کے اس پار جو دکن کو بنانی تھی بڑی بڑی فوجی امداد لے اپنے محافظ دستے چاروں طرف بکھیر دیے اور سرہٹوں کے خبر رسائی راستوں اور فوجی سامان کی فراہمی کو بند کر دیا۔ چاروں طرف کا علاقہ سرہٹوں کا مخالف تھا اور انہوں نے بوخودناک مظالم کیے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے کھول رہا تھا (۱) اس لیے جب وہ کے کیمپ میں کوئی مدد نہیں پہنچی اور مکمل فاقہ کشی سامنے آکھڑی ہوئی فاقہ کشی کے آگس سے نا امیدانہ دلاوری تک پہنچ کر بھاؤ نے لڑائی کا خطرہ ہواں بننے کا فیصلہ کیا۔ ۱۱ جنوری ۱۷۵۷ء کو اس نے چپ ولی سے دہلی کی طرف ترقی کرتے آئیں مقابلہ میں وٹ گئے۔

ہندوستان کی لڑائیوں میں نتیجہ زیادہ تر لیڈر کی اہلیت پر منحصر رہا ہے پانی پت کے مقام پر مقابلہ تھا ایک باؤسائل اور آزمودہ کار جنرل کا جس کو وسط ایشیا و ہندوستان کے اندر کی جنگوں کا تجربہ تھا ایک نسبتاً کم عمر کمانڈر سے جس کو اگر کوئی تجربہ تھا تو صرف یہ کہ اس نے کرناٹک کے مقام پر جنوبی ہند کی فوجوں کے خلاف جنگی مہم کی قیادت کی تھی۔ ابدالی کو مرہٹوں پر مقدار آتش باری کی طاقت جسمانی اسلحہ اور سواری کی نوعیت کے اعتبار سے فوقیت حاصل تھی افغان جنرل کی اور ان کے کپتانوں کی مرہٹوں پر برتری ۱۱۰ افغان فوج کی بہتر ہمت اور ڈسپلن نے دن بھر میں میدان مار لیا مرہٹوں نے خوفناک حملے کیے اور ایسے استقلال اور بہادری سے لڑے جو ایک عظیم قوم کے نمایاں شان ہے لیکن بھوک نے ان کو کمزور کر دیا تھا اور سہ پہر تک وہ ٹھک چکے تھے ان کی فوج کا قلب ابتدائی کے ہندو فوجیوں نے چھلنی کر دیا تھا انتشار کی حالت میں لوگ ایک بھیڑ کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے۔ بائیں بازو نے جو ابراہیم خاں گاردی کے کمان میں تھا وہ سیلوں پر حملہ کر دیا جو ابدالی کی فوج کے داہنے بازو تھے لیکن ایک سخت اور خون ریز مقابلہ کے بعد جس میں 80 فی صدی ہندو فوجی ذبح ہو گئے ان کو مجبوراً میدان خالی کر دینا پڑا مرہٹوں کا داہنا بازو سندھیا اور ہوٹکر کی قیادت میں ابدالی اور شجاع الدولہ کے آگے سامنے تھے لیکن ان لوگوں نے لڑائی میں بہت کم حصہ لیا اور جب انھوں نے دیکھا کہ فوج کا قلب اور بایاں بازو ٹوٹ چکا تو ہوٹکر بھاگ کھڑا ہوا سندھیا کی فوج نے بھی ان کی تقلید کی شکست بھگدڑ میں تبدیل ہو گئی اور خوفناک قتل عام اس کا نتیجہ ہوا میدان میں اٹھائیس ہزار مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں افسران کی اکثریت قتل ہو گئی دشواس راؤ اور بھاؤ دونوں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔

پانی پت کی شکست اول درجہ کا سانحہ تھا لیکن کسی معنی میں یہ فیصلہ کن شکست نہیں تھی ابدالی کے لیے یہ ایک خالی خولی فتح تھی جوں ہی اس نے پیٹھ پھیری اس کی فتوحات کے عروج پر گڑے ہو گئے وہ اور ان کے جانشیناں اپنے وطن میں بغاوتوں سے پریشان کیے جا رہے تھے اور اوزبیک اور ایرانیوں نے شمال اور مغرب سے ان کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا وہ اپنے ایجنٹوں کو ہندوستان میں کافی امداد نہ دے سکے۔ سکھ کثیر تعداد میں اپنے قلعوں سے باہر نکلے افغانی افسران کو بھگا دیا اور چاروں طرف غارت گرانہ حملے کیے چند سالوں کے اندر سندھ کے اس بار ابدالی کی فتوحات کا ایک بھی نشان باقی نہیں رہا۔ مرہٹوں کو ایک سخت ضرب

نگلی تھی لیکن دس سال کے اندر مغل بادشاہ شاہ عالم کے محافظ کی حیثیت سے جنہیں وہ 1771ء میں الہ آباد سے دلی لائے تھے پھر شمال میں آپہنچے۔

یہ امر مشکوک ہے کہ اگر پانی پت میں مرہٹوں کو فتح ہوئی ہوئی تو ہندوستان کی بعد کی تاریخ کچھ زیادہ مختلف ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرہٹوں کی سیاست 1761ء کے پہلے سے ٹوٹنے کے ایسے یقینی آثار پیدا ہو چکے تھے جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ ان کے وطن کی حکومت کی بنیاد کمزور تھی۔ مرہٹہ سوراج کا علاقہ غریب تھا ان کے پاس ایک بادشاہت کا خرچ اٹھانے کے لیے معقول ذرائع حاصل نہ تھے اس لیے پیشوائے اپنی فوجوں کے خرچ کے لیے استحصال بالجبر اور لوٹ کی ہالیسی ایجاد کی تھی۔ سوراجے یعنی مرہٹوں کے وطن کے باہر کا ہندوستان بڑے بڑے سرداروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جن سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے اور مرکزی حکومت کے اخراجات کے لیے ان مقامات پر اپنے حصہ کے مطابق مال گذاری لگائیں۔ لیکن مرکز کے پاس جو فوج تھی وہ اتنی کافی نہ تھی کہ سرداروں کی بغاوتوں کا منہ توڑ سکتی اور نہ کوئی وابستہ رکھنے والا اصول ہی ایسا ایجاد کیا گیا تھا جو سب کو متحد رکھتا بادشاہ یعنی خاندان شیواجی کے ساتھ وفاداری کا گلا اس طرح گھونٹ دیا گیا تھا کہ اب اس وفاداری کو پیشوائے کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ پیشوا میدان میں بدیر آیا تھا اور فوجی افسران جو ابھی حال تک اس کے ہمسر تھے اس کے اختیارات سے حسد رکھتے تھے نتیجہ میں عدم اتحاد اور اندرونی کشمکش لازمی تھی بہت پہلے 1738ء ہی میں جب راگھوجی بھونسلہ مغل سلطنت کے مشرقی حصہ میں چوتھ لگا رہا تھا وہ پیشوا باجی راؤ اول سے متصادم ہو گیا معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ اس کے بعد پیشوا بالاجی راؤ نے مغل بادشاہ کی درخواست پر 1743ء میں بھونسلہ کو مار جگانے میں نواب بنگال الہ وردی خاں کے ساتھ شریک ہونے پر رضامندی دے دی۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہو لکر اور بھونسلہ کی باہمی رقابت کا کوئی مصالحہ نہ مل ہی نہیں ہے۔ داساجی گائیکو اد نے پیشوا کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور ہو لکر کا رویہ پوشیدہ مخالفت کا تھا پانی پت کی لڑائی کے بعد کے زمانہ میں پیشوا کی گدی کی جانشینی دعویداروں کے درمیان جنگ کے خطرے سے خالی نہ تھی۔

مرہٹہ سیاست نے ایسی شکل اختیار کر لی تھی کہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور افسروں کے خاندان آزاد ریاستیں قائم کرنے کی تلمش میں تھے سیاسی معاملات میں عوام یا جماعتوں۔

کا نہ کوئی عمل تھا اور نہ کوئی حصہ نیز مرہٹہ لیڈروں نے اعلیٰ مندرجہ کی کوئی نشانی بھی نہیں پیش کی یہ لوگ حریفیں اور غاصب تھے وہ کاشتکاروں کو پیس ڈالتے تھے اور اپنی رعایا اور اپنے ماتحت حلیفوں کی نیک خواہشات کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے ان لوگوں نے اپنی قوم کی بھلائی اور اس کی ثقافتی ترقی میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کیا۔

پانی پت کی شکست فیصلہ کن نہ تھی جو لڑائی واقعی فیصلہ کن تھی اور جس سے انقلابی نتائج یہ نکلے وہ پانی پت سے چار سال پہلے ہی پلاسی کے آم کے باغ کے کچھروں میں لڑی جا چکی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان چھوڑنے سے پہلے گوہر کو شاہ عالم ثانی کے لقب کے ساتھ تہنشاہ نام زد کر دیا تھا لیکن چونکہ شاہ عالم اس وقت دلی سے باہر تھا اس لیے نجیب الدولہ ناظم خاص اور قائم مقام بادشاہ کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور ان کے ساتھ شہزادہ جوان بخت بحیثیت ولی عہد شہزادہ تھے اس طرح نجیب الدولہ 1761ء سے 1770ء تک کل معاملات کا افسر اعلیٰ رہا وہ نہ صرف بادشاہ کا قائم مقام تھا بلکہ احمد شاہ ابدالی کا نائب بھی تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ دلی کے ارد گرد مغل علاقوں میں امن و امان قائم رکھے اور جانوں اور سکھوں کو مداخلت سے بچائے جو اسے روکے وہ جانوں کے خلاف کامیاب رہا اس نے میدان جنگ میں سورج مل کو قتل کر دیا اور اس کے بیٹے کو ایسا کر دیا کہ وہ کبھی مقابلہ میں آنے کے قابل ہی نہیں رہا لیکن وہ سکھوں کے مقابلہ میں ناکام رہا جن کو وہ دبا نہیں سکا لیکن بہر حال پھلکین سکھ ماوراء ستیج کے حکمرانوں سے جدا ہو گئے۔

مرہٹوں میں خانہ جنگی اور دلی کا غزل

1770ء تک مرہٹوں نے پانی پت کی شکست کے صدمہ سے اتنی کافی حد تک نجات حاصل کر لی تھی کہ وہ پھر شمال میں مودیوں اور اپنا قتل گاہ بنائیں۔ اس نازک موقع پر نجیب کے انتقال نے شاہ عالم کو مجبور کر دیا کہ وہ ان دو بادشاہوں میں سے ایک کا انتخاب کریں یا تو گمریزوں کے سایہ عاطفت میں چلے جائیں اور ان کے مستقل قیام پسند کریں یا مرہٹوں کی مدد سے پانی پت دلی کو حاصل کرتے ہی کوشش کریں۔ بادشاہ عالم کی اس دماغی کشمکش اور اضطراب کا کہ وہ دارالسلطنت وائیس آفیس میں سر داران نے پورے فائدہ اٹھایا انھوں نے بادشاہ سے ایک مفاہمت کی اور وعدہ کیا کہ وہ ان کو دلی

رے چلیں گے اور تخت انھیں دوبارہ واپس دلادیں گے اس طرح بارہ سال کی جلاوطنی کے بعد شاہ عالم دارالسلطنت کو واپس آئے جو شاہنشاہانہ اقتدار کا مقام بھی تھا اور اس کی نشانی بھی۔

اس درپردہ کے باوجود بھی شاہ عالم نے بہار اور بنگال پر اپنا اقتدار از سر نو قائم کرنے کی کئی کوششیں کی تھیں لیکن نواب بنگال نے ایسی ہر کوشش کو ناکام بنادیا تھا۔ یہ خاصی تعجب کی بات ہے کہ پانی پت کی لڑائی کے دوسرے ہی دن شاہ عالم اپنی سلطنت کی تعمیر سے لاپرواہ ہو کر بہار کے قصہ کے قریب انگریزوں کی ایک فوج سے ایک لڑائی لڑا تھا۔ اس کو شکست ہوئی اور اسے صلح کی درخواست کرنی پڑی پھر تین سال کے بعد جب مشہد شاہ اور نواب اودھ نے معزول شدہ نواب قاسم علی (میر قاسم) کے معاملہ کی حمایت کی تو ان کی مشترکہ فوج کو بکسر کے مقام پر شاہ کن شکست کا منہ دیکھنا پڑا انگریزوں کا پیش قدمی اور شجاع الدولہ ان کا نائب ہو گیا۔ اس طرح شاہ عالم ایک سرورق طاقت کی سڑک پر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ شاہ عالم نے سریشوں کی مخالفت منظور کی تھی اور ان کی سرانجامی میں ان کا کوئی کسب و کار نہ تھا۔

مرتبہ اب اس حالت میں تھے کہ دلی کے معاملات پر اپنا اقتدار استعمال کر سکیں نہ تھے۔ پوچھتے پوچھتے امداد پور کے ۱۷۷۲ء میں انتقال کے بعد پونا جانشینی کے ان فسادات میں ڈوب گیا جن کا ہونا لازمی تھا۔ پیشوا کے چچا رگھوناتھ راؤ نرائن راؤ کو گدائی سے اتارنے کے لیے سازشیں کرنے لگا۔ بہت آسانی سے اس نے غیظ منین عناصہ کی حمایت جمع کر لی۔ پیشوا کے شیعہ کارواں اپنے آقا بنی قسوت کے پیروں میں تقریباً بے وقعت سے تھے۔ پھر داران جو نمل کی پاسبانی کرتے تھے ان کو رشوت دے کر اپنے فرس سے غافل کر دیا گیا۔ پیشوائے کوئی احتیاط نہیں برتی اور اپنے عہدے پر قائم ہونے کے نواہ کے اندر وہ بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔

خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور رگھوناتھ راؤ (رگھو بابا) نے انگریزوں سے صلح امداد حاصل کرنے کے شرائط پر گفتگو شروع کی۔ اس پر تین چوبیس تک پہنچ گیا تھا، تمام مرہٹہ سردار اس نزع میں شریک تھے۔ ان کے دکن کے ہمسایہ نظام حیدر آباد اور حیدر علی کسی نہ کسی طرح داری جیسا ان کے مفاد کا تقاضا ہوتا کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ وائسی بھی اس نزع میں کھینچ کر

آگئے آخر کار صلح سیبائی نے اس طویل جنگ کا خاتمہ کیا۔

اس تمام ہلچل اور ہنگاموں کے دوران میں مرہٹوں کو شمال کے معاملات پر نظر ڈالنے کی مہلت نہیں ملی۔ دلی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ نجف خاں جس نے فنون جنگ انگریزوں کی صحبت میں بنگال میں سیکھا تھا اور جس پر ان کا لطف و کرم بھی تھا اور جس کو ان کی حمایت بھی حاصل تھی دلی کا حقیقی معنوں میں حکمران ہو گیا۔ اگرچہ اس میں سول انتظامات کو چلانے کی ضروری اہلیت نہ تھی پھر بھی اس نے اسٹاکیا کہ مکت کے جو احزاب باقی رہ گئے تھے ان کو دشمنوں کے ان حملوں کے خلاف جو سیلاب کی طرح چاروں طرف سے اندر رہے تھے محفوظ اور یکجا رکھ سکا۔

1782ء میں نجف خاں کا انتقال ہو گیا اس کے نائبوں نے ایجنٹ ہونے کے لیے کتوں کی سی لڑائی لڑنا شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب باہر نکل گئے اور مرہٹوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ ان کا افسر اعلیٰ مادھوجی سندھیا دکن کی لڑائیوں سے آزاد ہو کر اب اس بوزیشن میں تھا کہ شمال کے معاملات پر توجہ دے سکے جانشینی کی لڑائی نے مرہٹی نظام کی جڑیں ہلا دی تھیں پیشوا کا اقتدار جو وفاقی جماعتوں کے ایک گروہ کو ایک مرکزی رشتہ میں جوڑے ہوئے تھا کمزور ہو گیا تھا اور سندھیا، ہو نکر، گائیگوار اور بھونسلے جیسے سردار اسی طرح خود مختار صوبائی حکمران بن گئے تھے جس طرح دکن جنگال اور اودھ کے مغل صوبہ داران تھے مہادجی کا منسوبہ تھا کہ وہ دلی ذی شان مغل امیر الامرا کا کردار ادا کرے۔ نجف خاں کے نائبوں کی سازشوں و ررو زروں کے جھگڑوں سے بادشاہ پریشان تھا اس نے مہادجی کو دعوت دی کہ وہ دلی آکر قائم و نسق کا چارج لے لے

انگریز جو دلی کے حالات کا بخور و مطا لوع کر رہے تھے اور جو اپنے خود منسوبے رکھتے تھے وہ اس ظوفانی سمندر میں پھامدنے کے لیے تیار نہ تھے لیکن بادشاہ کو کون قابو میں رکھے اس بارے میں مشنوں اور انگریزوں کا تضادم تو ناگزیر تھا مرہٹوں سے زیادہ موقع تسلس اور پروسس مل رہا تو ہی اس وقت تک حرکت کرنے کے لیے تیار نہ تھے جب تک کہ سوئے کامیابی کا مالی فوجی و سیاسی جبر نہ ہو جسے پورا اطمینان نہ ہو جائے۔

فاقہ کشی کے ڈر کی وجہ سے مغل فوجوں میں جو غدار کی پیدا ہو گئی تھی اس نے بک پریشان کن پوزیشن میں اُسے ڈال دیا وہ راجہ کو اطاعت پر مجبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

مغل امرا نے غلام قادر رھیلہ کی قیادت میں مہادجی کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھایا۔ متلون مزاج شاہ عالم معزوں کر دیا گیا اس کو سخت اذیت دی گئی اور پھر وہ اندھ کر دیا گیا۔ لیکن اس درمیان میں مہادجی لال ساٹ کی شکست سے سنبھل گیا تھا اور اس نے پھر دلی پر قبضہ کر لیا۔ اندھے بادشاہ کو اس نے پھر تخت پر بٹھایا اور عزم کیا کہ حکومت کی انتظامی مشینری کی از سر نو تعمیر کرے اور نافرمان تعفداروں اور زمینداروں کو زیر کرے تاکہ حاصل و رسائے کے جمع کرنے کا کام منظم ہو سکے اس طرح فوج اور پیشوا کی گورنمنٹ کے مسلسل مطالبات کو پورا کیا جائے۔ لیکن مہادجی کے بہت سے دشمن تھے جو رکاوٹ ڈالتے تھے یعنی افغان روہیلہ مغل امرا راجستھان کے رتوارے اور کرے کی رکش فوج جو ہمیشہ طوفان خیر لہروں میں ہی شکار رہا ہی میں مسرت محسوس کرتی تھی۔ مرہٹہ سرداروں میں ہوکران کے رقیب تھے اور نامانوس اُن کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسے حسد رکھتے تھے نامانوس نے میکے ولی طرز کا ایک پلان بنایا۔ فوجوں نے شہر میں مہنتوں کو سنبھلایا ہو کر اور پیشوا نے ناماندے علی بہادر میں حاصل کی وصولی سے بے غصہ کر دیا۔ میصل کی رقم جو ایک سو دو سو نو سو کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ عمداً اتنی زیادہ رکھی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی حصہ جمع نہ کر سکتا تھا۔ اور اس لیے مہینوں مستقل طور پر ٹوٹو میں میں دھنگاڑا کرتے رہتے تھے اپنے دشمنوں اور ان کی سازشوں کے تحت مہادجی کا رد عمل یہ تھا کہ ایک ایسی کثیر فوج تیار کی جائے جو اس و نظریہ قہر رکھ سکے۔ اور خراج اور باگداری وصول کر سکے۔ یہ فوج ڈی ہوائن نے مہیت کی جو 1784ء میں ان سے اکریمل گیا تھا اس نے ایک ایسی فوج بھرتی کی جس کی تعداد ایک وقت میں 39 ہزار تک ہو گئی تھی۔ یہ مصروف پیدل فوج تھی جس کی تربیت فرانس کے طرز پر کی گئی تھی اور جس کو توپوں کے دستوں سے طاقتور بنایا گیا تھا۔ اور اسے توپوں اور ہندو قوں سے جو یورپ کے ہاشندوں کی نگرانی میں اسلحہ خانوں کے اندر تیار کی گئی تھی مسلح کیا گیا تھا۔

اس نئی فوجی طاقت سے مہادجی نے میدان عاف بردیا اور بے نام دسموں پر جن میں ہوکر بھی شامل تھے فیصلہ کن فتح حاصل کی 1793ء تک وہ اپنی طاقت کے آخری عروج

تک پہنچ گیا۔ مرہٹوں میں اس کا نام اور اس کی شہرت ایسی ہو گئی تھی جس سے آگے آج تک کوئی نہ جاسکا تھا لیکن ان کی فتح کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ان کی موت سے مرہٹے اپنے اتاری اس شخص سے محروم ہو گئے جو فن سپہگری کا عظیم ماہر ہوتے ہوئے ایک عظیم مدبر بھی تھا۔ اس کے بعد کا زمانہ مکمل انتشار کا زمانہ ہے چاروں طرف لڑائیاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مہادجی کا فرزند مہتی دولت راؤ اور ان کی سوتیلی ماں آپس میں جھگڑنے لگے سندھیا سے سول اور مڑی افسران جو برہمن ذات کی مختلف شاخوں۔ دسے شاستا اور شنوی۔ کے تھے ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے لگے۔ تو کوچی ہو کر کے بیٹے اپنے باپ کی جائیداد کے لیے برادر کش کی جنگ میں مصروف ہو گئے۔ نوجوان پیشوا مادھورام دوم کی موت نے ان کی جائیداد کے جھگڑے کھڑے کئے جس میں مرہٹہ سرداروں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنایا۔ جو خانہ جنگی شروع ہوئی اس میں بشونت راؤ ہو کر اور جسونت راؤ سندھیا مخصوص ہستیاں تھیں نانا فر نويس بہت پس و پیش اور اپنی اعلانیہ دشمنی رگھوپا کے رو کے کو جنگ سے باز رکھنے کی ناکام کوششوں کے بعد آخر کار انہی کے طرفدار ہو گئے۔ کو لھا پور کے راجہ جترو پتی شیواجی اور بٹور دھن کے افسر اعلیٰ پرشوتم رام بابو میں ایک خوں ریز جنگ نے مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ دونوں لڑنے والوں کی فوجی کارروائیوں نے ملک کو خاکستر کر دیا گاؤں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے گئے۔ قصبات لوٹ کر تباہ کر دیئے گئے۔ دولت مندوں کو ایک پر ایک اذیت دی گئی اور غریب ناقابل بیان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے مرہٹوں کے وطن میں نراج پھیل گیا۔

یہ لڑائی جو سب کی اور سب کے خلاف تھی انگریزوں کے لیے رحمت خداوندی تھی۔ انگریز پنولین سے ٹکراؤ میں حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ پنولین بڑی پھرتی سے بحر متوسط کو پار کر کے ترکوں کو اہرام کے نیچے شکست دے کر آگے بڑھ کر شام کے حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ایجنٹ روس اور مشرقی ممالک کو انگریزوں کے خلاف اکسا رہے تھے۔ اور یہ سب کو معلوم تھا کہ میکسلسطان اس سے خط و کتابت کر رہے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر حکومت برطانیہ نے ولزلی برادران کو اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے ہندوستان بھیجا۔

کلکتہ میں اپنے عہدے کا چارج لینے کے فوراً بعد ولزلی نے مرہٹوں سے گفت و شنید اس غرض سے شروع کی کہ ان کو خراج ادا کرنے والے علیف بننے کے جال میں پھانس لے شروع

میں پیشوا نے اس قسم کی پیش کش پر کوئی توجہ نہیں دی لیکن جب بشونتِ راؤ ہو لکھ لے ان کو ۱۸۵۲ء میں شکست دی اور پونا سے باہر ڈھکیل دیا تو مجبوراً انھوں نے انگریز کی سرپرستی کو قبول کر لیا وہ بھاگ کر بسین پہونچا اور وہاں ایک ایسے صلح نامہ پر دستخط کر دیے جس سے وہ برطانیہ کا تابع ہو گیا۔

اس طرح مرہٹوں کی مرکزی حکومت کا وجود ختم ہو گیا لیکن مرہٹہ سردار اب بھی طاقتور تھے لیکن یہ برطانیہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی انتہائی سخت مصیبت کے زمانہ میں بھی مرہٹے اپنی پچی کچی مملکت کو محفوظ کرنے کے لیے متحد نہ ہو سکے۔ نوشتہ تقدیر نے ان کی اسی حماقت کو نہیں بخشا ہو لکرا اور سندھیا الگ الگ انگریزوں سے لڑے اور دونوں کو کچل ڈالنے والی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

مہادجی سندھیا نے دکن کی جانب روانہ ہونے سے پہلے پادشاہت کے نظم و نسق کا معقول انتظام کر دیا تھا۔ انھوں نے شاہ نظام الدین کو جو چشتیہ خاندان کے سب سے بڑے پیر تھے ایجنٹ مقرر کیا اور دلی کے علاقے کو وصولی مالگزاری کے لیے چھ ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بد قسمتی سے دلی سے سندھیا کی طویل غیر حاضری مرہٹہ افسران کی رقابت، یورپین کی کمانڈروں کی بے وفائی ایجنٹ کی سخت گیری اور حرص اور مہم بازوں کی لوٹ اور غارتگری نے بادشاہ اور قوم کی زندگی کو ناقابل بیان حد تک مصیبت زدہ بنا دیا۔

جب دہلی نے دولتِ راؤ کے خلاف اعلان جنگ کیا تو برطانوی افواج نے نہایت تیزی سے شمال اور دکن دونوں جگہ مرہٹہ افواج کا محاصرہ کر لیا۔ شمال افواج کا کمانڈر لیک کوچ کرتا ہوا علی گڑھ پہنچا اور سندھیا کی فوجوں کو جو "پران" کی کمانڈ میں تھیں تھیں نہیں کر دیا اس کے بعد وہ دلی کوچ کر گیا جس میں وہ ۱۶ ستمبر ۱۸۵۳ء کو داخل ہوا۔ شہنشاہ شاہ عالم برطانیہ کی سرپرستی میں آگیا اور عملاً مغل حکومت کا وجود ختم ہو گیا۔

دکن میں آرتھر ویلزلی نے (تو بعد کو ڈیوک آف ولٹن) سندھیا اور بھونسلہ کی فوجوں کو بالترتیب اسے اور آڑ کاؤں کے مقامات پر بریاد کر دیا اور اس کے بعد گوالی گڑھ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ دیو کاؤں اور ساجی۔ ایجنے گاؤں کے معاہدات صلح کے مطابق سندھیا اور بھونسلہ نے اپنی آزادی سے دست برداری پر دستخط ثبت کر دیے اس طرح شیواجی کا ہندو پد بادشاہی کا خواب معدوم ہو گیا۔

دوسرا باب

اٹھارویں صدی میں سماجی نظام

ہندوستان کی تاریخ کی خصوصیات

سولہویں صدی کے اوائل میں بابر نے سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی ان کے ذہین اور طاقتور وارثوں نے اسے اتنے بڑے رقبہ پر پھیلا دیا کہ اورنگ زیب کی موت کے وقت اس کی شمالی سرحد قراقرم پہاڑ اور آکس (Oxus) دریا کے ساحلوں کو چھو رہی تھی اور نیچے دکن میں دریائے کاویری تک پہنچ گئی تھی پچھم سے یورپ سلطنت مملکت ایران اور ہرما کے درمیان تھی اس طرح مغلوں نے ایک ایسی ریاست پر حکومت کی جس کا رقبہ ان تمام سلطنتوں کے رقبہ سے جو ان سے پہلے تھیں یا جو بعد میں آئیں کہیں زیادہ تھا۔

یہ وسیع مملکت اپنی شان و شوکت اور چمک دمک اپنی دولت اور کچم کے بے ایسی شہرت رکھتی تھی جس کی کوئی مثال اس زمانہ میں نہ تھی۔ اس کی حکومت کا طرز اور نظم و نسق ایسا تھا جو ایک وسیع رقبہ پر امن اور قانون کا ضمانت دار تھا اور علم و فن کی ترقی کے نادر مواقع فراہم کرتا تھا۔ دنیا کی تہذیب کی تاریخ میں اس کے کارنامے ایک درخشاں باب کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اس عجیب و غریب عمارت کی زندگی کو کوئی طویل مدت نہ مل سکی 1526ء میں ہائی پت کے میدان میں اس کی بنیاد کے قیام سے 1739ء میں نادر شاہ کے تباہ کن حملے تک 213 سال کا زمانہ ایسا گزر چکا کہ یہ سلطنت قائم رہی۔ مغل سلطنت کا دور زیادہ نہیں رہا لیکن ہندوستان میں سلطنتیں قلیل العمر ہی رہی ہیں۔ موریہ ڈیڑھ صدی سے کم ہی رہے ستواہانس نے اپنی سلطنت قبل مسیح پہلی صدی کے وسط میں قائم کی اور اپنے اقتدار کو دکن میں سمندر

سے سمندر تک پھیلا دیا لیکن ان کی حکومت کا مجموعی عہد تین صدیوں سے کم ہے۔ گپتانے دو صدی تک حکومت کی۔ کچھ محدود مقامی سلطنتیں مثلاً دکن میں چولاس اور بنگال میں پالاس غالباً اپنی جگہوں کے محفوظ ہونے کی وجہ سے زیادہ عرصہ تک قائم رہیں ورنہ عام طور پر ہندوستان میں سلطنتیں اور شہنشاہیاں کیا زمانہ قدیم میں اور کیا زمانہ وسطیٰ میں تھوڑی ہی مدت زندہ رہا کیں

مقدس ویدوں کے عہد سے اٹھارھویں صدی کے آخر تک پہلے ہوئے زمانہ میں ہندوستان مسلسل سیاسی وحدت سے بیک وقت دو صدیوں سے زائد تک محفوظ نہیں ہوا۔ اشوک کی کل بند مملکت ان کی موت کے بعد ہی پارہ پارہ ہو گئی چونکہ صدی میں سمودرا گپتانے جو رقبہ اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے وہ سب پانچویں صدی میں اس وقت نکل گئے جب گپتا کے زمانہ میں "ہن" حملہ آوروں نے شمال مغرب سے آکر گپتا اقتدار کے پرچھے اڑا دیئے غلیچوں کی حکومت مشکل سے تیس برس تک رہ سکی (1290:1302) تغلقوں کے اختیارات بنگال اور دکن میں محمد تغلق کی موت کے پہلے ہی جو 1351ء میں واقع ہوئی مسترد کر دیئے گئے تھے مغلوں کی سلطنت کا عظیم قصر اور نگ زیب کے انتقال کے بعد نصف صدی کے اندر کھنڈر ہو گیا تھا۔ اس طرح ہندوستان کی تاریخ سلطنتوں کے عروج و زوال اور ایک سلطنت کے زوال اور دوسرے کے عروج کی درمیانی وقفہ میں مزاج کی تاریخ ہے۔

ہندوستان کی تاریخ کی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ سلطنتوں کے جلنے وقوع اور سیاسی تنظیموں کے مرکز ثقل کبھی متعین نہیں رہے موریہ اور گپتا کی سلطنتوں کے مرکز مشرقی ہندوستان میں تھے ستوربانہ نے دکن سے حکومت کی گورجارا پرستی ہر اس "کا دالسلطنت قنوج تھا ہولہ" جنوبی ہند کے تھے اور ازمنہ وسطیٰ کے سلاطین اور مغل اپنا حکم دلی اور آگرہ سے چلاتے تھے مرکزیت کا یہ فقدان یورپ کے حالات سے نمایاں طور پر مختلف ہے مثلاً انگلستان، فرانس اور اٹلی میں سلطنتوں کے مراکز قدیم اور معین تھے مثلاً لندن، پیرس اور روم۔

اگرچہ ہندوستان کے کسی حصہ نے کبھی بااقتدار مرکز کے عمل کا کام پیش نہیں کیا چہ بھی یہ بات صحیح رہ جاتی ہے کہ ہندوستان کا وسطیٰ حصہ دھوا مدھ دیش، یعنی دریائے سندھ اور دریائے سداناریہ ورتالیہ اور بندھیا پل پہاروں سے درمیان کے علاقے زمانہ دار تک ساتی اور کلچرل زندگی سے بے یک متنازع حیثیت کی شہرت رکھتے تھے کیوں کہ یہ علاقے زمانہ

قدیم میں سورج بنسی اور چند بنسی خاندانوں رام بھرت اور جنگ کے وطن تھے۔ شریوں اور مغلوں کی وسطی زمانہ کی شہنشاہیوں کے بھی مرکز تھے۔ یہ مقدس دریاؤں کی سر زمین تھی گنگا، جمنہ اور سرسوتی اور اس میں یا ترا کے مقامات تھے۔ ہر دوار، متھرا، اجودھیا، پریاگ اور کاشی یہیں ہندوستان کی چند عظیم زبانوں نے نشوونما پائی اور پچیس پھولیں ہنسکرت، پالی، برج اور اردو اور یہاں بدھ اور مہابیر کے مذاہب پوری قوت سے بڑھے بھگتی اور نفوف کی تحریکات سرسبز ہوئیں۔

یہ درمیانی علاقہ وہ تھا جہاں سے ثقافتی اثرات کی شعاعیں ہندوستان کے تمام علاقوں میں پھیلی تھیں۔ لیکن ثقافت کا یہ شعاعی مرکزی نقطہ باشندگان ہندوستان کو ایک معاشرتی سیاسی اتحاد کے نظام میں منسلک کرنے میں ناکامیاب رہا۔

کیوں ہندوستان ترقی کر کے واحد سماجی اجتماعی ہیئت نہ اختیار کر سکا کیوں اس کی سیاسی بنیادیں غیر مستقل رہیں یہ ایسے مسائل ہیں جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں بلا ان کو سمجھ اٹھا رہو بیس صدی میں برطانیہ کے ہندوستان فتح کر لینے اور اس کے تقریباً دو سو سال کے بعد ہندوستان کے آزادی حاصل کرنے کی تشریح ہو نہیں سکتی اس لیے یہ ضروری ہے کہ فتح کے وقت کے ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جائے جو ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے اور جنہوں نے برطانوی مملکت کے قیام میں سہولت پیدا کر دی۔

دیکھیے ایک تہذیب کی تعمیر کرنا یا اسے مسمار کرنا دونوں صورتوں میں انسان اور فطرت کا ایک ایک عمل ہوتا ہے لیکن بہر حال دونوں کے درمیان فطرت کا عمل انسان کے عمل سے کمتر درجہ کا ہوتا ہے فطرت مواقع فراہم کرتی ہے اور انسان کا کام ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائے یہ مقابلوں کی دعوت دیتی ہے جن کے لیے مناسب رد عمل کی تلاش ضروری ہوتی ہے جب انسان فطرت کے عطیات کا استعمال کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک منزل سے دوسری منزل تک چڑھتا پیدا جاتا ہے اس کے برخلاف کرنے پر یا تو وہ جامد حالت میں رہ جاتا ہے یا جس نظام کو اس نے بڑی محنت سے تاریخ کے ایک دور میں تعمیر کیا تھا وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور آخر کار پُڑے پُڑے ہو جاتا ہے لیکن سوسائٹیوں اور تہذیبوں کا عروج و زوال ضرورت کے کسی آہنی قانون کے تابع نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ چاہے جس حد تک فطرت کے مظاہر انسان کی طاقت پر روک لگانے سے ہوں پھر بھی جہاں تک جاسکتی ہے

انسان خود اپنی تقدیر کا معمار ہے کیوں کہ فطرت کے فراہم کردہ وسائل کو انسان کی تخلیقی صلاحیتیں جس طرح استعمال کرتی ہیں انہی کی پیداوار معاشرتی اقتصادی اور سیاسی نظام ہیں اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زمانہ حاضریہ میں جو معلومات ہمیں میسر ہیں ان کی مدد سے ہم علمی طرز پر مختلف النوع اسباب کے پیچیدہ جال کا پردہ چاک کر سکیں لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ صرف ماضی کی داستان سرائی پر قناعت کر کے ان میں باہمی ربط اور ایک دوسرے سے سبب اور نتیجہ کا جو تعلق ہے اسے یکسر نظر انداز کر دیں تاریخ کو سمجھنے کی ابتدا کرنے کے لیے ان واقعات کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

اگر ہندوستان کی تاریخ تمام دوسری تاریخوں کی طرح انسان کے دماغ اور فطرت کے ایک دوسرے پر عمل کا نتیجہ ہے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان مختلف واقعات کو تو لا جائے جنہوں نے اٹھارھویں صدی میں حالات کو ایک سانچے میں ڈھالا اس لیے سب سے پہلے طبعیاتی ماحول سے ابتدا کیا جائے جس نے انسان کی کوششوں میں جوش بھی پیدا کیا اور ان میں رکاوٹ بھی ڈالی۔

سرزمین

ہندوستان انیسویں صدی میں جغرافیہ کی اصطلاحی زبان میں ملک نہ تھا۔ رقبہ کے لحاظ سے اس کو اسی صف میں رکھا جائے گا جس میں روس، چین، کناڈا اور ممالک متحدہ امریکہ میں آبادی کے لحاظ سے یہ چین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے جغرافیائی خط و نماں اسے خلاصہ عالم ظاہر کرتے ہیں کیوں کہ ہر قسم کی آب و ہوا تقریباً ہر طرح کی زمین۔ طرح کے دریا جانوروں اور پودوں کی تقریباً ہر قسم و ہر صنف بہت سے اقسام کے جمادات اور کئی انسانی نسلیں اس کے حدود کے اندر پائی جاتی ہیں۔

یہ ملک قدرتی طور پر چار خطوں میں منقسم ہے۔ ایک ہمالیہ کا خط۔ دوسرے شمالی ہند کے ناموار میدانوں کا خط۔ تیسرے وسطی بلند حصہ اور چوتھے دکن جو پورب پچم اور دکھن سمندری ساحلوں سے گھرا ہوا ہے۔

خود ہمالیہ مستقل طور پر برف کا دیس ہے اس کے دامن میں سحر آفریں وادی کشمیر ہے

جس کو مغل فردوس بر روئے زمین کہتے تھے اور بے شمار پہاڑی ریاستیں ہیں جن میں کچھ بہت چھوٹی اور دلکش ہیں اور دوسری سکم، بھوٹان اور نیپال کی طرح طاقتور اور جنگ جو نسلوں سے آباد ہیں جن میں پہاڑیوں کو آزادی سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ شمالی میدانوں کا خطہ جو بحر عرب سے خلیج بنگال تک پھیلا ہوا ہے ان عظیم دریاؤں کا عطیہ ہے جن کا منبع برفیلی ہمالیہ کے اندر ہے۔ زرخیز پنجاب کی آبپاشی دریائے سندھ کا جو نظم ہے اس سے ہوتی ہے۔ سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم اس کی خشک اور جاں فزا آب و ہوا اس میں بہت کم یا اوسط درجہ کی بارش ان سب نے مل کر یہاں کے بسنے والوں کو محنت کش کسان اور اس سر زمین کو وافر پیداوار کا مرکز بنا دیا ہے۔ راجستھان کا ایک بڑا حصہ خاکستان ہے جو آبلتے ہوئے پیلے بالو کا ایک ایسا سمندر ہے جہاں پانی بہت ہی کم ہے اور جہاں زندگی گزارنے کے لیے سامان فراہم کرنا دشوار ہے لیکن راجستھان کی گود میں وہ خود دار راجپوت نسلیں ہیں جو اپنی ذات اور قبیلہ کی عزت کی حفاظت بڑے ہی مستعدی سے نگہبان، قابل گرفت حد تک مہمان نواز اور فیاض اپنے سربراہوں کے وفادار ناواقبت اندیشی کی حد تک بہادر لیکن کاہل اور متفقہ کام کرنے کے نااہل۔

وسطی علاقہ ایک دریائی ملک ہے جو اروالی اور راج محل کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک برتن ہے جس میں شمال سے ہمالیہ پہاڑ کا اور جنوب سے وندھیا چل کا فاضل پانی آکر گرتا ہے یہ پانی اپنے ساتھ سیلاب کے بعد کی جمع کی ہوئی زرخیز مٹی لاتے ہیں جنہوں نے وسطی زمین کے لشت کو بھر دیا ہے۔ اور اس کو کئی ہزار فیٹ گہری مٹی عطا کی ہے برقی رفتار گنگا ہمالیہ کے دامن سے نکلنے کے بعد بڑی شان سے موٹی زرخیز زمین سے گزرتی اپنی معاون دریاؤں کو آغوش میں لیتے آگے بڑھتی ہے تا آنکہ وہ دکن کی جانب موڑے کر خلیج بنگال کی زبردست وسعت سے ہم آغوش ہو جاتی ہے یہ ایک گرم ملک ہے اگرچہ دہلی بڑی نہیں ہوتی مگر گرمیوں میں سورج کی کرنیں پیاسی زمین پر بے رحمی کے ساتھ ضرب لگاتی ہیں پھر جون میں دکن پورب و ردکھن یکم سے کالے کالے بادل جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اور زمین کی پیاس بجھانے اور زمین کو دکنس بنانا بنانے کے لیے بارش ہوتی ہے

وسطی علاقہ قدیم اور وسطی دونوں دریاؤں میں سندوستان کی تہذیب کا مرکز رہا ہے اسی کی زماؤں کو زیادہ سے زیادہ شرف قبولیت حاصل ہوا یہ علم و فن کے لیے مشہور رہا

ہے اس کے بادشاہوں کے بہادرانہ جنگی کارنامے اور اس کے پاکیزہ نفس انسانوں کے درویشانہ اعمال پُرانی کہانیوں، افسانوں، راگوں اور گیتوں میں محفوظ ہیں جو کل ہندوستان کے بے ایک قیمتی خزانہ ہے دریاؤں کے کنارے شہر ابھرے ہوئے اقدار اور گوشہ عافیت کے مرکز بنے ہوئے جنہوں نے علم اور حق کے متلاشیوں کو امن و حفاظت عطا کی

جب گنگا کے دہارے راج محل کے پہاڑوں کے ارد گرد پہنچتے ہیں تو وہ بنگال کے ڈیلٹا (یعنی دریا کے دہانے کی مثل نما زمین) کے میدانوں میں داخل ہوتی ہے لٹا، برہم پتر اور میگھنہ جو اس سرزمین میں آبستہ آبستہ بہتی ہیں اس میں کثرت سے ریگ اور کسکر، کوڑا کرلٹے بھرے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ساتھ گھسیٹتی لیے چلے جاتی ہیں یہ سب ساحل کی کثیر مقدار مٹی میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور دریا نیلمے کی مثل پھیل جاتی ہے اس کی شاخیں اس کی پسلیاں بن جاتی ہیں۔ بنگال دریاؤں والا ایک ایسا میدان ہے گرم اور مرطوب جہاں کثرت سے بارش ہوتی ہے اور جہاں بے شمار ندیاں چشمے اور پانی کے ذخیرے ہیں زمین میں قوتِ ثواب اور زندگی بآسان ہے "سونار بنگال" کو قدرت کی فیاضیاں ہندوستان کے بیشتر حصوں سے زیادہ عطا ہوئی ہیں۔

گنگا کے آبریز کے دکھنی کونے سے زمین اونچی ہوتی شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ یہ کماؤں اور وندھیا چل پہاڑوں کے ڈھال تک پہنچ جاتی ہے یہ اونچی خط وسط ایشیا کا بلند حصہ ہے اور اس میں پچھم سے پورپ تک مانوہ، ہند بلکھنڈ اور بکھیل کھنڈ کے علاقے ہیں پورپ میں کیمر اور میٹاں کی پہاڑیوں، سندھ اس علاقہ کو چھوٹا ناگپور اور اڑیسہ سے الگ کرتا ہے اور پچھم میں سسل دریا وراوولی کی پہاڑیوں اسے راجپوتانہ اور گجرات سے علاحدہ کرتی ہیں۔

وندھیا جو دریاے گنگا کے میدانوں سے بہت آبد ڈھال کے ساتھ بہتی ہوئی اپنے دھانے کی طرف جاتی ہے دھس کے سامنے تیزی کے ساتھ سر کے بل گرتی ہے سیدھی ڈھلان سے ٹہلی ہوئی دریا سے نرپا کی تگ تہ است۔ اس دریا کا پیٹ امر کرنا تک کے معاون چشمے بہتے ہیں۔ یہ امر کرنا تک کے سنگ مرمر پہاڑوں کے فصیل کے پچھلے دروازے سے تیزی سے رواں جاتی ہے یہ جگہوں در پہاڑوں سے آبد خرام کرتی سمندر تک پہنچ جاتی ہے دریا کے نزدیک کی جگہوں کی بہت دشمن ممانہ کے لیے تارے اور اس کے کناروں پر زمانہ قدیم میں بہت سے سمندر و دریاؤں کے تھے وہ سمندر جو بحر کے منہ میں شامل کی رہا ہوں کو

جانا چاہتے تھے وہ پاٹلی پڑے بھروج تک چہ کوٹ بلسا اور آجین سے گذرتے ہوئے
وندھیا سے گذرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو دکن جانا چاہتے ہیں ان کو دروں سے گذر کر دیا
کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ نرندرا کی فیضیوں نے اس کو تقدس کا ایک ایسا جامہ پہنا دیا ہے جو
تقریباً تن بن عظیم الشان ہے جیسے کہ مقدس گنگا کا۔

نرندرا دکن کے میدانی حصہ کی آخری حد ہے جو کا وڈم مثلت کی شکل میں بہت دور تک
تک پھیلی ہوئی ہے اس کے پورب اور پچھلے گھاٹ پچھلے ہوئے ہیں۔ یورپی گھاٹ میں پٹی اور
پھلی ہوئی متعدد پہاڑیاں ہیں جن میں ایک دوسرے کے اندر کافی خند ہے۔ وہ چوڑا میدان
تو ان گھاٹوں اور فصیح بنگال کے درمیان سے وہ زمین آندھ اور تامل ناڈ کے سمندر کے
سامنے کا سہرا ہے ساحل آدمس دروں دروں پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے ان کے پتھر ڈھیلے
دھم مثلت زمین تو دریا کے دو سرے پر من گھڑت ہے جو اس دریا کی کہ بہتے
ہوئے پانی سے تھکے ہیں جو ریب و رکوڑ کرٹ لڑے ان گھاٹوں کے درمیان اپنا راستہ
نکالے رہے ہیں ان میں تو پہاڑوں کو دیکھنا اور گھاٹوں کے ڈھیلے ہیں ان
ڈھیلے میں بہت سے دریا بہتے ہیں۔ ملک کھانیاں منگانی میں دریا ساحل
میں دریا کی مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے پتھر کھلا ہوئے ہیں۔ سمندر کے گھاٹوں پر
ہے اس لیے سمندر کے پانی سے بڑے پانی سے بہتے ہیں۔ دریا کی حفاظت کرنے
اور انتظام کے لیے اس میں بہت سے جہاز ہیں۔ یہاں سے بہت سے دریا بہتے ہیں اور یہاں سے
کناپلی، حصہ میں کناپلی اور دھارم کے گھاٹوں میں فرام ہو جاتا ہے کہ یہاں
کی زمین بہت زیادہ قیمتی ہے۔

زمین کی جانب میں دریا بہت ہے اور اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ یہ
نالے اور چھتے آبپاشی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زمینیں بہت زیادہ ہیں
بنکھیا گھور اور گھور دریا *Godavari* خوب نشوونما دیتا ہے۔

جب کہ اڑیسہ صدیوں تک ہندوستان کے، مٹی کے دھار سے بہت سے ملک زمانے
آندھ اور تاملناڈ ملک کی تاریخ کی بیدار کن خلیوں اور ملک کے ملکوں میں شریک رہے
ہیں یہ علاقے ستواہن چانکیہ گکینا والوں کی جیا گریستہ شامیت اور برہمنی حکومت کے عمل
و عمل کے مقامات رہے ہیں۔ سامتال کے رکھن ہندو نے بنارہ، ملانی مہیا کر کے باہر نشی

و مغرب عالمی تجارت کا موقع دیا جہاں روس، عرب، ایرانی اور ملایا ورچین کے تجارت ایک سمت سے دوسری سمت سفر کر کے آتے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے۔

مغربی (ساحلی خطہ) بہت تنگ ہے پہاڑوں کا سلسلہ جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کی صفت رکھتا ہے تقریباً تسلسل کے ساتھ سیدری، نیلگرمی اور اس کے آگے تک پھیلا ہوا ہے اس کی چوٹیاں پانچ ہزار فیٹ تک اونچی ہیں اور نیلگرمی پہاڑ کی دودا پتا چوٹی تو 8700 فیٹ تک پہنچتی ہے مغربی ساحلی خطہ میں متعدد علاقے ہیں کچھ کاٹھیاوار، گجرات، کونکن، کنارا اور کرا لاکھ تو دریا سے گھرا ہوا جزیرہ ہے اور کاٹھیاوار جزیرہ نما ہے جو اصل سر زمین سے ایک باریک سی نیچ میں گھسی دی اراخی سے جڑا ہوا ہے۔ کونکن ساحل کا ایک نشیبی قطعہ اراضی ہے تیس میل سے پچاس میل تک چوڑا ہے اور خاندیش سے گوا تک چلا گیا ہے اس میں پہاڑیاں شگاف ڈالتی ہیں۔ اور ان میں کثرت سے مغربی گھاٹ کی ڈھوان پہاڑیاں ہیں۔ گھاٹ چوڑے سرے والے پہاڑیوں کے ایک طرف نکلے ہوئے حصہ کا ایک بے ڈھنگا سلسلہ ہیں جن کے نیچے نیچے میں پہاڑی نالے مدافلت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑیوں کے سلسلے کے ایک طرف نکلے ہوئے حصے قدرتی قلعے ہیں اور مرہٹوں نے مغلوں کے خلاف آویزش میں ان کو اس کام کے لیے استعمال کیا تھا۔

کونکن اور کرا لاکھ کے نیچے میں کا حصہ کنارا کا ایک چھوٹا پتلا ساحلی علاقہ ہے یہ تیز بہنے والی دریوں سے جو گھاٹ کے نیچے سے سمندر تک بہتی ہیں الگ تھک سا ہو گیا ہے ان کی دیاں زراعت کے مواقع فراہم کرتی ہیں ورنہ ان کے جنگلات جو پہاڑوں کو ڈھاپنے ہوئے ہیں وہاں وشرت سے بارش ہوتی ہے اور ان میں طیریا کے جراثیم پھیلتے ہیں لیکن جنگلات ٹیک اور سال کی کڑیوں کی کثرت کی وجہ سے بیش قیمت ہیں۔

مغربی ساحل کا سب سے جنوبی حصہ ہے۔ کوہ نیلگرمی شمال میں اور اپنی مالا اور نام پہاڑیاں جنوب میں اس کی اسی حد بندی کرتی ہیں کہ بقیہ ہندوستان سے عددہ ہیں اس میں تہ گاف پالگھاٹ سے میدہ ہوتا ہے جو نیلگرمی اور اپنی مالا کے درمیان واقع ہے اس سے مدد ملی میں جو سمندر کو جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈیلٹا دھانوں پر بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ساحل سے ذرا کنارے پر جہاز کو لنگر انداز کرنے کے لیے مناسب ہے۔ ان کے مابین کا وہ قطعہ جسے ریت کا نیچا کرارا

سمندر سے جدا کرتا ہے اور پانی کے پیچے کا بہاؤ چھوٹے چھوٹے ذروں سے ساحل کو بھر دیتا ہے اور جہاز رانی صرف ذریعہ رسل و رسائل رہ جاتی ہے۔

مغربی ساحل بالخصوص گھاٹ آسام کے بعد سب سے زیادہ بارش کا مقام ہے اس کے اندر اس کی لمبائی میں بے شمار جہاز کے لنگر انداز ہونے کے مقامات اور بندرگاہیں ہیں اور مغرب کی طرف اس کا رخ بحر فارس اور بحیرہ احمر کے قدیم تہذیبی مرکزوں کی طرف اور زیادہ قریبی زمانہ میں افریقہ کے دکھنی کونے کی جانب یورپ کی طرف ہے۔

مشرقی اور مغربی گھاٹوں کے درمیان اور ست پڑا میکال اور ہزاری باغ کی پہاڑیوں کے سلسلے کے دکھن جزیرہ نمائے ہند کا ارضیاتی حیثیت سے قدیم وہ وسیع رقبہ ہے جسے دکن کہتے ہیں۔ جزیرہ نامثلث شکل کا ہے اس کی بنیاد دو چوڑا شمالی میدان ہے جو ایک لمبی لکیر سے مغرب میں مرہٹی بولنے والے لوگوں کو وسط میں ہندی بولنے والے لوگوں سے اور یورپ میں ٹیگلو بولنے والوں سے جدا کرتا ہے نیچے وسطی میدان ہے اس میں کنار می تامل ٹیگلو بولنے والے بستے ہیں۔ جنوبی حصہ کے بھی دو حصے ہیں یکم والوں کی زبان ملیا لم ہے اور پورب والوں کی زبان تامل ہے۔

مرہٹوں کا ملک دکھن کے بلند سطح زمین مغربی گھاٹوں اور کون کان کے سمندری ساحل پر مشتمل ہے ان میں ہر ایک کی زمین کی مٹی ہر ایک کی آب و ہوا اور ہر ایک کی پیداوار ایک خصوصیت رکھتی ہے سطح بلند کی زمین غیر سیلابی ہے مانسون کے بادل زیادہ تر گھاٹوں پر برس برس کر اپنے کو خالی کر دیتے ہیں اور صرف بیس یا تیس انچ سالانہ اوسط سے دکن کے حصہ میں آتا ہے پیداوار صرف باجرہ اور کو دوں وغیرہ ہے کفایت شعار اور محنت کش مرہٹہ کسانوں کی اصل غذا زیادہ تر جوار اور باجرہ ہے۔

اندھرا اور تنگانہ کا میدان کا حصہ بالکل مختلف ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی سے صاف کیا ہوا چوڑا چمک میدان ہے جس میں کھلی مٹی والے پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ ایک کم پیداوار دینے والی بادکن زمین ہے جہاں صرف معمولی درختوں سے مرہٹہ و دکن کے بر خلاف یہاں رہنے والی قوت نہایت کم ہے درختیں جہاں سے لکڑی بنتی اور بھدی ہوتی ہے۔

دکن کا ہندی بولنے والے اور ہندی بولنے والے اور ہندی بولنے والے

جنوں خیز پہاڑیاں اور جنگلات کا علاقہ جواڑیہ کی سرحد تک چلا گیا ہے

دکن کی سطح وسطی پٹی میسور پلیٹو، جنوبی آندھرا اور شمالی تامل ناڈو پر مشتمل ہے میسور پلیٹو پندرہ سو سے چار ہزار فٹ تک سطح سمندر سے اونچا ہے اور اس میں تنگ بھدرا اور کاویری دریاؤں اور ان کے بہت سے معاون ندیوں کے دہانے کا پانی بہتا ہے بارش معمولی ہوتی ہے سال میں صرف 25 سے 35 انچ تک اور زراعت کا انحصار تالابوں سے اپناشی پر ہے اس کے پچھلے میسور تو اس مثلث جزیرہ نما کا آخری نوکیلا سر ہے تیزی سے تنگ ہوتا جاتا ہے اس کے دوطرف کراالا اور تامل لینڈ کا سیلابی میدان ہے درمیان میں وہ اونچی سطح کی زمین ہے جو نیگروی اپنی مانی گاردم اور پٹی پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے پہاڑیوں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے ان پہاڑیوں پر گرم ملکوں کے جنگلات قدرتی طور پر تیلے موئے ہیں۔ ان میں سے کچھ تنگ کے یوکلپٹس کے درخت بہت سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس پہاڑی کا نام بڑا ہے۔

دکن کا تعلق خطہ شمال کے زرخیز نشیبی زمین اور شمالی و مغربی ساحلوں سے مختلف ہے۔ اس خطہ میں مستانی مزاج اس کی ناقص زمین بارش کا آخری حد تک ہی ہوتا ہے، کچھ حصوں میں جلدت کی کثرت اور دوسرے حصوں کی مٹی میں قوت نوکی کی اس کے ناپسندیدہ خصوصیات ہیں یہ وجوہات زندگی کو آسان و خوش حال بنانے میں مانع ہیں اس لیے ہندوستان کی سنسکرتی تہذیب، دکن کے ارد گرد کے نشیبی علاقوں میں ہندوستان کے اندر گنگا کے صد فوں میں ان دریاؤں کے ڈیلٹاؤں میں جو نیچے بنگال اور خلیج کا مہیے میں گرتی ہیں اور مار مار وریئر سے میٹھے ساحلی علاقوں میں ہی سرسبز و شاداب ہوتی ہے کچھ کے ان خانہ سے ریتور سے لوگ دکن کے متعلق خطے میں داخل ہوئے ہیں اور اس میں سے کچھ حصہ کو اپنے مخصوص کچھ کے دائرہ میں لے آئے ہیں جنہوں نے یہاں کے اصلی باشندوں کو جنگلات کی زمینوں اور پہاڑوں کے اندر کی پناہ گاہوں میں بھگا دیا جہاں اب بھی وہ رہتے ہیں۔

ہندوستان کے جغرافیائی رنگ و روپ کی یہ مختلف شکل جاذب توجہ ہے ملک مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے جن میں آب و ہوا زمین کی مٹی بارش کی مقدار درجہ حرارت اور خشکی اور تیزی سے نسبت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس علاقہ کی زبردست وسعت، سلاو رسائی، زمین کی سطح کے عظیم مہذب طریقے اور نسبتاً آبادی کی کمی یہ تھے اسباب جنہوں نے ماضی

میں اسے دوسرے علاقوں سے جدا رکھا۔ جب تک یہ حالات قائم تھے کسی سماجی یکسانیت کے احساس کا پیدا ہونا مشکل تھا۔

لیکن ان اختلافات کی جڑ میں یکہ رنگی ہے یکہ رنگی کی یہ تسکین پہاڑوں اور سمندروں کی عطا کی ہوئی ہیں جو ملک کو گھیرے ہوئے ہیں بہا یہ کا پہاڑ اس سلسلہ کی ایک ٹھوس حقیقت ہے کیوں کہ وہ تمام ہندوستان کو ایک نیم گرم منطقہ کی مانند ہوا آب و ہوا اور موسموں کے مقررہ وقت کے تبادلے (سم دی گری برسات جو بالکل اپنے وقت پر واقع ہوتے ہیں اور جن کا اندازہ کیا جاسکتا ہے) عطا کرتا ہے۔ سمندر اور شمال میں پہاڑوں کے نیم دائروں کی ریر ایک ایسا چوکھٹا ہے جس میں زندگی پر دنی جملے کی کسی مداخلت کے اندیشے کے بغیر گذرتی ہے نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ نہ تو ریاست اور نہ سوسائٹی نے ایک جسم کی مانند وحدت حاصل کی لیکن کلچر میں مشترک طور طریقوں کا ارتقا ہوا اور مشترک خط و قال نشوونما پائے

جغرافیائی مامات نے جو مشعلات پیدا کی تھیں ان کا عمل فطرت کی سائنس پر فتح اور ایجادات سے نکل آیا ہے۔ انسان اب اس قابل ہے کہ طبعی رکاوٹوں کو جن میں ناقابل عبور خلا بھی شامل ہے دور کر سکے۔ فطرت کے علم کے حصوں نے فطرت کی طاقتوں کو اپنے بس میں کر کے انسان کے مفاد کے استعمال میں لانے میں مدد کی ہے پہاڑ، دریا، جنگل اور آب و ہوا جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان پر قابو پایا گیا ہے اور جغرافیہ کے پیدا کیے ہوئے اختلافات نے وحدت کی شکل اختیار کرنے میں انسان کی مرضی کے سامنے سر قیادیا ہے۔

مگر یہ سب ترقیاں زمانہ حال کی ہیں سندوستان ان سے صرف افسوس صدی میں ہی فائدہ حاصل کر سکا اس سے قبل بے انہیائی تنوع باشندوں پر ایسے حالات عائد کرتے تھے جن میں اشتراک و اجتماع مشکل تھا وہ گز سے گزر کر رے والی طاقتیں بلا رکاوٹ اپنا اقتدار جمائے ہوئے تھیں۔

آج سائنس نے انسان کے ہاتھ میں عظیم طاقتیں دے دی ہیں لیکن اٹھارھویں صدی کے آخر تک جو طاقت حاصل تھی وہ صرف وہ تھی جو انسان اور حیوان خود اپنے اندر رکھتے تھے چنانچہ زراعت و صنعت میں پیداوار انسانی پر حصہ تھی مملکتوں کے منقسم علاقوں میں باہمی میل جول اور مراسلات اور مرکز کان پر انتظامی مقدار محدود تھا اس لیے فرقہ بندی کے خباثت اور محدود مقامی اور تجارتی جذبات، اجتماعیت اور قومیت پر غالب رہتے تھے اگرچہ وہ اس نے

گھوڑے اور کبھی خطانہ کرنے والی تیر اندازی اپنے سامنے سب کچھ بہانے لگتی۔ انہوں نے کوہ کارپتیہ کو عبور کیا اور وسط ہرمنی اور شمالی اٹلی کو روند ڈالا۔ آخر میں شمالی اور جنوبی ایک ایسا طبعی سانچہ عطا کیا تھا جس میں نہ صرف ایک مختص کچر اور ایک متحدہ معاشرتی نظام ایک جسم بن کر سما سکتا تھا بلکہ وہ سانچہ اسی جانب رہنمائی بھی کرتا تھا لیکن متفرق کرنے والی جغرافیائی طاقتوں پر قابو پانے کے لیے ٹھیک عمل کے فقدان نے سماجی و سیاسی وحدت کے ارتقا کو روک رکھا۔ عظیم الشان قدرتی حد بندیوں جو ہندوستان کو اپنے ہمسایوں سے جدا کرتی ہیں ایسے طاقتور مظاہر تھے جنہوں نے ایک علاحدگی پسند انفرادیت کی نشوونما کی اور اس نے ہندوستان کے کچر میں نمایاں فرق کر دیا۔ تبیں اسی کے ساتھ علاقائی اختلافات نے باہمی اشتراک کی کارروائیوں کو بھی روک دیا جو کل ہند کچر اور سماجی سالمیت کے لیے ضروری تھا۔

باشندے

ہر قوم کی تاریخ میں جغرافیائی حالات کے اثرات اہم ہیں لیکن انسانوں کے حالات اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ذہنی کیفیت خیالات جذبات کردار طور طریقے اداروں کا روپ تیار کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ قوم کے آگے بڑھنے کے لیے راستہ بناتے رہتے ہیں ہندوستان کے لوگ جو زبانیں آج بولتے ہیں ان کے جو آج مذہبی عقائد ہیں اور ان کی عبادت کے جو طور طریقے ہیں ان کے جو تہذیبی مظاہر ہیں ان سب پر ان کے روایات کی مہر لگی ہوئی ہے۔ مثلاً ساڈھ صدی قبل مسیح میں اپنشد کی تلقینات سے شروع ہو کر بیسویں صدی کی گاندھی جی کی تعلیمات تک ذہنی کیفیت اور روحانی قوت عمل کا ایک غیر منقطع سلسلہ ہے۔ لیکن اس وعدہ ایکسانیت کے اوپر تنوع کی بھی ایک تہہ جمی ہوئی ہے کیوں کہ ہندوستان میں زبانوں نسلوں مذاہب اور رسم و رواج کی گونا گونی ہے کچر کے جنس خصائص میں تنوع اسی طرح پیٹنٹ اور مجاذب توجہ سے ان طرح یکسانیت تنوع کے جو ماخذ ہیں ان میں سے ایک ہندوستان کی آبادی کا مخلوط ہونا ہے۔

ہندوستان کے ایسے دس مختلف نسلوں کا مرکب ہیں کچر ذاتیہ نسلوں سے ہندوستان میں رہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں کا اصلی باشندہ کی تصور کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے مختلف تاریخی زمانوں میں اپنا وطن ترک کر کے آئے ہیں یہ مل عمل گئے ہیں اور مختلف طرز کی متعدد نسلوں کو عالم وجود میں لائے ہیں نسلوں کے ترک وطن کر کے ہندوستان آنے کے

واقعات اور تبدیل وطن کے واقعات میں سبق آموز اختلاف ہے یورپ میں اس ترک وطن کی تین لہریں آئیں پہلی لہر میں تارکین وطن نے بلقان، اٹلی، مغربی وسطی اور مشرقی علاقوں میں باتو وہاں کے باشندوں کو اجاڑ کر اپنے میں منم کرنے مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ پانچویں صدی میں تارکین وطن کی ایک دوسری لہر سلطنت روما کے حدود کے باہر سے اس پر دباؤ ڈالنے لگی۔ اور دسی کا تھ، ٹیوشن، دنڈال، فرینک اور دوسرے جنگ جو قبائل روما کی قلعہ بند سرحدوں سے ٹکرائے تاکہ ان کو پاش پاش کر دیا اور وحشیوں کے سیلاب نے اس عظیم مملکت پر اپنا قبضہ جمالیا۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں ان قبائل کے بس جانے سے نئی سماجی تنظیمات وجود میں آئیں جو ان حلقوں میں قائم ہوئیں جہاں پہلے آریں قبائل کا عمل دخل تھا۔ انھوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کیں جن پر وہ اپنے ہم نسل ساتھیوں کی مدد سے حکومت کرتے تھے جو ان کے ساتھ ذاتی طور پر وفاداری کے جذبات سے وابستہ تھے جس نوعیت کا نظام انھوں نے بنایا تھا اس کا تقاضا ہی یہ تھا کہ اس کا میلان جنگ فتح اور توسیع مملکت کی جانب ہو۔

اس تحریک نے ہر علاقہ کو متاثر کیا۔ انگلستان، میں انگلس اور سیکسن فرانس میں فرینک اسپین میں وسی کا تھ، شمالی اٹلی میں لمبارڈ، نیدر لینڈ میں جنگے اور علاقہ ہائے بلقان میں آشر وگا تھ کے مستقل طور پر آبا ہو جانے سے ایک نیا یورپ عالم وجود میں آیا۔ یعنی ایک ایسا یورپ جس میں مملکتہ الکبریٰ روما کی مابغ جنگ سلطنت کی جگہ مسلسل قبائلی جنگوں نے لے لی۔

لیکن چھٹی صدی سے امن کا رقبہ وسیع ہونا شروع ہوا۔ قبائل مستقل طور پر آباد ہو گئے اور اپنی قوت کو مضبوط کرنے پر جم گئے۔ عیسائی مذہب اور لاطینی کلچر پھیلا۔ آٹھویں صدی میں چارلس، عظیم نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جس سے سلطنت روما کی یادیں تازہ ہو گئیں اور مشرق میں قسطنطنیہ ایک دوسری سلطنت کا مرکز بن گیا جس کا قدار ایشیائے کوچک کے زراد، مرق قبیہ پھیلا ہوا تھا۔ پھر اس دوسرے یورپ کو ایک حادثہ، انقلاب کا سامنا ہوا وحشی اور خوفناک منہ خدا مار تھ من مہاک اسکینڈینیویا سے جنگجو گیار خانہ بدوش مشرق سے در مذہب مسلمان شمالی فریق سے اس کے غلط پر نمودار ہوئے

مار تھ من دیچی ماروی میں سوڈا اور ڈین نے برطانیہ اور فرینک مملکت پر و تھارت کیجہ وہ بڑے جیوٹ والے اور مہار فن بخاری سپاہی تھے۔ وہ بڑے دریاؤں کے دامنوں میں ان موتے اور چشموں کی موجوں پر سوار تھے۔ تھے مملکت کے قلب میں پہنچ گئے تھیں گئے۔

سلا دین پھر ٹھونک کر وہ سنگری میں مستعد آباد ہو گئے۔

مسلمان جو شمالی افریقہ کا کل حصہ خلیفہ کی مملکت میں لے آئے تھے انھیں صدی کے اوائل میں اسپین میں گھس گئے اور تمام جزیرہ نما کو فتح کر کے جنوبی فرانس میں داخل ہوئے وہ بازنطینی مملکت کی سرزمین پر بھی دباؤ ڈالتے لگے۔ نویں اور دسویں صدی کے اچانک حملوں اور ترک وطن کے واقعات کا لہرپ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ حکومت کے دھیر بن سے (یعنی برطانیہ میں اینگلو سیکسن کی حکومت در یورپ میں کراؤ بنی حکومت کی الٹ پلٹ سے) جان و مال کی حفاظت کے مسائل میں اور دشواری پیدا ہو گئی ایک دہری سوسائٹی حفاظت کرنے والوں اور حفاظت کیے جانے والوں کی تعدادوں اور ان زرعی نلاموں کی جن کو بہم ایک فوجی زراعتی نظام میں منسلک کیا گیا تھا اس دوسرے یورپ کی خاک سے ابھری اور جاگیر دارانہ اقرارنامے اور فرائض بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے طور پر عام وجود میں آئے۔ گیارہویں صدی تک تیسرا یورپ عالم وجود میں آ گیا اس میں بلا رکاوٹ مسلسل ارتقا ہوتا گیا تا آنکہ یہ سرسبز و شاداب ہو کر آج کے قومی حکومتوں کا یورپ بن گیا ہے۔

ہندوستان کی تاریخ اس سے مختلف ہے قبل اس کے آریہ ہندوستان میں پہنچنے لگیں ملک کی بادی بہت مختصر تھی شمالی میدانوں اور ڈیلٹا پر گھنے جنگل چھائے ہوئے تھے ان علاقوں میں بسنے والے مختلف زبانیں بولتے تھے اور ان کے جسمانی خط و خال بھی مختلف تھے ان کی زبانیں سنگوں آسٹرالائیڈ اور ڈریوئی ڈین خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔

آریوں کا ترک وطن کرنا حضرت مسیح سے قبل کے دوسرے عہد ہزار سالہ میں شروع ہوا۔ یہ قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ آریہ ابتدا کہاں کے رہنے والے تھے ان کی بہت سی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ دریائے دینوب کے نیچے حصہ اور دریائے آکس کے مرتفع قطعات کے مابین ان کا اصلی وطن تھا۔ نہ یہی یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اپنی محمور وادی میں انھوں نے کون سا راستہ اختیار کیا۔

ہندوستان میں یہ لوگ ان دریاؤں کی وادیوں سے آئے جو پچھم سے بہہ کر دریائے سندھ میں گرتی ہیں ایک عرصہ تک وہ دریائے سرسوتی کے کنارے مقیم رہے جس کو ان کے مذہبی ادب میں خاص تقدس حاصل ہے جب وہ شمال مغرب اور مغربی علاقوں سے حرکت کر کے ماہر نیکے تھیں ان کے قبائل اور فرقوں نے سندھ کے میدانوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں

تاکم کر دیں لیکن جب اپنے اصلی وطن سے وہ اور آگے بڑھے تو ان کی تعداد کم ہوتی گئی اور
عجمی ترک وطن گھٹ کر فوجی مہموں کی شکل اختیار کر گیا اور ہر مہم کی سرداری ایک چھوٹی سی
جماعت کرتی تھی آخر میں آریں کلچر کی عظمت تمام ہندوستان پر قائم ہو گئی۔

ہر علاقہ میں آریں اور دیسی کلچر کے ایک دوسرے سے میل جول سے ایک مخصوص طرز کا کلچر
وجود میں آیا۔ ہندو گنگا کے میدانون میں پنجاب اور راجستھان ایسے لوگوں کے وطن بن گئے جو
جسمانی خط و خال میں یکساں تھے اور جو پنجابی اور راجستھانی زبانیں بولتے تھے۔

وسطی حصہ اور بہار میں جو لوگ رہتے ہیں ان دونوں کی اونچی ذات والوں کی جسمانی
ساخت یکساں ہے لیکن نیچی ذات والے مختلف ہیں زبانیں جو ان علاقوں میں بولی جاتی ہیں وہ
ہندی زبان کی مختلف بولیاں ہیں۔

(مغربی اور مشرقی بنگال) بنگال میں عوام کی جسمانی ساخت منگولین نسل سے مخلوط ہے
لیکن ان کی زبان۔ بنگالی۔ آریں خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔

وسطی مرتفع حصہ۔ یعنی گجرات، مالوہ، ہندیکھنڈ اور بنگیل کھنڈ میں بسنے والوں کے
سر اوسط درجہ کے اور جسم چھوٹا ہے۔ گجرات کی زبان راجستھان سے ملتی جلتی ہے لیکن وسطی
حصے میں مالوی، ہندیلی اور بنگیل جو ہندی کی بولیاں ہیں بولی جاتی ہیں۔ چھوٹا ناگپور ایک غیر
مستقل پہاڑوں کا دیس ہے جس میں جا بجا پہاڑی نالے بکھرے ہوئے ہیں اور جو جنگلات سے
بھرا ہوا ہے یہاں کے بسنے والوں میں ایک کثیر تعداد غیر آریں لوگوں کی ہے جن کے اپنے خود قبائلی
نظام اور قبائلی زبانیں ہیں ان میں سنتھالی منڈریس اور وں سے ممتاز ہیں کچھ زبانیں ڈریوئیڈین اور
دوسری آسٹرالائیڈ یا منڈابول چال کی زبانیں ہیں۔ قبائلی لوگوں کے جسمانی خد و خال میں ایک
اوسط درجہ کا سر اور ایک چوڑی ناک نمایاں ہے۔

دکن میں مشرقی حصے میں طبقیوں میں بٹا ہوا ہے یعنی اڑیسہ، آندھرا اور تامل ناڈو۔ اڑیسہ
کے لوگوں کی زبان بنگالی سے ملتی جلتی ہے آندھرا کے لوگ تیلگو بولتے ہیں جو ایک ڈریوئیڈین
بول چال کی زبان ہے۔ تامل ناڈو والے جو تہذیبہ نما کے دکنی حصہ میں آباد ہیں دو وضع قسموں
میں بٹے ہوئے ہیں اور شکل و شباهت، سر کی جسامت اور چہرے کے خط و خال میں ایک دوسرے
سے مختلف ہیں لیکن دونوں تامل زبان بولتے ہیں۔

دکن کا مغربی حصہ سہارا نشہ، برزنامک (یعنی کرگ میسور اور کنارا) اور مالابار ساحل پر

مشکل ہے۔ مہاراشٹر والوں کی زبان آریں ہے لیکن اپنی جسمانی شکل و صورت میں وہ پنجاب اور راجستھان کے باشندوں سے مختلف ہیں۔

کناڈا بولنے والے لوگ مہاراشٹر والوں سے مشابہت رکھتے ہیں البتہ ان میں اوپچی ذات اور پچی ذات والوں میں فرق ہے کناڈا زبان ڈریوئیڈین زبان ہے لیکن اس میں کثرت سے آریں الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔

مالابار کے بسنے والوں کے سر لمبے ہوتے ہیں جسمانی خصوصیات میں تامل ناڈ کے باشندوں کے مثل ہیں اوپچی ذات والے یعنی نیمودری برہمن اور نارپچی ذات والوں اور قبائلیوں سے زیادہ لمبے اور زیادہ صاف رنگ چہرے والے ہوتے ہیں تیلگو، تامل، کناڈا، اور ملیالم زبانیں ڈریوئیڈین زبان کے خاندان کی شاخیں ہیں۔ ان کے بولنے والوں کی تعداد آریں زبان بولنے والوں کے بعد کثرت تعداد کے لحاظ سے دویم درجہ پر ہے۔

ہندوستان میں آبادی کی تقسیم دو باتیں ظاہر کرتی ہے۔ اول تو یہ کہ جغرافیائی وجوہ سے منقسم حصے نسلی نمونوں سے مطابقت رکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم باشندوں اور نئے بسنے والوں کے امتزاج نے اس وقت کی کم و بیش علاحدگی پسندی کے حالات میں ایسے مخصوص اصناف پیدا کیے جس میں ہر صنف نے اپنی ایک خاص زبان کو نشوونما دی مدت مدید سے ہر خطے نے اپنی مخصوص زبان کے ساتھ اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے۔

بہت پہلے، تیرھویں صدی میں، امیر خسرو ان زبانوں کے الگ الگ خطوں کی زبانوں کی جان کاری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ گیارہ زبانوں کا ذکر کرتا ہے ان میں سے تین ڈریوئیڈین یعنی ڈھ، سمودری (کناری) تلنگی (تیلگو) اور مہاری (تامل، اور سات شمال کی آریں یعنی سندھی کشمیری، گجراتی، گوری (مغربی بنگال)، بنگلہ (مشرقی بنگال) اودھی (مشرقی ہندی) دہلوی (مغربی ہندی) اور کوبیری (لا معلوم) ہیں۔

ابو الفضل نے دس ہندوستانی زبانوں کا ذکر کیا ہے یعنی کشمیری، سندھی، ملتانی (مغربی پنجابی) دہلوی (ہندی) بنگالی، مارواڑی (راجستھانی) گجراتی، مرہٹی، تیلگو اور کناڈا۔

سولہویں صدی میں اکبر نے اپنی سلطنت کے صوبوں کو نئے طرز پر منظم کیا جس کی بنیاد ان کے نزدیک غالباً قدرتی حدود پر ہے ہوں گے۔ سندھ کا میدان ملتان اور تھانا میں تقسیم کیا گیا لاہور کو دارالسلطنت قرار دے کر پنجاب ایک صوبہ بنایا گیا۔ راجستھان کے لیے اجیر صوبہ قرار

پایا اور دہلی آکر باددھ اور آلہ آباد صوبوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی کونے کے میدان کو
بنٹاں دیا اور دریائے سندھ میں بہا رہی شامل تھا۔ وسطی علاقہ کے بلند خطہ کا جو حصہ سلطنت میں
شامل کیا وہ صوبہ ماوہ تھا کیوں کہ بند لکھنڈ اور بگھیل کھنڈ آزاد باقی رہے تھے دکن کا مغربی بلند
سوار میدان اور دہلی سے چلی زمینیں احمد آباد (گجرات) اور خاندیش اور برار کے صوبوں میں تقسیم
کر دی گئیں۔

اورنگ زیب نے صوبوں کی از سر نو تشکیل کی اور پوری سلطنت کو 21 انتظامی حلقوں میں
بانٹ دیا۔ ۱۰ ہندوستان کے قدرتی اور لسانی تقسیموں سے قریبی مطابقت رکھتے تھے ملتان
اور لاہور کے صوبے جو پنجابی کی دو قسم کی بولیاں بولنے والے تھے پنجاب کے دو حصے قرار دیے
گئے۔ دوسرے لسانی صوبے یہ تھے۔ تھٹ، سندھ بولنے والا۔ اجیمیر، راجستھانی بولنے والا، اگڑ
الہ آباد اور اودھ ہندی بولنے والے بہار، بنگال اور اڑیسہ۔ بہاری، بنگالی اور اڑیہ بولنے
والے مالوہ اور وسطی ارض مر تفع ماوہی بولنے والے، گجرات، گجراتی بولنے والے اور خاندیش،
برار، بیدر اور پنجاب پور مر جٹی بولنے والے۔

اس طرح تاریخ کے ہر دور میں ہر علاقہ کے بسنے والوں کی امتیازی خصوصیات امدان
کی زبانوں کو برابر تسلیم کیا جاتا رہا۔

لیکن بہر حال ان تمام تقسیموں کے پس پردہ وحدت کا ایک غیر محسوس ادراک واقف رہی تھا۔
یہ صحیح ہے کہ مختلف خطوں کے بسنے والے بہت سے عناصر سے مرکب تھے لیکن ایک عطر تقریباً
سب میں مشترک تھا اور وہ یہ تھا کہ آریہ تھے آریائی خاندان قبیلہ اور فرقے مختلف تعدادوں میں
ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے تھے اور انھوں نے وہاں کے اصلی باشندوں پر اپنی
امتیازی خصوصیات کی مہر ثبت کر دی تھی۔

آریوں کی زبان تمام دیگر زبانوں کی بنیاد تھی۔ سوائے ڈریوئیڈین اور چھوٹی بولیوں مثل
منڈاکے۔ لیکن غیر آریہ زبانیں بھی آریائی ادب کے ابتدائی اصولوں سے لبریز تھیں اس سے
کبھی زیادہ یہ کہ تمام بہت سی زبانوں کے ادب کا مواد بڑی حد تک یکساں تھا کیوں کہ وہ سب
سنسکرت کے ادب سے فیضان حاصل کرتے تھے۔ اور مذہبی عقائد مذہبی طریقہ عمل اور
سماجی نظام پر کل علاقوں میں آریہ اثرات کے ناقابل ردیدہ اثرات نمایاں تھے۔

ایک مرتبہ جب ہند آریہ ہندوستان میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے اور اپنی

نہایت اپنے مذہب اور اپنے سماجی ملہ و مروت کو ملک میں پھیل دیا تو ملک کے ہر حصہ میں وہاں کی مشترک آبادی کے اپنے مخصوص امتیازی و بڑے بڑے زیر مختلف قسم کے تلخ ابھر آئے، ایک دوسرے سے اختلافات کے باوجود ان مختلف اقسام میں ہر ایک سے خاصا نفس مشترک بھی تھے۔

یورپ کے برعکس یہاں بعد قبا کیوں کی سی بڑے پیمانے کی نقل و حرکت نے ان لوگوں کے قیام کو جو کسی حصہ میں رہے ہو گئے تھے یا ان کے کردار کو یا ان کے کلچر کو مداخلت بجائے اتھل پتھل نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ بعد کے زمانوں میں باہر کے رہنے والے یہاں بسنے کے لیے آئے ہی نہ ہوں مگر یہ بعد کے آنے والے اتنی کثیر تعداد میں نہیں تھے کہ وہ علاقائی آبادی کی بناوٹ پر کوئی بنیادی اثر ڈال سکیں۔

آریوں کے داخل ہونے کے بعد شاہ س ۱۸۰۰ کے بتائیں، جوچس اور ہنہوستان میں آئے کچھ مورخین یہ یقین کرتے ہیں کہ جاٹ اور گوجر جو ہندو ناکامیدانوں کے جنوب مغربی علاقوں میں کثرت سے بکھرے ہوئے ہیں انہی کی اولاد ہیں کچھ معنیفین کی یہ بھی رائے ہے کہ راجپوت کا سلسلہ نسب بھی اصلاً انہی قبائل سے ملتا ہے۔ چھٹی صدی سے قبل یعنی ہنہو سلطنت کے ہندوستان میں قیام سے پہلے تاریخ کوات قبائل کا نام معلوم نہیں تھا اور اچانک چھٹی صدی میں ان کا امتیاز ترقی اس کی موافقت میں قیاس غالب پیدا کرتا ہے۔

بہر حال ان قبائل کے پیرزنی نزدیک ہونے کے بارے میں جو اصول مرتب ہوئے ہیں وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں یہ امر ناقابل انکار ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ مقامی باشندوں کو کسی بڑے پیمانہ پر اکھاڑ پھینکتے یا کسی علاقہ میں وہاں کے کلچرل نظام یا معاشرتی اقتصادی تعمیر میں کوئی بڑی تبدیلی لے آتے۔

انیسویں صدی کے آخر میں جو مردم شماری ہوئی (ملاحظہ ہو سنس آف انڈیا رپورٹ ۱۹۰۱) وہ ہمارے لیے ان کی تعداد کے بارے میں کچھ نشانات فراہم کرتی ہے۔ راجپوتانہ میں راجپوت کل آبادی کے ۶۰.۴ فی صدی جاٹ ۸.۷ فی صدی اور گوجر ۴.۸ فی صدی تھے پنجاب میں راجپوت ۷۰.۴ فی صدی جاٹ ۱۹.۴ فی صدی اس تعداد میں ہندو مسلم اور سکھ جاٹ سب شامل ہیں) اور گوجر ۱۰.۵ فی صدی تھے اتر پردیش میں جو ان قبائل کا ایک اور اہم مرکز ہے آبادی کی تقسیم اس طرح تھی کہ راجپوت ۸.۳ فی صدی جاٹ ۱۰.۹ فی صدی اور گوجر ۶.۹ فی صد۔

سی۔ پورٹ کے مطابق ان گھوڑوں میں راجپوت، جات اور گوجروں کی کل صحیح تعداد حسب ذیل ہے۔

منجھ کھل آبادی کے	راجپوت	جات	گوجر
راجپوتانہ۔ میں 97 ملین تھی	62 ملین	8۷ ملین	4۷ ملین
پنجاب۔ میں 24.8 ملین تھی	1.9 ملین	5 ملین	7.4 ملین
اتر پردیش۔ میں 46.67 ملین تھی	3.4 ملین		7.8 ملین

ان تینوں گروہوں کی نسلی حالت کے متعلق ماہرین کا اتفاق ہے کہ یہ سب اصل و نسباً اسی آریں گروہ سے ہیں گوجروں نے گوجر پنجاب اتر پردیش اور مغربی ہندوستان کے متعدد مقامات میں اپنا نام روشن کیا لیکن ان کی پہلی سلطنت جو دھ پور ریاست میں قائم ہوئی یہاں سے وہ اتر پردیش تک پھیل گئے اور انھوں نے *Byavara Pratihar* شہنشاہیت قائم کی لفظوں کا یہ اشتراک کہ گوجر اور برہمی تیہار راجپوت کی یکساہت کو ظاہر کرتا ہے۔ گوجروں کے بعض قبیلوں کے وہی نام ہیں جو راجپوتوں کے ہیں اور ان کے جسمانی نمود و حال بھی وہی ہیں جہاں تک جانوں کا سوال ہے وہ راجپوتوں کے زمانہ قدیم کے 36 قبیلوں میں شامل کیے گئے ہیں جات خود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یاد دوس کی اولاد ہیں جو ایک راجپوت تھاری میسن کہتا ہے کہ "ان دونوں کے جسم کی ظاہری ساخت اور چہرے کے طرز کی یکساہت اور ان دونوں میں جو قریبی تعلقات ہمیشہ رہے ہیں ان دونوں باتوں سے کم از کم یہ حد سے زیادہ اغلب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں۔"

یہ بات قریب قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ تینوں گروہ ابتدا میں ایک ہی نسل کے تھے جیسا کہ تحریرات سے یہ چھتا ہے راجپوتوں کا بچے گرجو بٹوں کے چلے طبقے میں آجنا اور جانوں کا اوپر اٹھ کر راجپوت بن جانا ان دونوں کا خونی تعلق ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ذات کا نظام پہلے اتنا جامد نہیں تھا جتنا کہ آج کل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں گروہوں کی تعداد دوسرے گروہوں کے ان میں ضم ہو جانے سے بہت بڑھ گئی ہو۔

لہذا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راجپوت گوجر اور جات نسل ایک ہیں اور ان کے اندر جو افتراق

پایا جاتا ہے وہ نسلی سے زیادہ سماجی ہے، ان کی تعداد وکیل آبادی میں فی صد نسبت اس قیاس کی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹوٹیوں میں داخل ہوئے اور اس لیے وہ اپنی اولاد کو اپنی مخصوص جسمانی شکل و صورت وراثت میں نہ دے سکے۔

لیکن بہر حال اس نظریہ کے خلاف قومی دلائل موجود ہیں کہ وہ ان باہر سے آنے والوں کی نسل سے ہیں جو سیچیمین (یعنی کشن جنہوں نے پہلی اور دوسری صدی بعد مسیح میں اپنے لیے ایک سلطنت تعمیر کی) ہجرت کے زمانہ میں ہندوستان میں داخل ہوئے یا ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پانچویں صدی میں ہندوستان پر حملہ کیا۔

جہاں تک کشن کا تعلق ہے ان کا وطن دریائے سندھ کے اس پار اس علاقہ میں ہے جو دریائے کابل کی وادی سے دریائے آکس تک ہے ان کے بادشاہوں نے اپنی حکومت کشمیر اور شمالی مغربی ہندوستان پر قائم کی لیکن ان کی کثیر تعداد کا ملک کے حصہ میں مستقل آباد ہو جانے کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا ہے درحقیقت سیچیمین کا اصلی گروہ اپنی جگہ چھوڑ کر پچھم کی طرف چلا گیا یعنی ایران اور اس کے آگے تک اور صرف ایک گروہ کشن افغانستان میں رہ گیا جہاں کے سردار اس وقت بھی حکومت کرتے رہے جب کہ انھیں گپت لوگوں نے ہندوستان سے مار بھگا یا تھا۔

ہنریٹ اسفید پیتھالیٹس Epithalides کی ہندوستان میں صرف چند روزہ حکومت تھی ان کے دو بادشاہ "تورمان" اور "مہراگول" نے ہندوستان پر حملے کیے لیکن آخر کار ریت بدھ مان شاہ سالوہ اور گپت خاندان کے شاہ "بالادیتا" نے انھیں مار بھگا یا اور ان کی طاقت اس وقت یکسر مسمار ہو گئی جب ایرانیوں اور ترکوں نے دریائے Oxus پر ان کو تھپس نہیں کر دینے والی شکست دی۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ کیا ان کی طاقت اس تیزی سے غائب ہو جاتی اگر ان کے خاندان کا ایک بڑا قافلہ پنجاب یا راجستھان کے علاقوں پر قبضہ جمائے ہوتا۔

پنجاب اور راجستھان کے علاقوں میں بسنے والوں کی جسمانی بناوٹ اس نظریہ کی تائید نہیں کرتی کہ کسی بیرونی نسل کا قبیلہ یہاں آکر آباد ہو گیا تھا۔ پنجاب راجستھان اور مغربی یوپی کی اونچی ذات کے لوگوں کی جسمانی ساخت باہم اس درجہ یکساں ہے کہ یہاں کسی بڑے پیمانہ پر نسل کے مخلوط ہونے کے سوال کو خارج از امکان قرار دیتا ہے "گھورے" بیان کرتا ہے

کہ یہ مفروضہ کہ راجپوت سفید ہٹن کے ہم رشتہ ہیں مانا نہیں جاسکتا کیوں کہ راجپوت ملبو تری یا بیضوی کھوپڑی رکھنے والی نسل کے تھے جبکہ ہٹن چھوٹے سروالے تھے (۱)۔

ہٹن کے اخراج کے بعد کے چھ سو سال کی مدت میں کوئی اہم بیرونی حملہ نہیں ہوا اس کے بعد گیارہویں صدی میں افغان اور ترک محمود غزنوی کی قیادت میں زبردستی ہندوستان کا دروازہ توڑ کر گھس آئے اس فوجی نقل و حرکت کا آخری نتیجہ ہندوستان پر مسلم راج کا قیام ہوا بارہویں صدی کے آخر سے اٹھارہویں صدی کے آخر تک مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کے زیادہ سے زیادہ رقبہ پر حکومت کی۔

اسلام کے اثرات نے ہندوستان کی کلچرل زندگی میں تبدیلیاں پیدا کیں اس نے مذہب خیالات، زبان، ادب اور فنون لطیفہ، فن تعمیر مصوری اور موسیقی سب کو متاثر کیا بھارتی سنسکرت (ہندوستانی کلچر) پر اس کا اثر گہرا اور دور رس تھا لیکن جہاں تک سماجی، اقتصادی عمارت کا سوال ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ہندوؤں میں قبیلوں اور ذاتوں کا جو نظام قائم تھا اور قائدانہ اور ذاتوں کے بنیادی تعلقات کے بارے میں جو ہندو لاراج تھا۔ ان سب میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی بلکہ اس کے برعکس مسلمان خود ہندو مذہب میں جذب ہو گئے۔ ذاتوں کی تقسیم شادی کے رسم و رواج اور وراثت کے قوانین جو ہندوؤں میں رائج تھے وہی ان کے اندر ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی رائج رہے۔

ان چھ صدیوں میں جتنے مسلمان ہندوستان کے اندر داخل ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے فائنلین کی فوج اور ان کے کرایے کے سپاہیوں کے علاوہ علماء، شعراء، تجار، مہم باز اور ستائے ہوئے افسران اور امرا بلکہ دھارے میں بہتے ہوئے بوند بوند کر کے یہاں پہنچے۔ وسطی اور مغربی ایشیا کے مسلمان ہندوستان کے شمال و مغرب کے باشندوں سے نسلاً شکل سے مختلف تھے وہ اتنے کثیر تعداد میں بھی نہ تھے کہ وہ ملک کی نسلی اقتصادی یا سماجی زندگی میں

I گھورے جی ایس کاسٹ ہند کلاس ن ٹی ۱۱ نوامبر ۱۹۵۷ء صفحہ ۱۲۹، ۱۲۸

(۱) چینوں کے فول کے مطابق کشن یا ایک سبطوں میں سے ایک تھی جس کو یو جیس اپہ قضاہ واقعہ میں لایا تھا عدو کے

معد جس نے ان پانچوں کو یو جیس کے صوبے فرار دینے میں کشن کا سا کارنامہ بولنے سا کام پایا اور ساہوکار دور و ج

کے پانچویں صدی میں مدغیسس پر مشفق نہیں ہیں کہ ان کو یو جیس کہا جائے یا ساہوکار Scythians نوٹ ۱۱۲ اس طرف

معدی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک Scythian قبیلہ ایک حروف تہجی بھی ملے ہے کہ چھپن وہ تھیں۔ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں

کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے۔ اس طرح جب سے آریوں نے ترک وطن کر کے یہاں اقامت اختیار کی جو دوسرے دس ہزار سالہ عہد قبل مسیح کا واقعہ ہے سماج کا تختی نسلی ڈھانچہ کسی شدید انتہا پسندانہ تغیر یا ترمیم سے دوچار نہیں ہوا ثقافتی روایات کے دریا کو باہر سے بہت سے معاون دریا ملے لیکن دریا بلا اپنی بنیادی انفرادیت کو زائل کیے اسی طرح بہتا رہا۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ وقت رک گیا تھا تبدیلی تو ناگزیر تھی لیکن ہندوستان میں تبدیلی آہستہ آہستہ اور محدود پیمانے پر آئی اس نے مشکل سے پانی کی گہرائی میں کوئی حرکت پیدا کی اور تاریخ کے نشیب و فراز کے کل زمانوں میں اٹھارہویں صدی کے آخر تک زندگی کی سماجی اقتصادی بنیادیں مضبوطی سے قائم رہیں۔

ہندوستان کے پتھر کی مسلسل یکسانیت کا ثبوت انتہائی قوی ہے وسطی زمانہ میں زندگی کا ایک "ہندوستانی طریقہ" تمام ہندوستان میں رائج تھا جس کی بابر نے تصدیق کی ہے جغرافیائی خطوں میں اس ہندوستانی طریقے کے تختی نمونے نشوونما پارہے تھے لیکن یہ سب اصل پتھر کی بنیادی خصوصیات کی مختلف قسمیں اور ہندوستانی طریقہ کی شاخیں تھیں۔

لیکن بہر حال ہندوستان میں جس چیز کی کمی تھی وہ ایک ہونے کا احساس تھا یعنی سماجی اور سیاسی وحدت۔ حتیٰ کہ اس زمانہ میں بھی جب ایک سیاسی نظام کا اقتدار پورے ملک پر پھیلا ہوا تھا ایک سماجی جماعت میں بھائی چارہ کا تصور یا ایک سیاسی اقتدار اعلیٰ کی رضا مندانہ اطاعت کا فقدان تھا۔ تو ثقافتی یک رنگی اور نہ سیاسی غلبہ ان رکاوٹوں کو توڑ سکا جو گردہوں سوسائٹیوں اور باشندگان ہند کو ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے تھا برابر متحد ہونے کے راستہ کی، قابل تسخیر رکاوٹ جو امور بنے رہے وہ تھے ذات اور گائوں۔

ذات

سماجی بے حرکتی، تقسیم ورزی اور خود کفالتی ذات اور گائوں کی اصل خصوصیات ہیں انہی کے ذریعہ فرقہ بندی اس مضبوطی سے خندقیں کھود کر محصور ہو گئی کہ سیاسی اتھل پھل خاندانوں کی تبدیلیوں، فاتح فوجوں کی نقل و حرکت حتیٰ کہ قدرتی آفات بھی اس نظام پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ڈال سکے۔

ذات سماج کی ایک انتہائی پیچیدہ اور متحرک صورت بدلنے والی انوکھی چیز ہے اگرچہ

اس پر کثرت سے لکھا گیا ہے پھر بھی اس کے بہت سے پہلو ابھی تک تاریکی میں ہیں اس کی متعین توضیح کرنا مشکل ہے جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا جائے گا اُسے چیلنج کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ مکروہ تضاد کے تیروں سے تھپنی ہے لیکن یہ عجیب و غریب چیز جس کی تہذیب کی تاریخ میں کوئی اور نظیر نہیں موجود ہے، اور بغیر اس بات کا اندازہ کیسے کہ اس نے واقعات پر کتنا عظیم اثر ڈالا ہے اور بغیر اس کی مخصوص نوعیت اور اس کے بدحواس کر دینے والے شاخ در شاخ سلسلہ کے علم کے ہندوستان کے ماضی کو سمجھنا یا اس کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائی کرنا ممکن نہیں ہے۔

ذات کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کی دُوبی حیثیت ہے ایک طرف تو اس کا ایک اصولی یا نظریاتی نظام ہے جس کی تعلیم ہندو مذہب کے مذہبی قانونی لٹریچر میں دی گئی ہے یعنی سمرتی اور دھرم شاستر اور ان کے حاشیوں و رشتوں میں۔ دوسری طرف واقعی طور پر فرقوں اور ان کی شاخوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جس کو مختلف ذرائع سے جو علم ادب سے بھی متعلق ہیں اور اس کے ماسوا بھی جمع کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کافی تعجب کی بات ہے کہ اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے جھنڈ کا پتہ صرف اس وقت چلا جب انیسویں صدی سے مردم شماری کی کارروائیوں کا آغاز ہوا۔

ذات ایک قدیم ادارہ ہے کیوں کہ اس کے تمام عناصر ویدوں میں پائے جاتے ہیں نسل قبیلہ فرقہ، پیشہ، مذہبی عقیدہ اور رسم و رواج۔ یہ ہیں وہ عناصر جن سے ماں کر اس کی تعمیر ہوئی ہے جیسا کہ رگ وید میں اظہار کیا گیا ہے ان آریوں کا جن کی ناک ذرا اونچی اور چہرہ صاف ہوتا تھا اور غیر آریہ لوگوں کا جو دوسرا یا دوسرا کہلاتے تھے اور جن کا چہرہ کالا اور ناک چوٹی بھٹی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں آریائی سوسائٹی میں نسل کے احساس کا پتہ چلتا ہے ویدوں میں بہت سے ایسے آریہ اور چند غیر آریہ قبیلوں کا پتہ چلتا ہے جو بعد کے زمانہ میں ذات کے اندر ضم ہو گئے۔ فرائض منصبی کی تین حصوں میں تقسیم تسلیم کی گئی ہے یعنی برہمن دھرم کی سیوا کی۔ چھتری فوجی طاقت کی۔ اور ویش۔ پیداوار اور اقتصادیات کی۔ علامت تسلیم کیے گئے ہیں۔ یہ تقسیم بالکل ویسے ہی ہے جیسے کرایا ان کے آریوں میں تھی۔

Atkharvon یعنی امام مذہب Patnar tura یعنی سورما Srvant

Vastirva یعنی کاشت کار جو بھٹی ذات سودر کی وی ہے اور اس میں تھی

تھے ان تینوں ذاتوں میں آداب و رسوم کا فرق تھا چھتری شاہانہ انداز میں بھینٹ چڑھاتا تھا جس کی تمنا یہ تھی کہ وہ اس مذہبی رسم کے ذریعہ اسل ذات، الوہیت، سے ایک ہو جائے برہمن مذہبی سربراہ ہوتا تھا جو مذہبی مراسم کی دروائیوں کا ماہر ہوتا اور بلا کسی غلطی کے ان کو کرا سکتا تھا۔ ویش یا رشاہ کا کفیل تھا جو حکومت کے خاص مراسم میں حصہ لیتا تھا اور زمین کی پیداوار اور اپنے مویشیوں سے بھینٹ کے بڑے فرائض کرتا تھا۔

لیکن بہت شروع کے زمانوں میں یہ تقسیم جامد ہو کر ذات نہیں بن گئی تھیں ان چار بزرگوں کے علاوہ رگ وید میں بہت سے پیشہ والے اور روزگار کرنے والوں کا ذکر ہے مثلاً ججام، بڑھئی، دوا والے، لوہار، چمڑا کمانے والے اور مراسم مذہبی کی بنیاد پر بھی باہمی تفریق کا ذکر ہے۔ آریہ بھینٹ چڑھانے والے ہیں۔ داسا Aurata (دھون ٹکسن ہے) Akriti بلا کسی مذہبی رسم کا اور Mridhravacch (بذر بان) ہے۔

جیسے جیسے زمانہ گذرتا گیا تقسیموں کی گہرائی میں سخت ہوتی گئیں۔ شروع زمانہ میں وراثت کے اصول کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی تب برہمن چھتری اور چھتری برہمن بن سکتا تھا دیوایا ایک چھتری بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے ایک پروہت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ بعد کے لڑکچہ میں اس طرح کی تبدیلیوں کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں برہمنوں کے حکمران اور چند آرمائے کی بھی مثالیں بہت ہیں درو و ناچار، اشواتھاماں، تریپا، ریجک جو سورما تھے۔ سنگاس جو مورہ کے بعد آئے اور کنو اس حکمران تھے شترہن دعویٰ کرتے تھے کہ وہ "انوکھے برہمن" چھتریوں کا غرور و تکبر ناش کرنے والے ہیں۔

لیکن رگ وید نے اس بات پر زور دے کر کہ ذات پیدا انش پر مبنی ہے ذات کے قابل تغیر ہونے کے خیال کو خود ہی پیش کیا کیونکہ رگ وید نے ذات کی ابتدا پہلے انسان پرش کے ایک ایک عضو سے بتلائی ہے جب تک کہ یہ اصول بنادیا گیا کہ ذات کی بنیاد یہ ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس نے سدھستان کے مقاصد حیات و عمل میں جو تبدیلی اپنے پیچھے چھوڑ دیئے بعد کی تاریخ کے دور میں سدھانتی پر اس کا بڑا اثر رہا۔

درخت کی طرح پھیلتا گیا۔
انسان میں نظریات کے ماہر ہیں۔
تو پھر دھیرے دھیرے اس نے سدھستان کے مقاصد حیات و عمل میں جو تبدیلی اپنے پیچھے چھوڑ دیئے بعد کی تاریخ کے دور میں سدھانتی پر اس کا بڑا اثر رہا۔

ت سے وہ جس کی آپس میں شادی کرنے سے جو اولاد ہوئی اس نے ذات کو ہمہ دی اور اس
 ۱۰ خاص بن سے رکھا۔ مشترک شادیوں سے جہاں باپ اور پچی ذات کا تھا اور ماں اپنے ذات
 کی ہوتی جو اولاد ہوئی وہ کسی طرح باپ سے کم حیثیت نہ تھی لیکن ایسی شادیاں ہوتی ذات
 کے۔ دونوں کے اور پچی ذات کی عورتوں سے ہوئیں ان کی اولاد ماں باپ دونوں سے کم نہ تھی
 چونکہ اس قسم کی شادیوں میں بہت سی تبدیلیاں ورنہ وٹیں ہوئیں اس لیے وہ
 اور دونوں کے اندر ذاتوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اس وجہ سے واضح رہے کہ وہ ذاتیں کہ
 دتیں اسی طرح عالم وجود میں آئی ہیں اور انھوں نے ہر ذات کو ایک خاص پیشہ یا روزگار
 سے مستعد و وابستہ کر دیا۔ اس طرح سوسائٹی اور اس کے اجزاء ترتیبی کا ایک ناقابل ترمیم
 ڈھانچہ بن گیا یہ نظام ذاتی نظام تمام قوم کے دماغ میں جم گیا اور ان حقائق سے بے خود ہو
 گئے ہیں۔ اس نظام میں جگہ کا ان ہی بڑی

یہ نظم یہ جس کی تفصیل منو اور دوسرے مصنفین نے دھرم شاستہ میں کیا ہے وہاں
 میں ہمارا ہمتی کہ بہت بعد سے تو یہ تمدنی میں بھی *Law of Varna* ۱۶۱۲ء
 ۱۶۱۲ء جیسی کتابیں جو ذات کے نظام کے آغاز اور اس کے ڈھانچے کے بارے میں کہیں
 ان میں ہیں روایاتی اندر تھیں کیا گیا۔ ان کتابوں نے یہ قرار دیا ہے کہ ذات کے اندر ذات اور
 ذات سے خارج شدوں کی زیادتی ذاتوں کی کثرت کی وجہ سے تھی۔ اور اس وجہ سے کہ ذات
 کے لیے ایسا معین پیشہ تھا اگرچہ پرشہ دوسرے کے زمانہ میں دوسرے بنے، نتیجہ کر ایسا بدلتا
 اور اس وجہ سے ہی ذات کھانے اور پینے پر بلندی ملتی تھی اور سماجی سلام میں اس کا اندر
 معترقی ترتیب تھی جس میں ہر ذات کے اندر ذات کی پوری تھی اور اس کا دورہ کچھ
 تھا

لیکن انہی بات سے کافی حد تک پتہ چلتا ہے کہ وہ ذاتوں میں کتنی زیادتی
 تقسیم میں سے زیادتی ہے۔ اس کے کتابوں میں درج ہے

۱۰ وہی پالی کور، کہہ مخاطب ہوتا ہے وہی ذاتوں میں جس ذاتوں کے اندر اس کی تعداد
 ۲۰ ہوتی ہے اس کی شمار کی کہ اس کے مخاطب کی تعداد اس کے مساوی ہوتی

میں قریب 200 ذاتیں اور ان ذاتوں کے اندر دو ہزار ذاتیں ہیں اور پورے ہندوستان میں تین سو سے زیادہ اصل ذاتیں ہیں اور ان کے اندر پانچ ہزار چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اور یہ ایک عجیب حقیقت جسے مذہبی کتابوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ باشندوں میں ذاتیں جن عناصر سے مرکب ہیں وہ علاقے علاقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں صرف ایک ذات برہمنوں کی ہے جو تمام ہندوستان میں یکساں پائی جاتی ہے۔ راجپوت جن کو ذاتوں کی کتابوں کے مطابق چھترنی اور ان کا نام سدہ قرار دیا جاسکتا ہے وہ، صد، بجا، راجستھان، اتر پردیش اور وسطی روض مریم تک محدود ہیں۔ بہت سی بھڑمشرقی یوپی اور دکن میں بھی کھسے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ذاتیں جو صنعتی زندگی سے وابستہ ہیں ان کے نام اور ان کی حیثیت صوبہ صوبہ ایک دوسرے سے الگ سے پٹے کے درجوں میں بعض ذاتیں ایک ہی طرح کی ہیں لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو بالکل مختلف ہیں۔

جو چیز اور بھی زیادہ عجیب ہے وہ ان ذاتوں میں اوپری ذات اور پچی ذات کی تقسیم ہے حق یافتہ ذاتیں (برہمن اور چھترنی) یا پوتر ذات (تمام وہ لوگ جن کے ہاتھ کا پانی حق یافتہ ذاتیں قبول کر سکتی ہیں) ورنیس ذات (چھوت یا ذات سے خارج) ان سب کی آبادی میں تناسب صوبہ صوبہ ایک دوسرے سے مختلف ہے جیسا کہ پٹے دی ہوئی فہرست سے واضح ہوگا۔ 3

صوبہ	ہندو	برہمن	راجپوت	دیگر
آسام	ملین 3.06	فی صد 3.9	فی صد 3	فی صد 95.8
بنگال	45.45	6	3	91
بہار	17.83	5.6	2.5	92
مدھیہ پردیش	8.7	4.1	2.6	93.3

1. ملاحظہ کریں بی وی ہسٹری آف دھرم سائنسٹر جلد دوم پارٹ 1 صفحہ 71

2. سنس آف انڈیا 1931، جلد 1 پارٹ 1 صفحہ 471

3. انگلس آف انڈیا 1931، جلد 1 پارٹ 1 صفحہ 340-41

4. راجپوت 1931، پارٹ 1 صفحہ 494

95.95	-0.5	4	28.5	مدراں
93	4	3	9.25	پنجاب
80	8	12	38.55	صوبہ سرحد
77.6	10.4	12	7.8	وسطی ہندوستان
85	5.2	9.8	9.2	راجپوتانہ
89.2	3.8	7	188	ہندوستان

جہاں تک اچھوتوں کا سواں ہے 1931ء کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی کل آبادی کے 14 فی صدی اور ہندوؤں کی آبادی کے 21 فی صدی پر مشتمل ہے۔ یہی میں ان کا تناسب سب سے کم تھا 11 فی صدی اور آسام میں سب سے زیادہ تھا یعنی 37 فی صدی اس کے علاوہ ہر علاقہ میں اس علاقہ سے متعلق اچھوتوں کی مخصوص ذاتیں تھیں البتہ چار تھاگ ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔

5۔ ان چار برتنوں کے مذوہ پیشہ کی بنیاد پر بھی جماعتوں کا وجود ابتدا سے چلا آتا ہے، ان کا رجحان گوت بیاہ (ذات یا اپنے قبیلہ کے اندر ہی شادی کرنے) اور ذات کے اندر ذات کی شادی کا رہا اس طرح پیشہ کا انحصار پیدائش پر ہو گیا۔ پیشہ کی بنیاد پر جو ذاتیں اور ذاتوں کی تختی ذاتیں بنیں ان کی تعداد بہت ہے۔ حیات میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ کام اور کام کے ڈھنگ کے معمولی سے فرق نے ان ذاتوں کو پیر پھاڑ کر اور زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جو شادی کے معاملہ میں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔

مثال کے لیے ان چاروں کو نیچے جو تہڑے کا کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد کثیر ہے لیکن ان کے اندر بہت سی تختی شاخیں ہیں کچھ تو علاقائی اور مقامی ہیں مگر بہت سی شاخیں چترے پر کام کرنے کے مخصوص عمل سے تعلق رکھتی ہیں جیسے ایک وہ میں جو تیل رکھنے کے لیے چترے کے پتے بناتے ہیں دوسرے وہ جو زرین ساز ہیں پھر وہ جو پکا تھڑا کاٹنے ہیں اسی طرح ماہی گیروں میں وہ دونوں قسم کے ماہی گیر شامل ہیں جو بانس کے ڈنڈوں سے پھلی مارتے ہیں اور جو رسی ٹکی مولی تریب استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ماغبان پھول مالیوں میں یعنی جو

پھول تیار کرتے ہیں اور زیرہ مالیوں میں یعنی وہ مالی جو زیرہ کا بیج بوتے ہیں اور ہلدی مالیوں میں یعنی جو ہلدی کا پودا لگاتے ہیں بٹ گئے ہیں۔ اسی طرح دھریاس یا بھنے ہوئے چنے بیچنے والوں کی بھی شاخیں ہیں ان کے علاوہ کھیراس کتھ بنانے والوں لون ہارس یعنی نمک صاف کرنے والوں منڈھاس بھیڑ پالنے والوں مسکار یعنی بھینس پالنے والوں وٹنٹرس گانے والوں اور بانک گرو دس یعنی سپیروں میں بھی تختی ذاتیں ہیں۔

2 ہندوستان کے کچھ حصوں میں مثلاً مدراس میں غیر برہمن دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے ”دست راست“ و ”دست چپ“ موخر الذکر کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ جلوس میں گھوڑے پر چڑھ کر چلیں یا جھنڈا خاص ترکیب سے اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنے بیاد کی عارضی جگہوں کو بارہ کھیلوں پر سجا لیں۔ (1)

باوجود علاقائی اختلافات کے ذات کے بعض ایسے خصائص بھی ہیں جو ہر جگہ یکساں طور پر پائے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم گوت بیاد ہے۔ ذات اس بات کو طے کرتی ہے کہ سماجی دائرے کے وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ہی شادی ہو سکتی ہے اور جس کے باہر شادی منع ہے لیکن بہت سی تختی ذاتیں بے شمار مزید شاخوں میں بٹی ہوئی ہیں چونکہ ہندو ذہنیت ذروں میں تحلیل کرنے کے نظر سے یہ مخصوص مسرت محسوس کرتی تھی اس لیے کوئی بھی عذر اس بات کے لیے کافی ہو سکتا تھا کہ ایک گروہ کو توڑ کر مختلف گروہوں میں کر دیا جائے۔

تختی ذاتیں نسلی قبائلی اقتصادی سیاسی فرقہ واریت اور علاقائی بنیادوں پر عالم وجود میں آئی تھیں ایک حرفے میں صرف معمولی تکنیک کا فرق یا پیشے یا مقام رہائش میں تبدیلی اس بات کی معقول وجہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک جدید تختی ذات قائم کر دی جائے۔ مختلف نسلوں کی آمیزش کے بیچے میں ہونے والی اولادیں ذاتوں کی تعداد میں اکثر اضافہ کرتی رہتی تھیں۔ رسم و رواج کے انوکھے پن اور عادات و اطوار کی بوجہ بھی شاخ در شاخ ہو جانے کا مواد پیدا کرتی رہتی تھی۔

(3) بہت سے بیرونی لوگ ذاتوں کے نظام میں داخل کر لیے گئے تب تکل دیپی برہمنوں کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ لوگ سینتھین نسل سے ہیں۔ میگھ، ناگر، کرہٹا اور ہاوک برہمن غالباً

کسی بیرونی نسل سے ہیں۔ یہ اعداد و شمار بلاشبہ بہت بعد کے زمانہ کے ہیں کیوں کہ اٹھارویں صدی کے اعداد و شمار مل نہیں سکتے ہیں پھر بھی سرسری طور پر اُسے ہندو سوسائٹی کی حالت کی آئینہ دار مانا جاسکتا ہے۔ قطعی تعداد تو آبادی میں ہونے والی بالعموم کمی یا بیشی کے مطابق گھٹی بڑھتی رہی لیکن جب تک ایسے اسباب معلوم نہ ہوں جن سے ان کی تشریح ہو سکے تب تک ان کے فی صدی تناسب کی انکل لگانا مناسب نہیں ہے۔

علاقے علاقے اور بھی مخصوص باتیں تھیں کیوں کہ سماج میں ذاتوں کی برتری کا نظام ہر جگہ یکساں نہیں تھا مثلاً دکن میں Kamman برہمنوں کو اپنے سے برتر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بنگال میں کایستہ شودروں میں شمار ہوتے تھے لیکن بہار اور اتر پردیش میں ان کو مسند سماج سمجھا جاتا تھا مہاراشٹر میں کایستہ Prabhns اپنے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ چھتری کی نسل سے ہیں اس قسم کے فرق اور ذاتوں میں بھی کارفرما تھے۔ پھر کتنی پشتوں تک باہمی شادی ممنوع ہے اس پر رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں کسی کسی علاقے میں تو کاشٹر قانون رائج تھا اور دوسرے علاقوں دبا بھاگیا Dima قانون تسلیم کیا جاتا تھا ملک کے ہر حصہ میں سماجی پابندیاں اور قانونی مجبوریاں یکساں نہیں تھیں۔ شمال میں یہ بات کہ صرف چھو لینے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اتنی ترقی یافتہ نہ تھی جتنی کی دکن میں دکن میں یہ تصور تھا کہ اچھوت نجاست پھیلاتا ہے اس لیے اس کے سایہ سے بھی بچا جاتا تھا مثل ناڈ اور ملیبار میں تو وہ فاصلے معین کر دیئے گئے تھے جو نجس ذاتوں اور اپنی ذات والوں میں رہنا لازم تھے۔ کنوؤں، تالابوں بلکہ دریاؤں تک کے نجس ہو جانے کا تصور پھیلا ہوا تھا۔ مندروں میں داخلہ ممنوع تھا ملک کے بیشتر حصوں میں ان نجس ذاتوں کے مکانات دوسروں سے علاحدہ رکھے جاتے تھے لیکن بعض علاقوں میں گاوؤں اور قصبوں میں ہر ذات کے لیے ایک علاحدہ جگہ مقرر تھی پکا ہوا کھانا ایک ذات کے ہاتھ سے دوسری ذات کا لینا ایک دوسرا معاملہ تھا جو علاقوں سے تعلق رکھتا تھا مشرقی بنگال، گجرات اور جنوبی ہند میں کچے (یعنی بلا گھی کے پکے ہوئے کھانے) اور پکے (یعنی گھی میں پکے کھانے) میں کوئی فرق نہ تھا لیکن دوسرے علاقوں میں پکا کھانا اپنی ذات سے اپنی ذات کا قبول کرنا ممنوع نہ تھا Dravida برہمن بھی اپنی اصل میں مکس ہے کوئی نسلی خصوصیت رکھتے ہوں۔ مہاراشٹر کے Chitpawan برہمن اپنے سے کی ساخت جسم اور آنکھوں کے رنگ میں پنجاب اور اتر پردیش کے برہمنوں سے مختلف ہیں

Craons - Santhals - Mandas وغیرہ جو غالباً غیر آریہ ملک کے ابتدائی باشندے تھے اب ان کی بھی ذاتیں بن گئی ہیں۔

قبائلی ناموں کی بنیاد پر ذاتوں اور ذاتوں کے اندر ذاتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر اہیر، گوجر، جاٹ، مہاراجہ، بھیل، ڈوم، گونڈ، کرن، کایستھ اور اور راجپوت لازمی طور پر سیاسی ذاتیں ہیں اول الذکر دو چھوٹے موٹے افسروں کی حیثیت سے حکم چلاتے تھے اور راجپوت حکمرانی کرتے تھے۔ فرقہ پرستانہ خدات نے رگ وید، اتھروید، یجروید، ساموید، Ekn Visnu - Lingayats کبیر پنتی، شاکت نامی اور Shaktas وغیرہ علاقوں میں ملک کا تقسیم ہونا بے شمار تختی ذاتوں کی بنیاد تھا مثلاً برہمنوں میں قنوجی، سروریا، سورشی، کنکاناستھا، دیشستھا، ناگر، اوسوال، شرکالی، سورتھیا، راہی اور بندرا ولناڈ، وانگی ناڈو، کنارا کتا ویدکا وغیرہ اور ویشیوں اور شودروں میں بے شمار تختی ذاتیں شہروں مواضع اور ضلعوں وغیرہ کے نام پر ہیں۔

ہر علاقے میں ایک خاص قسم کے رسم و رواج کی خصوصیت اور طور و طرز اور پیشہ کا نرالا پن Tuktias یا Parahmas کے بننے کا ذمہ دار ہے جو کہ اہیر ذاتیوں سے Basins کی اولاد میں۔ چانگیا بتا رہے ہیں جو پٹیوں کی پائپ بنا کر تبا کو پیتے ہیں۔ سورہاس جو Dhimars کی ماتحت شاخ ہیں اور سورپا لٹے ہیں۔ اور Vatalmas گجرات کے kumbhars کی حرامی اولاد ہیں۔

موسا ہارس (جو بے کھانے والے) ایک نیچ ابتدائی باشندوں کی تختی ذات بھولیا س (بھول جانے والے) جو جولاہوں کی ایک تختی ذات ہے دیلا س (کمزور) جو گجرات کے ابتدائی باشندوں کی ایک شاخ ہے کلار (چور) تیان (دکن والے) اور پیرا (طبل بجانے والے) تختی ذاتیں ہیں جن کے نام ہی سے ان کی مختلف خد و صیات ظاہر ہیں۔ ذات اور تختی ذات کی تشکیل میں پٹنہ، دوسرا، امم، عنصرے، بعض ماہرین فن حیوانات کے قول کے مطابق ہندوستان کی ذاتوں کے نظام کی بنیاد پٹنہ ہے چار ویدک ورن تو کام کرنے کے لیے ہیں۔ برہمن کا کام عبادت ہے، برہمن اور جو کچھ بھی اس کے متعلق ہو۔ چھتری اپنی سلطنت پر حکمرانی میں مشغول ہے، شتہا، ویش ملک کی پیداوار کا ذمہ دار ہے اور شودر کا پٹنہ خدمت ہے لیکن ذات

کی واحد بنیاد پیشہ وارانہ تقسیم کو تصور کر لینا غلط ہوگا کیوں کہ بہت سی مختلف ذاتوں کا پیشہ ایک ہی تھا اور ایک ذات کے لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے تھے۔ عام طور پر کہنے کے لیے جو بات صحیح ہے وہ صرف یہ کہ پیشوں کا میلان موروثی ہونے کی جانب تھا۔

ذات کے نظام کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذاتوں اور تھتی ذاتوں کی درجہ بندی کرتا ہے اس طرح فرد کا مقام اور اس کے حقوق و فرائض طے ہو جاتے ہیں۔ مذہبی کتابوں میں پوری آبادی کو چار ذاتوں میں تقسیم کرنے کا اصل منشا یہ ہے کہ افراد اور جماعتوں کی درجہ بندی کر دی جائے اور ان کے مدارج ترتیب دیے جائیں لیکن یہ معیاری اسکیم پورے طور پر حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی تھی سوائے اس کے کہ کل ہندوستان میں برہمن سب سے اونچی اور اچھوت سب سے نیچی ذات ہر جگہ تسلیم کیے جاتے ہیں لیکن درمیانی ذاتوں اور ان کی تھتی ذاتوں کی تعداد اور ایک دوسرے سے نسبت ان کی پوزیشن کے بارے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کسی قسم کی یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔

ذات نے ایک شخص کی صرف حیثیت عرفی ہی متعین نہیں کی بلکہ اس نے مذہبی عقائد و اعمال کو بھی متاثر کیا۔ برہمن Shaktas اور Shavars Smardas میں داہنے اور بائیں راستوں کے ماننے والوں میں منقسم تھے۔ چھتریوں میں بھی اسی طرح کی تقسیم تھی لیکن ایسے امور میں خاندانی روایات اور انفرادی رجحان پر ہی اختلافات کا انحصار ہوتا تھا۔ Nondwija ذاتوں میں البتہ دیوتا اور دیویاں (جیسے کہ Devatas Gram) اور مذہبی رسوم ہر گروہ کے لیے الگ الگ مخصوص تھے۔ پوجا کے طریقوں کے اختلافات نے ذاتوں اور ان کے اندر کی تھتی ذاتوں کے اختلافات کو تیز کر دیا اس طرح ذاتوں اور ذاتوں کے اندر تھتی ذاتوں کے وجود نے سول (شہری) اور مذہبی حیثیت پیشہ معاشرتی شادی کھانے پینے سب کو متعین کر دیا۔ قواعد و ضوابط جزا مذہبی کتابوں پر اور جزا روایات اور رسم و رواج پر مبنی تھے۔

ان ضوابط کو عمل میں لانے اور ذات کی پابندیوں کو رائج کرنے کے لیے نیچی ذات والوں کی ایک مستقل کونسل تھی اور اس کی ایک سب کمیٹی در یک افسر اعلیٰ ہوتا تھا مستقل کونسل ایک نامندہ جماعت تھتی کل نامندے یا تو خاندانوں کے پیشوایان یا بالغ اور تجربہ کار لوگ ہوتے تھے کونسل کی ایک کمیٹی اس کے بحثوں کی رہنمائی اور احکام جاری کرنے کے لیے

تھی یہ ایک مختصر سی جماعت تھی جس کے صرف پانچ ممبر ہوتے تھے اور جس کا نام پنچایت تھا پنچایت عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اور ایک لمحہ کی نوٹس پر وہ بڑی جماعت کو طلب کر سکتی تھی۔

کمیشی کا چیرمین کھیا ہوتا تھا کبھی وہ وراثتہ اس عہدے پر فائز ہوتا تھا اور کبھی انتخاب کے ذریعہ سے آتا تھا اس کا لقب چودھری یا پردھان یا سر پنچ ہوتا تھا کبھی کبھی اس نے دو ایک دوسرے افسران کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا تو کر لیا جیسے نائب دیوان مختار وغیرہ۔ کمیشی کے دوسرے ممبران یا پنچ بھی یا تو وراثتہ ہوتے تھے یا زندگی بھر کے لیے منتخب ہوتے تھے سردار کا نشان ایک پگڑی تھی جو چودھری کے سر پر ایک مذہبی رسم کے اندر رکھی جاتی تھی۔

پنچایت کا یہ مستقل نظام کسی خاص مقام کی تختی ذاتوں کے جھنڈے سے تعلق رکھتا تھا وہ مقام خواہ گاؤں ہو یا شہر یا شہر کا ایک حصہ جسے جوہر ٹاٹ یا چٹائی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا بعض اوقات دو یا دو سے زائد پنچائیتیں تختی ذاتوں کے درمیان کے معاملات پر غور کرنے کے لیے اکٹھا ہوتی تھیں لیکن پوری ذات کی کوئی کونسل یا پنچایت نہیں تھی۔

پنچایت کا دائرہ اختیار کافی وسیع تھا جو مقدمات پنچایت میں بہ غرض فیصلہ آتے تھے وہ ذات کے سماجی رسم و رواج کی خلاف ورزی، اخلاقی ضوابط کی خلاف ورزی بشرطیکہ ان سے ذات کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہو، معین مذہبی جرائم، خانگی جھگڑے مثلاً عورت کی رخصتی کے لیے دعوے شادی کے وعدوں کی خلاف ورزی یا جب شادی شدہ لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو اس کے شوہر کے پاس بھیج دینے میں تساہلی کی نوعیت کے ہوتے تھے ان میں وہ بعض چھوٹے موٹے دیوانی اور فوجداری کے مقدمات بھی شامل ہیں جو عام طور پر ملک کے عام قوانین کے اندر ہی آتے تھے جیسے کہ حملہ بجرمانہ یا قرض کا معاملہ اور اکثر تجارتی تنازعات (۱)

پنچایت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جو اختیارات حاصل تھے وہ تھے جرمانہ کرنا، برادری یا برہمنوں کی دعوت کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دینا عارضی یا مستقل طور پر ذات سے خارج کر دینا کبھی کبھی یا تڑا کرنے یا بھیک مانگنے یا اور کسی قسم کے ذلت آمیز طریقے پر چلنے کا

بھی حکم ہوتا تھا۔

اپنی ذات والوں اور بالخصوص برہمنوں اور چھتریوں کے ہاں کوئی مستقل ادارہ ذات کی گورنمنٹ کے لیے نہ تھا۔ قدیم زمانہ میں بادشاہ ہی ورن شرم یعنی ذات اور مدارج زندگی کا محافظ تھا وسطی زمانہ میں ان علاقوں میں جہاں ہندو راجاؤں کی حکومت تھی ذات کا تحفظ حکومت کا ماننا ہوا فرض تھا۔ بکثرت ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حکومت کے انتظامی محکمہ نے ذات کے قانون پر عمل کرانے کے لیے اپنے اختیارات سے کام لیا۔ لیکن حکومت کے اختیارات کا دائرہ اپنی ذات والوں کے باہر نظر نہیں آتا۔ معدودے چند مقدمات کے نوٹسوں کا پتہ چلتا ہے جس میں گورنمنٹ نے اپنی ذات والوں کی روایات اور ان کے ضوابط پر عمل درآمد کرانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ ان زمانوں میں ہندوستان کی سیاست ذات کے نظام ہی پر منحصر تھی جس نے سہلج کو دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا تھا۔ ایک چند سری حکمرانی یعنی ایک قلیل التعداد حکمران جماعت تھی جو اپنی ذاتوں پر مشتمل تھی عوام الناس یا ٹوائس پن کے معنی میں پروتاریوں کی عظیم تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جن پر حکمرانی ہوتی تھی اور جو زیادہ تر اپنی ذات کے تحفظ کی کل کی کل مقدم الذکر کے ہاتھ میں تھی اسی طرح علم بھی انہی کی اجارہ داری تھا۔ برہمنوں کا طبقہ اہل علم کا طبقہ تھا ایک ذی علم آدمی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ قانون اور انصاف کا محافظ ہے اور اس بات کا اہل ہے کہ قانون کے ضوابط عدلیہ کی کارروائیوں اور مناسب سزاؤں کے بارے میں اپنے علم کی روشنی میں فیصلے دے شاستری یا پنڈت کا جواہر از تھا وہ اس بات کا ضامن تھا کہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو کیوں کہ رائے عامہ ہمیشہ ان کی تابعداری کرتی تھی

عدلیہ کا نظم و نسق (دیوانی اور مال تو کلیہ اور فوجداری جز) بس برہمنوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جہاں تک کہ ہندو قوم کا سوال ہے یہ حالات انگریزوں کی حکومت کے قائم ہونے تک باقی رہے۔ مدون مذہبی قانون کی موجودگی میں ایک نمائندہ یا مشاورتی اسمبلی کی ذات کے تمام مسائل یا انفرادی جرائم کے طے کرنے کے سلسلے میں کوئی ضرورت نہ تھی لیکن ذات والوں کے اجتماع کے مواقع مذہبی میلوں اور تہواروں میں جیسے کہ ہر دوار پر یا گ میں اشنان کے عظیم مقررہ اوقات پر اور ممکن حد تک انتہائی مشہور مذہبی مراکز مثل بنارس کے

مستاز پندتوں سے مشورے کیے ہیں۔

برہمنوں کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ معاشرہ کی روحانی و اخلاقی فلاح کے لیے جواب دہ تھے بلکہ سماجی نظام کی بقا اور اس کے عناصر کے باہمی ربط کا بھی انحصار انہی پر تھا۔ بد قسمتی سے یہ لوگ ان فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے میں قاصر رہے اگرچہ اس معاملہ میں قصور افراد کا کم اور اس نظام کا زیادہ تھا۔

ذات کی نمایاں خصوصیت اس کی علاحدگی پسندی ہے وہ لوگ جو صرف اصول پر نظر رکھتے ہیں اور جو کسی بات کے لیے خواہ مخواہ کاغذ کال لیتے ہیں وہ خواہ کچھ بھی کہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندو سوسائٹی نے بجائے یک جہتی کے افتراق پر زیادہ زور دیا ہے اس نے سوسائٹی کو فرقوں میں بانٹ دیا جس نے معاشرہ میں مختلف عناصر کے مل کر ایک ہونے میں رکاوٹ ڈالی اس کا ہر عنصر صرف اپنے ریزہ ہی کو کل سمجھ کر علاحدگی پسندی پر قائم تھا۔ وہ تار جوان کو جوڑ کر ناقابل تقسیم بنا سکتے تھے بہت کم اور بہت کمزور تھے۔

برہمن ویدک مذہب کے علم بردار تھے لیکن دوسرے مذہب کے نگہبانوں کے برعکس تنہا اپنے کو یہ اس کا زبان سے اقرار اور اس پر عمل کرنے والے سمجھتے تھے وہ اپنے اوپر لازمی قرار دیتے تھے کہ مذہب کے احکام و ہدایات اور دینیات کا مطالعہ کریں اور اس کی بتائی طرز عبادت اور مراسم دینیہ پر عمل پیرا ہوں لیکن گرد و سری ذاتیں عمل کریں تو اس سے وہ کوئی تعلق خاطر محسوس نہیں کرتے تھے انھوں نے مذہبی عبادات اور مراسم کی بقا اور مذہبی احکام کی تعلیم کو خود ذاتوں پر چھوڑ دیا وہ پوجا اور دیگر مذہبی رسوم کے مواقع پر صرف پروہت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ برہمن اس درجہ قدامت پرست تھے کہ وہ سماجی ضوابط اور پوجا کی تفصیلات سے بال برابر بھی ہٹنا گوارہ نہ کرتے تھے حالات کا تغیر یا رائے عامہ میں تبدیلی ان کے عقائد اور اعمال پر ذرا بھی اثر انداز نہ ہوتی تھی روحانی ارتقاء کے منازل کی جھلک دکھا کر اور مختلف ذاتوں کے لیے مختلف قسم کا معیار بنا کر وہ رائے عامہ کا مقابلہ کر لیتے تھے۔ وید کے بتائے ہوئے مذہبی رسوم اور قربانیاں برہمنوں کے لیے مخصوص تھیں لیکن دوسری ذاتوں کے لیے پرانے کافی سمجھے جاتے تھے پہلے بدھ مذہب اور بعد کو اسلام نے جب دعوتِ مقابلہ دی تو ان لوگوں نے پریم اور بھگتی کے فلسفہ کو نشوونما دی لیکن بھگتی (محبت) تو اپنی ذات والوں کے لیے مخصوص تھی اور پرپاتی (سپردگی) اپنی ذات والوں کے لیے تھی برہمن ایک مخصوص دیوتا

رام یا کرشن کی بھگتی پر زور دیتے تھے۔

دوسری ذاتوں کے مصلحین اور پیشوا مثلاً گبیر نائک اور دادو نے تعلیم دی کہ انسان کی بجات اس پر منحصر ہے کہ وہ بے عیب اعلیٰ و ارفع ذات الوہیت کے اوصاف کی لطافت اپنے اندر پیدا کرے۔ مقدم الذکر عبادت اور سماجی نظام کے معاملہ میں قدامت پرست تھے جب کہ موخر الذکر بت شکنی کے انداز میں ذات کی مذمت کرنے والے تھے۔

اس طرح مذہب کا اعلیٰ عنصر اور علم دین حاصل کرنے کا طریقہ تو اعلیٰ ذاتوں کے لیے مخصوص تھا جن کا پیشہ ہی یہ تھا کہ پڑھیں اور پڑھائیں لیکن دوسروں کو تو ہم پرستی اور جہالت کے کچڑ میں بوٹنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اخلاق اور مذہب کے معیار میں کسی یکسانیت کے قائم کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی۔

سب سے زیادہ خراب بات یہ ہوئی کہ جب ہندو مذہب کو لوگوں نے ترک کیا تو اس کے مقابلہ میں برہمنوں نے مکمل دیوالیہ پن کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے ان اسباب پر غور نہیں کیا جو تبدیلی مذہب کے محرک تھے ان کو نیچے درجہ اور کچلے ہوئے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی ان لوگوں نے کسی ایسی تحریک کو نشوونما نہیں دی جو صحیح علم کی روشنی پھیلا کر اور ان لوگوں کو جو اُسے بھول گئے تھے قدیم اطوار کی تعلیم دے کر برادرانہ تعلقات کے ہاتھوں کو مضبوط کرنی جن لوگوں نے ایسے حالات کی مجبوری سے جو ان کے قابو سے باہر تھے اپنے مذہب کو ترک کر دیا تھا اور اب پھر واپس آنے کے لیے تیار تھے ان کو پھر مذہب میں داخل کرنے تک پر راضی نہ ہوئے۔

لیکن چھتریوں کا حال کیا تھا؟ بڑائی کہانی ہے کہ پر سرام نے جو برہمنوں کے سرغنہ تھے چھتریوں کو اکیس مرتبہ شکست دی اس کہانی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تواریخی شواہد نہیں ہیں لیکن اتنا تو ہے کہ موریہ خاندان کے زوال کے بعد پڑا نے چھتری خاندان تاریخ میں روز بروز کم نمایاں حصہ لیتے رہے۔ اس کے بعد اچانک چھٹی صدی میں راجپوت میدان میں نمودار ہوئے اور تھوڑی ہی مدت میں وہ ہند گنگا سیدائوں میں (علاوہ بنگال کے) اور وسطی بلند زمین پر پھیل گئے۔ آج تک اس تحریک کی کوئی اطمینان بخش تشریح پیش نہیں ہوئی ہے اور یہ بتانا ناممکن ہے کہ کہاں تک وہ اصلاً بیرونی نسل سے تھے اور کہاں تک یہیں کی نسل سے۔ اگرچہ جاٹوں اور گوجروں سے ان کا قریبی تعلق رہا ہے اور نسلی اعتبار سے ان کی ان

سے یکسانیت بھی ہے لیکن یہ باتیں معاملہ کے حل کو کچھ بھی آسان نہیں کرتیں۔

ذاتوں کے نظام کے ڈھانچے میں راجپوت ٹھیک طور سے پیوست نہیں ہوتے روایت یہ ہے کہ وہ 36 قبیلوں یا خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں جن کا تعلق تین شاخوں سے ہے یعنی سورج بنسی، چندر بنسی اور آگنی کولا۔ راجپوت مجموعی طور پر ایک جھنڈ سے مرکب فرقہ ہے لیکن دوسری ہندو ذاتوں کے برعکس ان کی شاخوں کی بہت سی شاخیں نہیں ہیں اور ان کے اندر درجے میں شادی کرنے کا رواج جاری ہے جس کا منشا یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ایسے گوت میں ہو جو یا تو رتبہ میں اس کے والدین کے برابر ہو یا ان سے اونچا ہو۔

ہندو "لاچھتری حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سماج کا نظام "سمرتی" کے قوانین کے مطابق رکھیں۔ جب ہندوستان پر ہندو بادشاہوں یا راجاؤں کی حکومت تھی تو یہ ممکن تھا کہ ذات کے متعلق قوانین پر عمل درآمد کرایا جاسکے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کر لیا تب بھی آزاد ہندو سلطنتیں اور ریاستیں ایسا کرنے کی طاقت رکھتی تھیں لیکن ہندوستان کے کثیر رقبہ پر مسلم حکومت کے قیام نے ذات کو اس کی آخری سیاسی پناہ گاہ سے محروم کر دیا۔ راجپوت راجہ گھٹ کر جاگیر دار یا زمین دار کی حیثیت میں آگئے۔ مسلمان حکمرانوں کو ہندوؤں کے سماجی نظام میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ تھی محافظت اور ہدایت سے محروم طوفان اور دباؤ کے بالتقابل ذاتوں کا نظام اپنی محافظت ذاتی کی اندرونی تحریک کی بنا پر ایک سخت ڈھانچے میں بند ہونے پر مجبور ہو گیا۔

مسلمانوں کی فتح کے پہلے ہی سوسائٹی کے اجزائے ترکیبی کا جامد ہونا اور ان کی تقسیم اور خود کفالتی تقریباً مکمل ہو چکی تھی جوڑنے والی طاقتیں گھٹ کر کم سے کم رہ گئی تھیں علاقائی یا مقامی ہونے کا جذبہ زبانوں کا جدا جدا ہونا مذہب اور رسومات کی علاحدگی فرقہ پرستی اور ایک دوسرے سے دور رکھنے کی اور قوتیں غالب آگئی تھیں۔ اس طرح ذات نے سماج کی فلاح کے مطلع کو نہایت تنگ دائرے میں محدود کر دیا اور اپنے گروہ اور اپنے مقام کے باہر کے معاملات سے کلیتہً بے فکری کا رجحان پیدا کیا۔ بیرونی حملوں سے سوسائٹی کی حفاظت اور اندرونی امن و امان کے قیام کا اکاؤ صرف ایک مختصر اقلیتی جنگ جو جماعت تک محدود رہا بہت بڑی اکثریت کا ان اہم امور میں عملی کوئی حصہ نہ تھا۔

قبیلے

ذات کے نظام میں سماجی انتشار کا جو پہلو مضر تھا وہ قبیلوں کے وجود سے اور زیادہ ترقی کر گیا۔ لیکن ان دونوں میں امتیاز مشکل ہے ذات ایک قسم کی گردہ بندی ہے جس میں اس پر زور دیا جاتا ہے کہ آپس میں کس طرح شادی بیاہ ہو اسی طرح آپس میں کس طرح کھائیں کسی حد تک پیشہ اور سماجی مدارج پر بھی زور دیا جاتا ہے دوسری طرف قبیلوں کا نظام اگرچہ کہا جاتا ہے کہ خونی رشتوں اور یک جہدی ہونے (خواہ اصلی ہو یا فرضی) پر مبنی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی توجہ سیاسی تحریکوں جھگڑوں جنگوں زمین ہضم کرنے ملکیت اور جائیداد حاصل کرنے اور ان کی حفاظت کی جانب رہی ہے۔ ذات کی بہ نسبت قبیلہ علاقہ سے زیادہ وابستہ رہا ہے۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا شروع ہی میں ہر آریائی قبیلہ ان ہی چاروں ورثوں پر مشتمل تھا لیکن بعد کے زمانوں میں ضرور ایسے قبیلوں کا پتہ چلتا ہے جن میں متعدد ذاتیں تھیں۔ مثلاً پنجاب کے جاٹوں میں مالی، بھٹیاریہ، جولاہا، تیلی Chuhra، درزی، دھوبی، شرکان، ڈوم راجپوت، کھار، کھار، کلال، گوجر، لوہار، ملاح، موچی، بھٹی، نالی (1) بمبی کے گوجر قبیلہ میں درزی Sonis سوتار، چمار، ڈھیڈ، کھار اور Vanias (2) خاندیش کے اہیر اپنے تختی ذاتوں میں اہیر برہمنوں، اہیر خالص، اہیر سوتار، اہیر سوتار (3) اہیر لوہار، اہیر Shimpis اہیر Salis اہیر Gurao اور اہیر کولی کو شامل کرتے ہیں۔

اس طرح قبیلے عجوبہ روزگار اور انوکھی چیز ہیں۔ کبھی کبھی وہ منظر عام پر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اور نئے قبائل ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ویدوں میں جن قبائل کا ذکر ہے

ان کے نام Druhyas, Turvasas, Yadus, Anus, Purus, Bharatas, Shira, Pakkha, Alina اور شنوبھی درج ہیں مگر اب ان کا مشکل سے

(1) ایش۔ دی پنجاب کاسٹس صفحہ 7-106

(2) ان قوموں آر۔ ای ٹرائبس اینڈ کاسٹس آف بمبی جلد 2 صفحہ 21

(3) ایضاً جلد 1 صفحہ 24

کوئی نشان ملے گا۔

بعد کے زمانہ میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ بدھ کی پیدائش کی کہانیاں Takas شمالی ہند میں سولہ مہاجنپداس یا قبائلی ریاستوں کا حوالہ دیتی ہیں لیکن بعد کو ان کا اتاپتہ غائب ہو گیا۔ پرانوں میں بہت سے بیرونی اور ہندوستانی قبیلوں کا تذکرہ ہے۔ بہت سی حالتوں میں تو وہ ذاتوں کے نظام میں ضم ہو گئے ہیں دراصل قبیلوں کا ذاتوں میں تبدیل ہو جانے کا بہت ہی نمایاں رجحان رہا ہے کیوں کہ جب بھی سیاسی حالات اعتدال پر آئے اور قبیلوں کے لیے مہم بازی کے مواقع کم ہوئے تو قبیلوں نے ذاتوں کے مذہبی رسوم کو اپنے اوپر لا دیا اس عمل کے دوران یہ کہنا آسان نہیں کہ کس کو قبیلہ اور کس کو ذات تسلیم کیا جائے۔

قبیلوں میں بھی حیثیت عرفی کا فرق ہے کچھ کا رتبہ بلند ہے جیسے کہ راجپوت اور مرہٹے اس کے بعد جاٹوں، گوجروں اور دوسرے بہتوں کا نمبر آتا ہے لیکن بے شمار ایسے بھی ہیں جن کو ہندوؤں کی خارجی ذاتوں سے میز کرنا مشکل ہی سے تھاں ہوگا کچھ قبیلے تعداد کے لحاظ سے اتنے بڑے اور بغیر ایانی حیثیت سے اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے نام اور ان کی ٹکڑوں میں تقسیم ان کا جرگہ اور گوت سب ایک ہی ہیں پھر بھی وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔

قبیلوں اور جرگوں نے ہندوستان کی تاریخ میں اہم حصہ لیا ہے وہ الگ الگ علاقوں میں مستقل آباد ہو گئے اور وہاں اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر لیں۔ ان ریاستوں میں سے کچھ پھیل کر سلطنت اور بعض نوشہنشاہیت بن گئیں لیکن یہ سیاسی ڈھانچہ صرف چند بڑے اور چھوٹے راجاؤں کے مجموعہ کا نام تھا جن کو آپس میں جوڑنے والا رشتہ ڈھیلا ڈھالا سا تھا اور جن کو ہمہ وقت اندرونی افتراق کا اندیشہ لگا رہتا تھا۔ بااقتدار گروہ اور تابع جماعت دونوں میں زندگی کے مسائل میں کوئی اشتراک نہ تھا ہر ایک صرف اپنے مفاد کی فکر رکھتا تھا کوئی اس بات کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ جماعتی اعراض کے اجزاء کو ملا کر سب کی فلاح کے لیے، ان کو ایک بنا دے۔

اٹھارھویں صدی میں جے پور کے کچھواہہ جودھ پور کے راٹھور اور اودھ کے سیسورہ اس کی متعین مثالیں ہیں ان کا ایک دوسرے سے باہمی حسد اور ان کی انتہائی تنگ نظر۔ رفاقتیں اتنی گہری تھیں کہ وہ آپس میں مل کر اجستھان کو پراسن اور باعزت حالات عطا کرنے

کے بجائے غلوں کی مانگتی ہیں رہنے اور مرہٹوں کو خراج دینے کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ راجپوت ہندو ہندوستان کے مالی نسب سورا تصور کیے جاتے ہیں لیکن اپنے آقائے امداد شہنشاہ دلی کو خوش کرنے کے لیے جاٹوں اور مرہٹوں کو مغلوب کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔

جاٹ اورنگ زیب کے زمانہ میں دوآبہ کے بلند علاقہ میں عظمت کے ساتھ نمایاں ہوئے۔ اورنگ زیب کے انتقال کے بعد سلطنت کی روز افزوں کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انھوں نے اپنی سلطنت بھرت پور کو مرکز بنا کر قائم کرنی۔ اورنگ زیب کو ان سے جو خطرہ لاحق تھا اس کا اندازہ کر کے اس نے راجپوتوں کو کچھواہہ کو ان کی سرکشی کرنے کے لیے متعین کیا۔ فرخ سیر کے زمانہ میں جے سنگھ سوائے نے چرمان کے خلاف فوج کی عنان قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور جاٹوں کو کسی طرح قدرت اطاعت پر لے آئے لیکن جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ احمد شاہ ابدالی ہندوستان کو فتح کر لے اور مرہٹوں نے ایک فوج افغانی سیلاب لور وکنے کے لیے بھیجی تو جب تک مرہٹہ فوجیں جاٹوں کی سلطنت کے قریب رہیں سورج پال بھرت پور کے جاٹ راجہ نے دوستانہ رویہ ظاہر کیا لیکن جیسے ہی یہ دریائے جمن عبور کر گئیں اس نے ہانہ پلٹ دیا احمد شاہ ابدالی سے ان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کر لیا اور خود دار مرہٹوں کو کو سنا شروع کر دیا۔ دوآبہ کے جاٹوں کے مصائب اور بالآخر ان کی فتح میں ان کے رشتہ داروں نے جو بھاری تعداد میں پنجاب میں موجود تھے ذرا بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔

مرہٹوں کو ایسے مواقع حاصل تھے جو کسی دوسری جماعت کو میسر نہ تھے وہ ایک جگہ آباد تھے جو افغانی حالات ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ حواں کو بہنی یا مغل حکمران کے دستے سے محفوظ رکھتے تھے ان کی ایک نشستگاہ زبٹن تھی اور ایک ہم جنس و ہم نوع قوم تھے۔ راجپوتانہ کے راجپوتوں کے برعکس حواں وقت مل آن کے صرف ۱۶ فی صدی میں اور ۱۰۰۰ سال میں جاٹوں کے بھی برعکس حواں آبادی کی ۱۰ فی صدی ہے۔ مرہٹہ اس وقت مہاراشٹر کی آبادی کی ایک تہائی کے برابر ہیں اور پورے صوبہ میں وسیع دائرہ میں پھیلے ہوئے۔ ان گزشتہ زمانہ میں بھی غائبانہ کی بادی نسبت دلی کی جو تہذیب ان کے ماضی سے انھیں نے ان کے دل کے اندر اعلیٰ رتیبہ رکھنے کا جوش بیدار کیا تھا۔

کاؤں کی محدود کفالتی اور کم بیوپاری یہ تھے اس وقت کی اقتصادیات کے نمایاں رنگ روپ جب تک یہ قائم رہے سماجی تبدیلیوں کا جذبہ کمزور رہا اور جب تک قدیم سماجی اقتصاد کی ڈھانچہ باقی تھا سماجی اتحاد کی جانب قدم بڑھانا ممکن نہ تھا۔

ذات اور قبیلے صرف ہندو سوسائٹی ہی میں باہمی تقسیم کے عوامل نہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ دونوں تقریباً اسی طرح پُراثر ہیں اگرچہ اس کے قول کے مطابق اسلام کوہ آتش فشاں کی سی ایک طاقت ہے ایک آتشیں اور متحد کرنے والی قوت جو مناسب حالات میں ایک قوم (نیشن) کی بھی تعمیر کر سکتی ہے۔ یہ قبائل کے قطار در قطار ڈھانچوں کو گلا کر ایک میں ملا دیتی ہے اور ان کی اندرونی تنظیموں کو تحلیل کر کے ایک ہم صفت نمونہ میں تبدیل کر دیتی ہے جن میں اس سے قبل کے رسم و رواج کا کوئی وجود یا نشان تک نہیں مل سکتا ہے (۱) پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ اسلام جو کتابوں میں ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو اسلام عمل میں دکھلائی دیتا ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور ازمنہ وسطی میں مسلمانوں کے اندر جو واقعی رسم و رواج جاری تھے اور ان کی جو تنظیمیں قائم تھیں ان دونوں کا درمیانی وقفہ اس سے کم وسیع نہیں ہے جو وقفہ ہندو دھرم شاستر اور ذاتوں کے اس نظام میں ہے جس پر واقعی عمل ہو رہا تھا۔ ایٹینسن کہتا ہے: یہ لوگ (مسلمان) کسی مذہبی قوانین سے کہیں زیادہ سماجی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں (۲)

پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت تھی یہ لوگ زیادہ تر وہ تھے جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے لیکن ایٹینسن کے قول کے مطابق، ہندو مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرنے سے اس (ذات) پر ذرا بھی اثر پڑنا لازمی نہ تھا (۲) وہ آگے چل کر کہتا ہے: ایک مسلم راجپوت گوجر یا جاٹ معاشرتی قبائلی سیاسی اور انتظامی اغراض کے لیے اسی طرح راجپوت گوجر یا جاٹ ہے جیسے کہ اس کا ہندو بھائی۔ اس کے سماجی رسم و رواج بلا ذرا سی تبدیلی کے قائم رہے اس کی قبائلی پابندیوں میں کسی طرح کا ڈھیلا پن نہیں آیا اور شادی اور وراثت کے قوانین بدستور غیر تبدیل رہے۔

(۱) ریلے ایچ ڈی جی ایل آف انڈیا ۱۹۵۸ ایڈیشن صفحہ ۲۵۸

(۲) ایٹینسن ڈی سی ایم ایس جی ۱۷

ہائیکم متحدہ آگرہ و اودھ کی مردم شماری کی رپورٹ میں بانٹ لکھتا ہے کہ سید شیخ منگل اور پٹھانوں کے علاوہ "باقی سب مجموعی طور پر ہندو مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہوئے تھے اور ایک بڑی حد تک شادی بیاہ اور پنچایتوں کے بارے میں ان کے اندر جو مراسم رائج ہیں وہ اس ذات کے مراسم کا سنی ہیں جس سے یہ لوگ پہلے تعلق رکھتے تھے مسلم راجپوت مجموعی طور پر اپنے قبیلے کے اندر ہی شادی بیاہ کرتے رہے ہیں کبھی کبھی اتفاقی طور پر راجپوتوں کے گوت کے باہر کی شادی کے قوانین پر بھی عمل قائم رکھا ہے پشہ و رگروہوں کے ہاں پنچایتیں اتنی ہی طاقتور ہیں جتنی ہندو پنچایتوں کے یہاں یہی حال بنجاروں، کہاروں، جولاہوں، دھنیوں، گزگروں یا کسگروں (مسلم کہار) کیہڑوں، طوائفوں، شیخوں، مہتروں، بھگل، حلوائیوں، کنجڑوں، منیہاروں، چوڑ بہاروں، تانباڑیوں، قلندروں، گھوگھروں، کان میلوں اور دوسروں کا ہے" (۱)

پی سی ٹینٹس، بہار اور اترپردیش کی مسلم ذاتوں کی ایک فہرست دیتا ہے (۲) اس میں دھنیا، جولاہا، کنجڑہ، پٹھان، سید، شیخ کے نام درج ہیں۔ انھنوں نے گجرات کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ مومس کنہی اور مولے سلام اسلام کو اپنا مذہب اور مندرجہ ذیل کو اپنا سماجی ڈھانچہ تصور کرتے ہیں (۳) سندھ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ "اصولاً تو مسلمان اور تختی قبیلے سب برابر ہیں اور آزادی کے ساتھ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں لیکن عملاً مختلف اجزا کی سماجی پوزیشن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے شادی یا تو اسی قبیلے کے اندر یا ایسے قبیلے کے ممبران سے کی جاتی ہے جو سماج میں مساوی درجہ رکھتے ہوں" (۴)

رجسٹرڈ برن نے مسلمانوں میں ہندو ذاتوں کے تمام خط و خال کو پایا، یعنی اپنے ہی قبیلے کے اندر شادی کرنا، بیٹوں کا مخصوص ہونا، حق ترجیح کے ضابطے اور سماجی پابندیاں جے ایچ

(۱) بانٹ نی۔ ایچ سنس آف انڈیا، ۱۹۱۱ء، جلد ۱، پارٹ ۱، صفحہ ۳۵۸

(۲) ٹینٹس پی سی سنس آف انڈیا، ۱۹۲۱ء، جلد ۷، بہار، اترپردیش، رپورٹ صفحہ ۴۸-۴۷

(۳) انھنوں آر۔ ای سنس آف انڈیا، ۱۹۵۱ء، جلد ۹، بھی پارٹ ۱، رپورٹ صفحہ ۱۷۷

(۴) ایضاً صفحہ ۳۴

(۵) برٹن جے ایچ سنس آف انڈیا، ۱۹۳۱ء، رپورٹ صفحہ ۴۳۵

بشن میں امر پر اظہارِ افسوس کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اطلاعاتِ رضا کارانہ طور پر دی گئی تھیں پھر بھی گورنمنٹ نے صرف ذاتوں کے لکھنے کا حکم دیا، اور لکھتا ہے کہ ”مسلمانوں کے معاملہ میں ان کے صف ایسے جتنوں کی فہرست مرتب کی گئی جو کوئی خاص پیشہ کرتے یا کوئی خاص سماجی رنگ روپ رکھتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ذات کے نظام سے ماخوذ ہیں، آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ”دو جتنوں کے درمیان شادی بیاہ اسلام جتنے کے معاملہ میں ممنوع ہے یہ مسئلہ بھی ہندو ذاتوں سے ماخوذ ہے“ (۵)

۱۹۳۱ء کے پہلے تمام مردم شماری کی رپورٹوں میں مسلم ذاتوں کی ایک طویل فہرست دی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اٹھارہویں صدی میں ہندوستان کے رہنے والے مسلمان ہندو سوسائٹی کے نمونہ کی اتباع کرتے تھے لیکن بہر حال ہندو ذات کے نظام سے ایک بنیادی فرق اس میں تھا۔ ہندو ذات کا نظام خواہ عمل میں کسی قدر مذہبی کتابوں کے قواعد و ضوابط سے دور چلا گیا ہو لیکن جہاں تک اس کی ماہیت کا تعلق ہے ان کی تائید اسے حاصل تھی۔ مذہبی احکام اور عمل میں آنے والے مراسم میں کوئی بنیادی اختلاف نہ تھا۔

اس کے برعکس مسلمانوں میں ”ذات“ اسلام کے احکام کے براہِ راست منافی تھی مذہبی نقطہ خیال سے ”ذات“ غیر اسلامی تھی اور جب کسی مسلمان کا ضمیر بیدار ہوتا تو وہ اس پر مجبور ہوتا تھا کہ وہ اس سے انکار کرے۔ لیکن اٹھارہویں صدی میں اس بیداری کا خواہی بھی نہ دیکھا جاسکتا تھا۔

مسلم قبیلہ بندی نے ہندوؤں سے زیادہ مصیبت میں مبتلا کیا۔ پٹھان اور بلوچ قبائل اور ان کے بے شمار جتنے اور خاندان دریائے سندھ کے مغربی علاقہ میں گنجان لیے ہوئے تھے۔ ہندو قبیلوں نے تبدیل مذہب کے بعد بھی اپنی تنظیموں اور اپنے قبائل کی علاحدگی پسندی کو باقی رکھا۔ یہ مسلم راجپوت جاٹ اور گوجر تھے۔ سیدوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی النسل ہیں اور مغل اپنے کو وسط ایشیا کے قبائل کی اولاد کہتے ہیں خاندانِ لودی کی حکومت میں بہت سے افغان ہندوستان میں مستقر قیام اختیار کر چکے تھے ان میں سوری قبائل جو مغلوں کو اور روہیلوں کو مارہٹگانے میں تقریباً کامیاب ہو گئے قابل ذکر ہیں اور جنھوں نے اٹھارہویں صدی میں بڑی ناموری حاصل کی تھی ایک قدیمی اور بہت ہی سرکش قبیلہ

میو کا ہے جو دلی کے جنوب مغرب میں رہتے تھے۔

مسلمانوں میں سید مخصوص لحاظ اور انتہائی ادب اور احترام کے لیے مخصوص تھے ایک سید کو مارنا یا گالی تک دینا گناہ تھا۔ اور نگ زیب کا کہنا ہے "عالی نسب سادات سے حقیقی محبت کرنا ہمارے دین کا ایک جز ہے یہی نہیں بلکہ یہ روحانی معلومات کا جوہر ہے اور اس قبیلہ سے عداوت رکھنا آتش جہنم میں داخل ہونے اور غضب کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔"

مغل اور پٹھان سپہ گری طبقے تھے مغلوں پر حکمرانوں کی خاص نظر التفات تھی ان کو شہری اور فوجی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں۔ حکومت سے وفاداری کے معاملہ میں پٹھان مشکوک تصور کیے جاتے تھے وہ عام طور پر حاکم وقت سے سرکشی اور بغاوت کرتے رہتے تھے۔
اوپنچے طبقے کے ہندو جو اسلام لے آتے تھے ان کو نو مسلم کہا جاتا تھا اور ان کو شیخ کا لقب دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے ابتدائی جتنے ذات کے نام پتے اور رواج سے لپٹے رہتے تھے۔ وہ مسلمان جو ہندوستان میں پیدا ہوئے (خواد و نو مسلم ہوں یا ماقبل کے تارکین وطن کی اولاد ہوں) زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے تھے بادشاہ یا بہ سے آئے ہوئے مسلمانوں پر اپنا لطف و کرم اور مناسب برساتا رہتا تھا جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے "اوہ اور فرار" ان کے جذبہ برتری سے تعجب میں آگئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ (یعنی مغل) اس میں فخر محسوس کرتے تھے وہ گورے کہے جاتے ہیں ہندوستانیوں سے نفرت کے انداز میں جو سیاد نام تھے۔

ہندوؤں کی طرح مسلمان میں بھی دو طبقے تسلیم کرتے تھے ایک وہ جو اعلیٰ درجے کے تھے اور حکومت کی کارروائیوں میں دخل دینے کا منصوبہ رکھتے تھے اور شریف کہلاتے تھے دوسرے جو زیادہ تر نیچے درجے کے ہندو تھے اور تبدیل مذہب کر کے مسلمان ہوئے تھے "ذیل" (قابل نفرت) کہے جاتے تھے۔

اس طرح عدالتی قبائلی نسلی فرقہ وارانہ اور ذات کی تفریقات کے باعث مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وراثی ایرانیوں کے رقیب تھے۔ افغانی مغلوں کے مخالف تھے جنہوں نے دلی میں نہیں نکال کر ان کی جگہ سے لی تھی۔ ہندوستانی مسلمان ولایتوں کے (یعنی وہ لوگ جو ملک ایران و ماورائے آکسوس سے آئے تھے) غرور پر، راض تھے، شیعوں میں سے کہ بڑا جہد کہتے تھے جن کو سنائی لوگ مسلمانوں کے دینی پیشوا (عبداللہ بن مسعود) تصور

کرتے تھے بستی شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ (رافضی)
مسلمانوں میں پیشہ کی بنیاد پر بے شمار ذاتیں تھیں مثلاً سوت بننے والے (جولاہے) ذبح
کرنے والے (قصاب) پانی لے جانے والے (بہشتی) جھاڑو بننے والے (لال بیگی) وغیرہ۔
سوسائٹی میں تفریق ڈالنے والی ترغیبات اور سیاسی معاملات میں چند افراد کی جو اونچی
ذاتوں پر مشتمل تھے حکمرانی پر اجارہ داری مسلمانوں میں بھی اسی طرح قائم تھیں جس طرح کہ
ہندوؤں میں تھیں۔

ہندوستان میں سماجی زندگی کی بنیاد ذات اور قبیلہ ہی ہے لیکن رشتہ داریوں کے
ماسوا اور بھی معاملات ہیں جو انسان کی اجتماعی زندگی تہہ میں ہیں۔ ان میں علاقہ کو اہمیت
حاصل ہے یہ قرب مقامی کا اصول ہے یعنی ہمسائیگی۔ زمین انسان کی بعض لازمی ضروریات
پوری کرتی ہے اور اس کا ناجائز استعمال ایسے تعلقات کو جنم دیتا ہے جو جتنا بندی کی بنیاد
ہیں۔

ذات اور قبیلے لازمی طور پر علاقائی نہیں ہیں لیکن ہندوستان میں ان کی کثرت ان
کے اندر تقریباً خود اختیاری اور اندرونی سالمیت یہ وہ عوامل تھے جو باہم مل جل کر ان کے ایک
عظیم تروحدت بننے میں مانع ہوئے۔ ایک مربوط ہندو سوسائٹی کا تخیل کبھی نشوونما نہ
پاسکا حتیٰ کہ جو ایک ہی علاقہ میں رہتے تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے ان میں بھی مل جل
کر سب کی ایک مقامی سوسائٹی کا تخیل پیدا نہ ہو سکا کبھی کوئی بنگالی یا پنجابی یا آندھریا تامل
یا گجراتی قومیت رونما نہیں ہوئی۔ مرہٹوں کا تلام استثنائاً تصور کیا جاسکتا ہے لیکن حقیقت
ایسا نہ تھا کیوں برہمن پیشواؤں کے زمانہ میں کٹر تقنیدی تربیت نے پھر سہ اٹھایا اور کچھ بھی
تھوڑی سی سالمیت انقلابی سماجی طاقتوں نے پیدا کی تھی انھیں ختم کر دیا۔

نیشنلزم کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں یہ اپنے اندر ان لوگوں کو شامل کرتا ہے
جو ایک خاص طور پر رکھتے ہیں اور بقیہ سب کو اپنے سے خارج کر دیتا ہے۔ شیواجی نے
جو سیاسی نظام تعمیر کیا تھا اور جوان کے بعد کے آنے والوں کو وراثت ملا اس میں ایک خاص
مرہٹہ قوم کا ایسا تخیل کبھی نمایاں نہیں ہوا جو قومی اور اخلاقی یا بندیوں سے بدھا ہوا ہو۔
مرہٹوں کی انفرادیت قائم رکھنے کی گمن رکھتا ہو۔

مزید براں ذات کا فلسفہ اس کی جہازت ہی نہیں دے سکتا تھا کہ پیشہ یا فرقہ کی

بنیاد سماجی گروہ بندیاں یا رشتہ داریاں زیادہ پھیلی ہوئی ہوں۔ برصغیر چھتری یا دوسری ذاتوں نے مل ہند بنیاد یا علاقائی ہی بنیاد پر کبھی باہمی تعاون نہیں کیا اور نہ زراعت، تجارت یا صنعت کے پیشوں نے اس جانب رہنمائی کی کہ ایک قوم کے پیشوں کا ایک وفاق تیار کیا جائے۔ وٹمنواس شیواس اور شاکتاس جو مختلف علاقوں میں آباد تھے برائے نام ہی یہ محسوس کیا کہ ان کی طرح کے فرقے دوسری جگہ بھی آباد ہیں اگرچہ نانک، کبیر اور جینا اور رام داس وغیرہ نے ایسی تحریکات چلائی جن کا نظریہ ہمہ گیر تھا لیکن وہ بھی محدود ہو کر رہ گئیں۔

قبیلوں نے بھی ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کی کسی رغبت کا کوئی اظہار نہیں کیا سندھ کے جاٹ، پنجاب کے جاٹ، راجستھان کے جاٹ اور اتر پردیش کے جاٹ اپنا تنہا مل چلانے پر قائم رہے، یہی پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور وسطی ہندوستان کے راجپوتوں نے بھی کیا۔ ترقی یافتہ قبیلوں میں کسی طرح کا باہمی میل جول نہ تھا۔ افغان پٹھان، بلوچی، روہیلہ وغیرہ ایک ہی مذہب کے پیرو تھے لیکن ان کا کوئی مشترک منصوبہ یا نظام نہ تھا۔ اس طرح نہ تو ہندو اور نہ مسلمان مجموعی طور پر ایک واحد سوسائٹی بناتے تھے اس وقت جو حالات تھے ان کی بنیاد پر ان کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنے مذہبی اختلافات کو دور کر دیتے اور مل جل کر ایک وطنی قومیت بن جائے۔

کثرت کے یہ عہد برابر تفریقات کی جانب اشارے کرتے رہے اور اس میں ایک وحدانی شکل اختیار کرنے کا کوئی ضروری مادہ نہ تھا۔

(6) گاؤں

ذات ایک نیم مابک مذہبی ادارہ تھا لیکن اس کے عظیم اقتصادی نتائج تھے اگر اپنے سماجی مذہبی پہلو سے سوسائٹی ڈھیلے رشتہ میں بندھی ہوئی مختلف ذاتوں کا ایک مجموعہ تھی تو اپنی سیاسی اقتصادی پہلو سے یہ بہت سے گاؤں کا ایک مجموعہ تھی جس میں گاؤں اس کی اقتصادی اور علاقائی اکائی تھے یورپ کے ازمنہ وسطی میں انگلستان میں جو مینور اور فرانس میں سگینور تھے وہی اٹھارھویں صدی کے آخر تک ہندوستان میں گاؤں تھے۔ لیکن ہندوستان کا گاؤں اپنی ابتدا اپنے عمل دخل اور اپنی تعمیر میں یورپ سے مختلف تھا۔ موخر الذکر عالمگیر جنگ اور شدوک لکار کے نتیجہ میں عالم وجود میں آئے تھے اور عدم ذکر

قانونِ حیات مرتب کرنے کی کوشش کا آئینہ دار تھا۔ ودن اُشرم دھرم۔

یہ امر کہ واقعاتی حیثیت اور بنیادی اصول میں بہت دور کا فاصلہ تھا کوئی معقول دلیل اس کی تہہ کے اصول موضوعہ کو نظر انداز کرنے کی نہیں ہے اور نہ تو اس نظریہ کی تردید اس واقعہ سے ہو سکتی ہے کہ اٹھارہویں صدی کے جنگامہ خیز زمانہ میں گاؤں قلعوں کی شکل میں نظر آتے تھے جن کے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ برج اور پاسبانی کے لیے مینارے تعلقدار اور ماتحت (ویسل) کے رشتے تھے۔ اس کی اقتصادی بنیاد اور اس کی عمارت بالائے عمارت کی مالیات دونوں اس کے جنگ جویانہ اغراض کا اعلان کرتے تھے۔

ہندوستان کے گاؤں میں زرعی غلام یا ایسے غلام کے لیے جوز میں یا آقا سے بندھے ہوئے ہوں کوئی جگہ نہ تھی۔ ہندوستان کے گاؤں براہ راست جنگوں میں حصہ لیتے تھے یہ فرض راجاؤں اور بادشاہوں یا ان ذاتوں کا تھا جن کا پیشہ ہی لڑنا تھا۔ ہنری میں کہتا ہے کہ اگرچہ امن بردار برطانیہ کے اقتدار کے قیام کے قبل ہندوستان جس مسلسل جنگ کی لعنت میں گرفتار رہا اتنا کوئی دوسرا ملک نہ تھا۔ لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے لوگ کبھی جنگجو قوم نہ تھے۔ (۱) ہندوستان کے مواضعات کا اصل کام یہ تھا کہ دھرتی ماتا کو حتی المقدور دبا کر اتنی پیداوار نکالیں جس سے بنی نوع انسان کی غذا کامیابی کے ساتھ مہیا ہو سکے۔ اس مقدس کام میں سب کی شریعت واجب تھی یعنی برہمن اپنی عبادتوں اور پیشین گوئیوں اور مذہبی احکام و رسوم کی کاروائیوں سے چھتری اپنے حفاظتی انتظامات اور سرپرستی سے کسان اپنی محنت سے اور اہل حرفہ اپنے فن کی خدمت سے تعاون کریں۔ زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے ہر ایک کو اپنی خدمت کا معاوضہ حصہ رسد کی طور پر ملے۔

مسلمان جوہدوں میں آیا ہوئے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے ہندو نظام کے دیو خیالات نے ان کے دماغوں پر قبضہ کر لیا۔ مذہب، عبادت، روز اور تہواروں کے معاملات میں مسلمان مختلف تھے لیکن ان کے انجام دینے کے طور پر میں انہوں نے بہت سا رنگ بڑا ہندوؤں سے مستعار لے لیا تھا۔ گاؤں کے عام میہوں اور رنگ رلیوں میں دونوں مشترک

ہو کر کام کرتے تھے اور تہواروں میں جو کسی ایک ہی کا مخصوص ہوتا تھا دونوں شریک ہوتے تھے اس زمانہ کے حالات کے مطابق گاؤں نے ایسا اندرونی تال میل بنالیا تھا جس نے استحکام اور امن قائم کر دیا اور ایک پر اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ڈال دی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس نے سماجی حالات کو بے جان کر دیا۔ سوسائٹی جو درجہ دار طبقات میں تقسیم ہو گئی تھی وہ مضبوطی سے اپنی اسی جگہ پر قائم ہو گئی۔ فرد کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے دھاگے میں بندھا ہوا تھا اور اس کو اپنی حالت میں تبدیلی کرنے کے مواقع حاصل نہ تھے گاؤں کے لوگ مضبوطی سے الگ کیے ہوئے خانوں میں بیٹ گئے جس میں ایک مختصر اقلیت کو حق اعلیٰ عزت اور عیش میسر تھا اور زبردست اکثریت کے عوام کو محنت کی جگہ میں پیسے جانے سے شکرانہ احتیاج اور خلاف انصاف ذلتوں کی سزا دے دی گئی۔

گاؤں اور قصبات

گاؤں اقتصادیات کی مشین کے پیسے کے بیج کا حصہ یعنی مرکز تھا۔ زراعت صنعت اور تجارت سب اسی کے گرد گھومتے تھے اس معاملہ میں ہندوستان وسطی زمانہ کے یورپ سے مختلف تھا جہاں اقتصادی زندگی منقسم تھی یعنی زراعت تو گاؤں کے حصہ میں تھی اور صنعت اور تجارت قصبات کے حصہ میں۔ ہندوستان میں شہر بھی تھے لیکن وہ صرف اس طفیلی کیڑے کی طرح تھے جو دوسرے پودے یا کیڑے سے غذا حاصل کرتا ہے۔ کچھ تو سیاسی اقتدار کے مرکز تھے اور کچھ مذہبی مرکز تھے کچھ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دریا کے گھاٹ یا سڑک کے چوراہے پر واقع تھے لیکن ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کی خوش ماں یا آبادی کسی آزاد صنعت یا تجارت کی وجہ سے ہو۔ برصغیر کو یہ نظر آیا کہ شہروں کا تنزل حکمرانوں کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا مثلاً لاہور اس لیے اہڑا ہوا تھا کہ حکمران دلی یا آگرہ میں رہتے تھے اس کو یہ بھی نظر آیا کہ دلی اور آگرہ کی آبادی کا بیشتر حصہ فوج کی موجودگی پر منحصر تھا (۱) درحقیقت باشندگان دلی شاہی فوج کا ایک حصہ تھے ان کی حقیر صنعت کا بیشتر حصہ قلیل تعداد صاحبان اقتدار سیاسی افسانہ ان دولت مند امرا اور ان کے خواص کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقف تھا

(۱) رابرٹ ہیٹھربوس ان می سفل اسیا ریکارڈس سنڈ سٹڈیز ۱۹۳۴ صفحہ ۸۵-۸۴

لیکن شہروں کے دل صنعتی کارخانوں میں ہر وقت کام کی مشغولیت کے سبب شور و غل سے یا جان دار پرپس کی آوازوں سے یا تاجروں کے بازار میں سودا کرنے کی دوڑ دھوپ کی ہچل سے دھڑکتے نہیں رہتے تھے۔ شہریوں کی کوئی ایسی کونسل نہ تھی کہ تعلقدار یا مذہبی پیشوا اگر ان کی آزادی میں مداخلت کریں تو وہ ان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑی ہو اور نہ اٹھارہویں صدی کے ہندوستان کا گاؤں اسی صدی کے انگلستان کے گاؤں کے مثل قرار دیا جاسکتا ہے کیوں کہ انگلستان میں شہروں کے باہر رہنے والی ایک کثیر آبادی کے رزق کا انحصار زراعت پر نہیں بلکہ کلیشہ یا جزہ صنعتی پیشوں پر تھا (۱)۔

ہندوستان میں زراعت ہی حاوی تھی اور وہ ذات میں بھی جو شروع میں دوسرے پیشوں سے تعلق رکھتی تھیں وہ بھی زراعت کو بطور ایک اضافی پیشہ کے اختیار کر لیتی تھیں۔

گاؤں سماجی زندگی کے مرکز کی حیثیت سے

گاؤں سماج کے تمام تحریکات کا مرکز تھا۔ گاؤں ہی اپنے باشندے کو ایک گھر دیتا تھا جس میں وہ رہتا تھا شادی کرتا تھا اور بچے پیدا کرتا تھا یہ اس کے دیوتاؤں کا بھی استھان تھا گرام دیوتا اور کل دیوتا اور ان دیوتاؤں کی مہترک جگہیں، یہی اس کے پیشوں کے کرنے کا مقام تھا۔ گاؤں ہی میں اس کو زمین ملتی تھی جس میں وہ فصل اگاتا تھا جس سے اپنا پیٹ پالتا، اپنے کپڑے اور رہنے کے مکان کا سامان کرتا تھا۔ کچرل اور اجتماعی زندگی کا بھی یہی مرکز تھا۔

گاؤں میں مکانات صرف پناہ کے لیے بنائے جاتے تھے لیکن علاقے علاقے آب و ہوا کے حالات پر جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے تعمیر کا انحصار ہوتا تھا البتہ خاص فرق چھت چھانے کے معاملہ میں تھا یعنی ڈھلوان چھت جو کھپوس یا کھیریل سے چھائی ہوئی بولی تھی یا بوار چھت جو لکڑی کی بلیوں اور ٹیموں پر ہوتی تھی۔ مٹی کی دیواریں اور کچے مٹی کے پٹے ہوئے فرش عام تھے لیکن گاؤں کے مکانات رہنے والوں کی حیثیت کے مختلف قسم کے ہوتے تھے یعنی دولت مند زمین داروں اور نچے طبقہ کے لوگوں کا شکاروں

اہل ہندو اور ان ذاتوں کے مکانات جن میں پیشہ گندہ سہا یک دوسرے سے مختلف تھے زمیندار کے مکان کے علاوہ بقیہ مکانات ایک ہی جگہ تنگ اور پیچیدہ گلیوں کے آس پاس گٹھڑ ہوتے تھے انسان اور جانور آس پاس ہی رہتے تھے اور حفظان صحت کے حالات کو ایک قلم نظر انداز کیا جاتا تھا۔

گاؤں کی آبادی عام طور پر محنت کش اور مزدور طبقوں، اپنی ذات کے لوگوں اور سرکاری افسران پر مشتمل ہوتی تھی۔ محنت کش طبقہ میں کسان اور اہل حرفہ شامل تھے اہل حرفہ یا نو تر پیشوں کے کرنے والے ہوتے تھے یا ذات کے باہر کے لوگ۔ اپنی ذاتوں میں برہمن چھتری (مالکان اراٹھی کا گروہ) اور دیش (وہ لوگ جو تجارت اور بنک وغیرہ کے کام میں مشغول رہتے تھے) شامل تھے۔ اسی طرح مسلمان جو گاؤں میں آباد تھے یا اپنے طبقہ کے ہوتے تھے (یعنی شریف) جو بالکل بندوں کی ونجی ذاتوں کے مشابہہ تھا یا اپنے طبقہ کے (رذیل) یعنی وہ لوگ جو کمتر درجہ کے پیشے کرتے تھے۔

ذاتوں کی تعداد معین نہیں تھی لیکن ایک اوسط درجہ کے رقبہ کے گاؤں میں پندرہ سے بیس تک ذاتیں ہوں گی۔ گاؤں کے حسن انتظام کا انحصار ان سب کے تعاون پر تھا کیونکہ گاؤں کے تمدنی جسم کے یہ اعضاء تھے۔

گاؤں کے جماعتی نظام سے تین قسم کے فرائض منصبی متعلق تھے (۱) سماجی مذہبی اور ثقافتی (کلچرل) (۲) اقتصادی (۳) انتظامی اور سیاسی۔

۱۔ کلچرل

سماجی مذہبی اور ثقافتی ذمہ داریوں کے فرائض میں ذات کے اندرونی انتظامات مہربان کے باہمی تعلقات کو ہموار کرنا ان کو ہم نوالہ وہم پیالہ بنانا زن و شو کے تعلقات کو سنوارنا اور ان سب کے لیے ضابطے تیار کرنا شامل تھے مختلف ذاتوں کے معاملات گاؤں کے عام تہوار اور مذہبی رسوم کا انجام دلان اور تعلیم تفریح اور کھیل کو دیکھی ان میں آتے تھے ان فرائض کو معقول طریقہ پر ادا کرانے کا آہ ذات کی پنچایت تھی۔

2۔ اقتصادی

(الف) زراعت | جہاں تک کہ اقتصادی نظام کا سوال تھا گاؤں ایک خود کفیل اکائی تھا اس کی پیداوار کی کل صد حیتیں غلہ پیدا کرنے تک محدود تھیں۔ کاریگری اور حرفت جزوی حیثیت رکھتے تھے اور تجارت اور بنک کا کام وغیرہ مختلف قسم کی فصل اگانے اور ان کی تقسیم اور استعمال کو مرتب کرنے میں محدود معاون ہوتا تھا۔ دیہات کا معیار زندگی بہت پست تھا گاؤں کی اقتصادیات صرف زندہ رہنے کے حد سے اوپر کبھی نہیں اٹھی۔ گاؤں کی ضروریات سے جو کچھ پیداوار فاضل ہوتی تھی اُسے مختلف ایجنسیاں چھین لیتی تھیں جیسے تعلقدار، درمیانی لوگ اور حکومت زراعتی ترقی کے لیے مزید لگانے کے لیے کچھ بچاتا تھا۔

سرمایہ دارانہ نظام اور مشینوں سے کام کرنے کا وقت آنے سے پہلے گاؤں کا نظام صدیوں تک بلکہ تقریباً عہد ہزار سالہ تک اسی طرح بلا کسی ترمیم یا تبدیلی کے قائم رہا گاؤں لازمی طور پر جو تنے کے قابل کھیتوں اور رہنے کے لیے گھروں کے ایک باضابطہ مجموعہ کا نام تھا اس میں کئی طبقوں کے لوگ بستے تھے جن کے اندر آپس میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق تھا اور کام میں شرکت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا۔

گاؤں کی زمین یا تو قابل زراعت تھی یا قابل زراعت زمین جو توں میں بٹی ہوئی تھی جسے کاشتکار انفرادی طور پر جوتے تھے۔ برآمدہ فروپ کے ان کے حدود کی نشاندہی جھاڑیوں یا کھائیوں سے نہیں ہوتی تھی۔ پانی کی نالیاں یا دوہے وغیرہ واضح شکلوں سے کھیتوں کی نشان دہی ہوتی تھی۔ ہر کاشتکار کی جوت الگ الگ ہوتی تھی اور ایک کا رقبہ دوسرے سے مختلف تھا۔ جیسا کہ صوبہ پنجاب کے پرگنہ بادشاہ پور کے 1680-81 کے محاصل جزیرہ سے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے (1)۔

پرگنہ کی کل آبادی 855 تھی۔ ان میں سے 320 مفلس اور ادائیگی کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے جزیرہ کی ادائیگی سے بری کر دیئے گئے تھے 535 جو بچے اور جن سے مجموعی آمدنی

2950 روپے سالانہ تھی ان میں سے 88 اول درجہ کے تھے اور 1100 سو روپیہ دیتے تھے۔
145 متوسط درجہ کے تھے اور 904 روپیہ 4 آنہ دیتے تھے اور بقیہ 302 وہ تھے
جو سوسائٹی کے سب سے ادنیٰ درجہ کے تھے اور 934 روپیہ 12 آنہ دیتے تھے۔

بنجر زمین جانوروں کے چرانے اور لکڑی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور کل گاؤں
والوں کے انتظام میں رہتی تھی ان تقسیموں کے علاوہ کچھ زمین تالاب، کنواں، قبرستان باغ
جانوروں کے کھڑے کرنے اور جماعتی کاموں کی جگہ قرار دے دی جاتی تھی۔

زمین کے استعمال کا کل بوجھ کاشتکار کے کندھوں پر تھا۔ ہر کاشتکار اپنے اہل خاندان
اور متوسلین کے ساتھ اپنے فارم پر جوتنہا اس کا ہوتا تھا کام کرتا تھا۔ کھیتوں کو پھرائی وضع
کے ہل سے جوتا تھا۔ اور دریا چشمہ کنواں تال یا ذخیرہ آب سے یعنی جس ذریعہ سے بھی اسے
پانی ملے اس سے سیریتا تھا۔ نراتا تھا۔ چڑیوں جانوروں اور بلا کی طرح آنے والے کیڑوں سے
اُسے پچاتا تھا اور پھر فصل کو کاٹ کر کھلیان میں جمع کر دیتا تھا۔

کاشت کار کی کارروائیوں میں بڑی بڑی زمیں تھیں اس کے اوزار بہت ابتدائی وقت
کے تھے۔ فصل کے لیے جو کھاد ملتی تھی وہ بہت کم تھی بیج کا انتخاب نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ چھنے
والے بیلوں سے طاقت کا جو حقہ میسر ہوتا تھا وہ بہت کمزور تھا اور ذرائع آبپاشی محدود
تھے لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود کاشتکار وہ کام انجام دیتا تھا جو ہندوستان کے
باہر سے یہاں آنے والے سیاحوں کو معجزانہ کارنامہ نظر آیا یعنی وہ سال میں دو اور کبھی کبھی
تین فصلیں کاٹ لیتا تھا۔ یورپ میں اٹھارہویں صدی کے زرعی انقلاب سے پہلے کے
زمانہ میں جو طریقہ کار رائج تھا اگر اس کا مقابلہ یہاں کے کاشت کار سے کیا جائے تو وہ
ہسماندہ نہیں کہا جاسکے گا۔

گاؤں کے باشندوں کی ضروریات کے لیے ہر چیز وہ کافی مقدار میں پیدا کر لیتا تھا۔
غلہ، ترکاری، کچھ مسالے کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے ریٹے جیسے روٹی اور لباس کے لیے
سجاف۔ اپنے کپڑوں کو رنگنے کے لیے سبزی سے بنے ہوئے رنگ جیسے نیل اور بیٹھ پان
چبانے کے لیے بتاڑی، افیون، بھنگ اور تبا کو طبیعت میں تازگی فرحت اور آسنگ لانے
کے لیے۔ اپنی نقدی ضروریات کے لیے وہ تیل، اوکھ، سرسوں، روٹی اور اسی کی کاشت
کرتا تھا۔ وسیع اور بنجر زمین اور جنگلات میں اس کو لا محدود رقبہ اپنے جانوروں کی چراگاہ

کے لیے حاصل تھا اور جو زمین کی زراعتی کارگزاریوں میں محدود معاون ہوتا تھا اور کثیر مقدار میں اس کو دودھ مکھن اور چمڑا حاصل ہوتا تھا۔ اس کو کھانے کے لیے کافی ملتا تھا اگرچہ آج کے مغرب کے حالات میں اس کا معیار زندگی پست تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اچے بعد کے آنے والے اپنے جانشینوں کے مقابلے میں جو انگریز راج کے تحت تھے وہ زیادہ آرام دہ اور بہتر زندگی بسر کرتا تھا۔ کیوں کہ اٹھارہویں صدی میں زمین بہت زیادہ تھی اور اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ کم زر خیز زمین کو جوت میں شامل کیا جائے۔ ہندوستان کی آبادی چونکہ مختصر تھی یعنی 100 اور 140 ملین کے درمیان اس لیے انسان کی ذاتی قیمت بہت اونچی تھی اور اس کو بہتر زندگی گزارنے کے زیادہ بہتر مواقع حاصل تھے۔

وسطی زمانہ کے ہندوستان کی زراعت کے بعض انوکھے رنگ روپ تھے پیداوار کے لوازمات میں 2 کی خاص اہمیت تھی۔ زمین اور مزدور جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کی مقدار اس قدر زیادہ قابل حصول تھی کہ باہمی مقابلے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس کا شمار کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ایسے علاقے تھے جہاں آج کے مقابلے میں صرف اس کا ادھار قبہ جوتا جاتا تھا اور دوسرے علاقوں میں دو تہائی یا تین چوتھائی، کوئی بھی علاقہ ایسا نہ تھا جہاں زمین پر دباؤ بھر پور حد تک پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص زمین کا خواستگار ہوتا تو بس جنگل کے ایک حصہ کے درختوں کو کاٹ کر صاف کر دیتا اور جوتنے کے لیے اس پر قابض ہو جاتا تھا۔

نصف سلطنت کا سب سے مرکزی حصہ دریائے جمنا اور گنگا کے کنارے اگرہ سے ڈھاکہ کے علاقہ تھا۔ لیکن دریاؤں کی اس وادی کے اندر کثرت سے جنگلات تھے مگر اب بھی "برسان" کے مشہور جنگل میں تھا جہاں اکبر شیر کا شکار کیا کرتا تھا۔ انیسویں صدی کی ابتدا میں اودھ بدستور بہت سے جنگلات کے درمیان کا ایک ٹکڑا تھا۔ الہ آباد سے بنارس اور جونپور تک کا مزرعہ رقبہ آج کے مزرعہ رقبہ کا $\frac{1}{4}$ تھا اور گھاگھرا کے کنارے تو $\frac{1}{2}$ یا $\frac{3}{4}$ سے زیادہ تھا۔ جنگلی ہاتھی گھومتے تھے۔ اعظم گڑھ، غازی پور، کورکھپور اور بستی کا زیادہ حصہ غیر مزرعہ تھا۔ جنگلی جانور ہاتھی اور گینڈے وغیرہ سے یہ علاقہ پٹاڑا تھا۔ بہار میں آج مزرعہ زمین کل رقبہ کا نصف ہے لیکن اٹھارہویں صدی میں $\frac{1}{3}$ سے زائد نہ تھا۔ شمالی بہار تربہت، چمپارن، مظفر پور اور دربھنگہ جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے اگرچہ مغربی بنگال گنجان بسا ہوا تھا لیکن مشرقی بنگال دلدل اور بیلانوں سے بھرا ہوا تھا۔

مغلوں کے راج میں مزدور رقبہ بالخصوص وادی گنگا میں کچھ اضافہ ہوا۔ ایسے اہم علاقوں میں جیسے دلی، آگرہ، اجودھیا، پریاگ، جوہنپور، بنارس، پٹنہ، راج محل، بردوان و کرمپور اور پٹنہ میں آبادی بھی پھیلی اور زراعت بھی لیکن انیسویں صدی کے حالات سے اگر مقابلہ کیا جائے تو آبادی گنگانہ نہیں تھی اور ناقابل زراعت، بنجر اور غیر مزدور زمین کا تناسب بہت زیادہ تھا۔

اس صورتِ حالت کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ قابل زراعت زمین کی سپلائی بکثرت تھی اور زمین نے عام طور پر ابھی قدر و قیمت حاصل نہ کی تھی، (1) زمین کی قیمت برائے نام تھی۔ سرنامس مزدور 1807ء میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اس سے زیادہ اور کوئی چیز صاف نہیں ہے کہ زمین کے ملکیت ہونے کے خیال کا وجود ہندوستان میں کہیں بھی اور کبھی بھی سوائے ساحل مارا بار کے نہ تھا۔" (2) انگریزوں کی فتح کے پہلے پنجاب میں زمین کے بیعانہ کا نام تک نہ تھا (3) سر جان اسٹرنجی نے لکھا ہے کہ "اگرچہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ زمین میں انگریز کی ملکیت کے نشوونما کی ہمت افزائی کریں۔ پرانی حکومتوں نے اس ملکیت کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔" (4) انٹن نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عملی صورت میں سوال یہ نہیں ہے کہ جائداد کس کی ملکیت ہے بلکہ ہر فریق کو پیداوار کا کونسا حصہ ملنا چاہیے (5)

• ہنٹ گوئڈہ سے وے رپورٹ میں کہتا ہے کہ "ابھی تک ذاتی جائداد کا کوئی نشان نہیں ہے خود وہ" دی ہویا اجتماع 1864ء اس طرح "سر جان کیپٹل" سے ان الفاظ کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ "ہم بہت آسانی سے یہ بھول جاتے ہیں کہ زمین میں ایسی ملکیت کا تخمینہ، سے بازار کے قابل چیز سمجھا جائے وہ کسی ایک کی ملکیت ہو اور کسی دیگر مال و متاع کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گزرتی رہے کوئی قدیم طرز فکر نہیں ہے بلکہ اس

1. رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء

2. رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء

3. رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء

4. رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء

5. رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء

6. رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء رپورٹ آف انڈین ایسٹس 1858-59ء

نے ابھی حال میں نشوونما پائی ہے (۱) ایک طویل بحث کے بعد "بیڈن پاول" نے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ "ملکیت زمین کے اندر نہیں ہے بلکہ پیداوار کے حصے زراعت کے روزگار اور مالگداری کی ادائیگی میں ہے۔"

وافر ہونے کی وجہ سے زمین دوسری جائیدادوں سے مختلف تھی یا بازار کے قابل چیز نہ تھی اسی لیے ان زمانوں میں زمین، بیع اور زمین کے انتقال کی بات سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ اٹھارھویں صدی کے اندر دکن میں جو بیع نامے ہوئے اس کے الفاظ یہ تھے کہ "زمین کے مالک نے خریدار سے التجا کی کہ وہ اس کی زمین خرید لے وغیرہ" نتیجہ یہ ہے کہ زمین کی ملکیت کا فیصلہ کرنے میں بڑی دقتوں کا سامنا رہا ہے۔

درحقیقت قبضہ دخل اور استعمال ہی جائیداد کے وہ اوصاف تھے جن سے لوگوں کو تعلق تھا۔ قبضہ دخل اور استعمال نے حقوق عطا کیے جو موروثی ہو گئے اور ہندوؤں کے مطابق ان کی وراثت طے ہوتی لیکن اس کے ساتھ بھی شرائط تھے ایک کاشتکار اور اس کے ورثا کو اسی وقت تک حق تھا کہ زمین کے ایک ٹکڑے یا کئی ٹکڑوں پر قابض رہیں اور اس کا منافع تصرف میں لائیں جب تک پیداوار میں سے حکومت کا مقررہ حصہ ادا کرتے رہیں گے ان کو بے دخل کرنے کا کوئی سوال نہ ہوگا لیکن اگر وہ کاشت ہی نہ کریں تو ان کو دست برداری پر مجبور کیا جاسکتا تھا۔

اس طرح ہندوستان کا تخیل جائیداد غیر منقولہ کے بارے میں بالکل نرالا تھا اس زمانہ کے یورپ میں جو تصور پھیل چکا تھا اس سے بالکل بے جوڑ تھا۔ اٹھارھویں صدی میں یورپ کے نظام نے جاگیر دارانہ اوصاف کو اتار بیٹھکا تھا۔ اور خود مختاری اور تنہا ملکیت اور انفرادیت کے خصائص حاصل کر لیے تھے اس نے ثقافتاً تا کوہِ مقدس مستقل حقوق حاصل کر لیے تھے قدرتی ناقابل منسوخی، غیر منفک، اور غیر متغیر، جو آزادی، ذاتی جائیداد خوش حالی اور کلچر کی بنیاد تصور کیے جاتے تھے "عدلیہ نے ملکیت کی مبہم صورت حال کو مخصوص حقوق مراعات اختیارات اور تحفوں میں بدل دیا تو افراد کو مستقل طور پر عطا ہوئے اور متعین طریقوں سے جائز قرار پائے۔"

دوسرا معاملہ یعنی مزدور کا معاملہ یہ تھا کہ مزدور وہاں کی کمی تھی اس لیے اہمیت میں اس کا درجہ اونچا اور اس کی قسمت بڑی تھی بادشاہوں کو یہ نہ تھی کہ جوت کے رقبہ میں اضافہ کریں وہ اپنے گورنران اور دیگر افسران کو بار بار ہدایتیں جاری کرنے لگے کہ کسان کے مفاد کا لحاظ ان کا اولین فرض ہے۔ ناقابل برداشت ظلم اور جبر کے خلاف کسان کا سب سے زیادہ کارآمد حربہ عدم تعاون تھا یعنی ہاؤں کو چھوڑ دیا اور اگر نہ درت ہوئی تو قریب کے سبیل کو نئے سرے سے صاف کر لیا اور وہیں قیام اختیار کر لیا۔

ان حالات میں مغرب کے نمونہ کی ذاتی یا زرعی غلامی ممکن ہی نہ تھی لیکن بھاگ جانے کی آخری دوا ہمارا استعمال نہیں کی جاسکتی تھی۔ ہندوستان کا کاشتکار صابر اور تحمل تھا اس لیے بہت سے دانا انصافیاں جن سے بچا جاسکتا تھا خاموشی سے برداشت کر لی جاتی تھیں۔

رب گاؤں کی صنعت

گاؤں کے باشندوں کا اصل ذریعہ معاش زراعت تھا۔ یہ ان کی ابتدائی ضروریات کو پورا کرتی تھی لیکن زراعتی کام اہل حروف کی خدمات کے بغیر کیے نہیں جاسکتے تھے۔ اور دوسری ضروریات بھی تھیں جن کو پورا کرنا تھا اس لیے بگاؤں متعدد قسم کے فنون اور حرفوں کا علم تھا۔ ایسے ہاؤں کی صنعت کا بنیادی اصول اس زمانہ میں آج سے وقت سے بہت مختلف تھا اس کے لئے جو سامان کو بیچنے کے لیے بازار صرف گاؤں تک محدود تھا زیادہ تر ایسی ہی اشیاء تیار ہوتی تھیں جن کی کھپت گاؤں ہی میں ہو جاتی تھی بہت سا سامان جو کھانا اجاتا اور کپڑا جو ہانا تھا تیل جو بیہ اجاتا تھا اور چینی جو بنالی جاتی تھی وہ سب گاؤں ہی کے فوٹوں کے لیے ہوتی تھی اس کے اہل حروف یعنی جو لہا ہے، لوہار، بڑھسی، کھہار اور موچی وغیرہ صرف گاؤں کی ضروریات پورے کرنے کے لیے کام کرتے تھے بہت سی چیزیں جو وہ تیار کرتے تھے ان کے دام ملتے تھے یا اس قدر کم نہیں اور نہ ہر چیز کے گاہک دائم مقرر ہوتے تھے بلکہ تبادلہ جنس یا منس درسم و ردین تھا اور اسی نوعیت سے دام گویا مل جاتے تھے کھیت کے کٹے کے ذریعہ فصلوں میں اہل حروف کا حصہ مقرر تھا اہل حروف کے پاس خود اپنے چھوٹے

اقتصادی نظام میں مال کی مقدار اور مال، مالک کے منافع اور نقصان یا قیمتوں کو پیداوار سے باندھ دینے کے آج کل کے قوانین کا مشکل ہی سے عمل دخل ہو سکتا تھا۔

دس تجارت

گاؤں کے اندر اور گاؤں کے باہر کچھ تجارت ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک غلہ بیچنے والے کی دکان ہوتی تھی جو ایک طرح کا مہاجن بھی ہوتا تھا ایک مقررہ دن پر کسی بڑے گاؤں میں ایک بازار لگتا تھا۔ جہاں وہ چیزیں جو عام طور پر نہیں ملتی ہیں خریدی جاسکتی تھیں بازار میں قریب اور دور کے سوداگر آتے تھے اور اپنا سامان خاص سڑک کے دونوں جانب پھیلا دیتے تھے مویشیوں کے میلے جو سالانہ کسی اہم دیہی مقام پر لگتے تھے وہاں اس بات کا موقع ملتا تھا کہ بیل، گائے اور سانڈ خریدے اور بیچے جاسکیں۔

کسان جس کو اپنا لگان نقدی میں ادا کرنا ہوتا تھا اپنا فاضل غلہ یا نو مقامی غلہ بیواری کے ہاں یا قریب کے بازار میں لے جاتا تھا اور اس معاملہ کرنے میں اس کی نہ ملنے والی سخت ضرورت ہوتی تھی اور دوسرے فریق کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا تھا اس طرح گاؤں کی پیداوار کا ایک چھوٹا سا حصہ گاؤں سے باہر نکل کر شہر میں پہنچ جاتا تھا۔ جہاں اس کی مانگ تھی لیکن یہ بس ایک طرف ہی معاملہ ہوتا تھا کیوں کہ اس دولت میں سے اُسے کچھ واپس نہیں ملتا تھا جو مالگزاری کی شکل میں باہر نکل جاتی تھی اس طرح دیہی علاقہ بلا معاوضہ برآمد کے نقصانات کی مصیبت میں گرفتار رہتا تھا۔ گاؤں کی خود کفالتی ایک طرف اور دوسری طرف شہروں میں صنعت کی پسماندگی یہ دونوں تجارت کی نشوونما کو روکنے والے حالات تھے۔

گاؤں کو باہر سے کچھ بھی درآمد کرنا نہیں ہوتا تھا اسے جو سامان باہر بھیجنا ہوتا تھا وہ وزنی اور کم قیمت اشیاء ہوتی تھیں۔ اس لیے اندرون ملک بعید مسافت کی تجارت کبھی بھی وسیع نہ ہو سکی۔ البتہ ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ کو سامان آتے جاتے رہتے تھے مثلاً بنگال روئی کا سوت، گگیہوں، چینی (یا گڑ)، انیون اور نمک درآمد کرتا تھا۔ اور اپنا سلک، کپڑا اور چاول ہندوستان کے مختلف حصوں میں بھیجتا تھا۔ گجرات کھانے کا سامان درآمد کرتا اور ان فصلوں کو باہر بھیجتا تھا جن کا معاوضہ نقدی میں ملتا تھا مشرقی اور مغربی ساحل چاول چینی اور کھن باہر سے لے لیتے تھے اور نمک اور سیاہ چمچ بیچتے تھے۔ تیل دوا، بیاض اور

سرخیل سے جمع کیا جاتا تھا اور سمندری بندرگاہوں کو بھیجا جاتا تھا۔

ملک کے رقبے اور اس کی آبادی پر نظر کرتے ہوئے مجموعی طور پر مال کا ادھر سے ادھر چکر کا فی نہیں تھا۔ اس کے بہت سے وجوہ تھے یعنی رسل و رسا کی دقیق خشکی کے راستے سامان لے جانے میں دشواریاں اور اس میں وافر خرچ اندرون ملک میں کثیر تعداد میں پریشان کن جنگی کا نفاذ اور اٹھارھویں صدی میں ملک کے اندر بد امنی کے حالات تجارتی خطرات اور یہی آبادی کا پست معیار کوئی بچی (کنکر کی) شرک نہ تھی اور نقل و حمل کا ذریعہ صرف بوجھ ڈھونے والے جانور تھے۔

(۳) گاؤں کا نظم و نسق

گاؤں کا تیسرا اہم کام نظم و نسق تھا۔ اس کے دو پہلو تھے یعنی اندرونی اور بیرونی گاؤں کا نظام امن اور قانون کو برقرار رکھنا تھا اور پولیس اور مجسٹریٹ اور عدلیہ تینوں کے فرائض ادا کرتا تھا۔ اس پہلو سے وہ ایک اندرونی خود مختار ادارہ تھا اور کام کرنے کا آلہ پنچایت تھی۔

شمال میں ازمنہ وسطی کے اندر گاؤں کی پنچایت کی روایات کیا تھیں ان کا نقشہ غیر واضح ہی نہیں قطعی غائب ہے اس کے برعکس دکن اور جنوب بعید میں گاؤں کی پنچائیتیں اٹھارھویں صدی کے آخر تک قائم رہیں اگرچہ اس وقت تک وہ اپنی دیرینہ طاقت کھو چکی تھیں۔ بہت سے مال کے مقدمات اور چھوٹے چھوٹے فوجداری کے مقدمات ان کے سامنے فیصلے کے لیے آتے تھے۔ مہاراشٹر میں تمام مقدمات جن کی بنیاد معاہدے پر ہوتی تھی خواہ وہ حساب کے بارے میں اقرار نامے ہوں یا قرضہ جات ہوں یا ایسے مقدمات ہوں جن کا تعلق ذاتی اور شخصی ملکیت سے ہو یا کھیتوں کے حدود کی نشان دہی یا پانی کی تقسیم کے تنازعے ہوں یا زمین پر بذریعہ مقابضت یا بذریعہ تہادی حق کا دعویٰ ہو یا ذاتوں کے مابین جھگڑے ہوں یا موجدہ رسم و رواج کی خلاف ورزی ہو یا معاہدہ شادی کا توڑنا ہو یا ستہنی کے قوانین کو نظر انداز کرنا ہو اور ان کے علاوہ تمام تنازعے عہدہ عطیہ (گرانٹ) یا وراثت سے حاصل شدہ حق سے متعلق ہوں یہ سب ان کو فیصلے کے لیے بھیج دیے جاتے تھے۔

چند مقامات پر پنچایت ایک مستقل جماعت تھی جس کو گاؤں کی آبادی مقررہ وقت

پر جتنی تھی دوسری جگہوں پر بوقت ضرورت یہ عارضی طور پر بنائی جاتی تھی فریقین دو سے دو سے بیس تک لوگوں کو نام زد کرتے تھے۔ اور حکومت کا مقامی افسر ایک ثالث مقرر کرتا تھا تاکہ وہ کارروائیوں کی نگرانی کر سکے۔ جن مقدمات میں روپیہ کے لین دین کا معاملہ ہوتا تھا ان میں کوئی مشہور بنیا معاونت کے لیے مدعو کیا جاتا تھا۔ مذہبی امور میں شاستری لوگ پنچایت پر بیٹھتے تھے جسے شکل مقدمات میں جہاں پیچیدہ قانونی مسائل آجاتے تھے پوری پنچایت صرف متبحر علما (شاستری) پر مشتمل ہوتی تھی۔

گادوں کا پیشل یا مقدم وہ شخص تھا جس پر پنچایت کے طلب کرنے کا انحصار تھا، پانچروہ کے قول کے مطابق ”جب کوئی تنازعہ ابھرتا تھا تو پیشل پہلے اسے دوستانہ بات چیت سے طے کرانے کی کوشش کرتا تھا اور اگر وہ ناکامیاب ہوتا تھا اور فریقین پنچایت کا مطالبہ کرتے تھے تو ایک پنچایت کے طلب کرنے کی اجازت دے دیتا تھا پیشل یا مقدم جب تک دوسری جینیتوں سے بڑی اہمیت کا حامل شخص نہ ہو خود ممبران کو نام زد نہیں کر سکتا تھا لیکن جس کسی کی گواہی کی ضرورت ہو اس کی طلبی کا حکم وہ دے سکتا تھا۔“ (۱)

لیکن پیشل کے اختیارات پنچایت کو طلب کرنے تک محدود تھے وہ پنچایت کے ثالثی فیصلے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر فریقین اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ اپنے دوستوں ہی کو ثالث مانیں گے یا ان کے ہی فیصلے کو قبول کریں گے تو اس میں بھی پیشل کوئی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔

پنچایت کی ممبری کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا جس میں کسان بھی شامل تھے لیکن عام میلان یہ تھا کہ وہی لوگ چنے جائیں جو زندگی سے معقول حد تک واقف ہوں اور تجربات کی بنا پر فطرت انسانی کا ایک اچھا علم رکھتے ہوں

فریقین کو یہ حق تھا کہ وہ ممبران پنچایت کی نام زدگی پر اعتراض کریں اور ان کے تبادلے کا مطالبہ کریں۔ گواہان کی حاضری لازمی تھی، اور قاصر رہنے پر جرمانے کی سزا ہوتی تھی پنچایت کی ممبری کے لیے کوئی مقررہ فیس نہیں تھی لیکن یہ توقع کی جاتی تھی کہ فریقین خرچہ ادا کریں گے مدعی کو مقامی افسر سے وعدہ کرنا پڑتا تھا کہ وہ پنچایت کو طلب کرنے کے لیے ایک رقم ادا کریگا

لیکن اس کا کوئی ہیجانہ مقرر نہ تھا۔

کارروائی کا طریقہ سادہ تھا پہلے مدعی اور اس کے بعد مدعا علیہ اپنے اپنے مقدمہ کا حال بیان کر کے تھے۔ اس کے بعد گواہان بلائے جاتے تھے اور اگر ضرورت ہوئی تو ان دہلف دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بات تشریح طلب نظر آئی تو بیٹواری سے کہا جاتا تھا کہ وہ وضاحت کرے پنچایت کا فیصلہ ضروری غور و فکر کے بعد دیا جاتا تھا جو فریق مقدمہ جیتتا تھا عام طور پر بیٹواری کے اجرا کا کام اسی کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اگر وہ نہ کامیاب ہو تو وہ مقامی افسر کی مدد پر پورا بھروسہ کر سکتا تھا وگلا نہیں تھے مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان مصالحت یا پنچایت کے ناشی فیصلے کے ماسوا دیگر کارروائیوں کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔

ناراض پارٹی کو یہ حق تھا کہ وہ اس سے اپنی عدالت میں اپیل کا حق استعمال کرے وہ ٹریل سے لے کر طرف (تختہیل) کے حاکم یا معاملت دار ضلع کے حاکم تک جہاں اس کی مرضی ہو اپیل کرنے کے لیے احتجاج کر سکتا تھا۔ اگر یہ لوگ اس امر پر مطمئن ہوئے کہ اپیل لائق سماعت ہے تو پھر وہ دوسری پنچایت فیصلے کے لیے مقرر کرتے تھے۔ اگر ڈگری باسز ارشوت خوری سے یا ممبران کی بد اطواری سے حاصل کی گئی ہے یا فیصلہ میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف اور رسم و رواج سے انحراف کر کے فیصلہ دیا گیا ہے تو پھر ایک نئی پنچایت کا حکم دے دیا جاتا تھا۔

ہر موضع ایک خود مختار ادارہ تھا جو ایک اہم مرکز انصاف کے درجہ داری ترتیب کے ساتھ مرکزی حکومت سے جڑا ہوا تھا۔ گاؤں بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا جس پر سلطنت پورا محل کھڑا تھا۔ یہی سرمایہ دیتا تھا جس پر حکومت کی کارروائیوں کا انحصار تھا سرمایہ کی ضرورت کے باعث سلطنت نے گاؤں سے رشتہ جوڑاجوس کا خاص سرمایہ مہیا کرنے وارا تھا۔ وسطی زمانہ کی حکومتوں کا ڈھانچہ تھا جس میں مالگداری کے نظام کو قدر تا سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی کیوں کہ اسی نظام کی درستگی اور کارگداری پر سلطنت کی زندگی اور اس کی طاقت منحصر تھی۔

ہندوستان کے مختلف حصوں میں مالگداری کا نظام بہت متنوع تھا لیکن یہ تنوع عام بنیادی پلان پر نرا انداز نہ تھا اصل فرق ان پچولے (درمیانی) لوگوں سے متعلق تھا جو کاشتکار اور حکومت کے بیچ میں تھے۔

سطحی طور پر گاؤں دو طرز کے تھے شمالی اور جنوبی۔ شمال کا جو نمونہ تھا اور جو ہند گنگا میدانوں میں پایا جاتا تھا اس میں گاؤں کی پیداوار بانٹنے والے تین حصہ دار تھے یعنی پیدا کرنے والا۔ درمیانی شخص (زمین دار یا جاگیر دار) اور حکومت۔ جنوب کا جو نمونہ تھا اور جو دکن کے وسطی بلند سطح میدان اور ساحلی علاقوں میں پایا جاتا تھا اس میں پیداوار بالعموم دو پارٹیوں میں تقسیم ہوتی تھی یعنی پیدا کرنے والے اور حکومت میں اغلب ہے کہ یہ تقسیم مسلمانوں کی فتح کا نتیجہ تھی۔

لیکن ان دونوں قسموں کے گاؤں میں دو طبقے کے لوگ بستے تھے ایک وہ جو مالگذاری ادا کرتے تھے اور دوسرے وہ جو نہیں ادا کرتے تھے۔ دوسرے طبقہ میں وہ لوگ تھے جو گاؤں کی ضروریات میں اپنی خدمت سے مدد کرتے تھے (۱) وہ جو خیرات لیتے تھے یا پروہت، علما، بخوی، مسجدوں، مندروں اور مزاروں کے خدمت گار (۲) ہوائیں اور پنشن پانے والے لوگ (۳) گاؤں کے ملازمین جیسے ہرکارے، رات کو پہرہ دینے والے، فصلوں کی رکھوالی کرنے والے، پانی بانٹنے والے اور گاؤں کی حد بندی والے (۴) گاؤں کے اہل حرفہ اور خدمت کرنے والے جیسے کہار، ٹھٹھیر، موچی، بڑھئی، دھوبی، حجام، دوکاندار، ناچنے والی لڑکیاں اور بھنگی وغیرہ (۵) بھوم بین مزدور اور مفلس لوگ مثلاً حقیر اور بھیک مانگنے والے، دکن کے مواضع ملازمین اور کاریگروں کو بارہ بلونا کہا جاتا تھا (یعنی غلہ میں حصہ پانے والوں کی بارہ جماعتیں)

مالگذاری ادا کرنے والوں میں مختلف ذاتوں کے کسان تھے۔ برہمن سے لے کر دت باہر تک کے لوگ غیر آباد کاشتکاران بھی جن کا ایک ذات میں تھا لیکن انھوں نے دوسرے گاؤں میں کھیتی کے لیے پٹہ پر زمین لے لی تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مالکان زمین بھی تھے جو خود اپنے کھیت جوتے تھے اور بڑے بھی جو اپنے کھیت کاشتکاران سے جتواتے تھے یہ طبقہ اتر کے مواضع میں تو عام تھا لیکن دکن کے گاؤں میں استثنا کی حیثیت رکھتا تھا یہ لوگ شمال میں زمین دار، گجرات میں "گراسیاس" کوٹکن میں "کھوٹ" اور بہار میں "ملدار" کہلاتے تھے۔

ان دو طبقوں کے علاوہ گاؤں میں ایک تھوٹی تعداد گاؤں اور حکومت کے اہلکار کی بھی رہتی تھی۔

فی صدی کاشت کار اور اس کے خاندان کے سال بھر کے جملہ اخراجات اور حکومت کے مطالبات ادا کرنے کے لیے بچتا تھا۔ کاشتکار کی پیداوار کی معمولی مقدار کے پیش نظر یہ بات بڑی ہی اہم تھی کہ وہ گورنمنٹ کو کتنا دے۔

ان حالات کا پریشان کن پہلو یہ تھا کہ بے چارہ بخشش کرنے والا جو کچھ دیتا تھا وہ قطعی ناواقف تھا وہ کس طرح خرچ ہوتا تھا اور ادائیگی کی واحد وجہ تو وہ جانتا تھا یہ تھی کہ رواج اور روایت جلی آرہی ہے اور یہ پُر اسرار عقیدہ کہ جو کچھ وہ اپنا حصہ دیتا ہے وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کی فیس ہے دراصل بے شمار نسلیں سے وہ اسی طرح بادشاہ کو پیداوار میں سے ان کا حصہ دینے کا عادی رہا تھا اسے بزرگوں نے یقین دلایا تھا کہ بادشاہ صرف اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے پیداوار کا ایک حصہ لیتا تھا بالکل اسی طرح جس طرح سورج پانی کو اس لیے سوکھ لیتا ہے کہ وہ پھر اس کا ہزاروں گنا زمین کو واپس دے۔ (۱) ابو الفضل جو کسان کو سوسائٹی کے پانچ عناصر میں سے ایک عنصر تصور کرتا تھا لکھتا ہے کہ "ان کی محنت سے زندگی کا جزو اعظم تکمیل کو پہنچتا ہے اور ان کے کام سے قوت اور آسودہ حالی کے دھارکے بہتے ہیں" ان کی رائے میں گورنمنٹ کا وہی ایجنٹ ایماندار ہے جو کسانوں کا تحفظ کرے رعایا کی نگہبانی رکھے ملک کو ترقی دے اور محاصل میں اضافہ کرے" (۲)

ان جذبات کی عظمت کے باوجود واقعہ تو یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی میں ہندوستان کے کاشتکار کی زندگی نادار بد مزہ، مصیبت خیز اور غیر یقینی تھی۔

حکومت اور گاؤں کے درمیان چھپنے اور ڈھونڈنے کا کھیل مسلسل کھیلا جاتا تھا یعنی ایک طرف سے ہمیشہ اضافہ در اضافہ کا مطالبہ اور دوسری جانب سے مسلسل ٹال مٹول حکومت کی خواہش یہ تھی کہ اتنا زیادہ سے زیادہ لگان زیر دستی لے لے کہ کاشتکار کے پاس اتنا ہی اتی رہے جو صرف اس کے خورد و نوش کے لیے کافی ہو سکے۔ اورنگ زیب کی ہدایت تھی کہ ہر وہ شخص جو اپنی زمین جو ستا ہے اس کے پاس اتنا چھوڑ دینا چاہیے جو آئندہ فصل تک اس اور اس کے

(۱) آئین اکبری ترجمہ بلوچین اینڈ نیٹو کلکتہ ۱۹۲۷ء صفحہ ۵-۴

(۲) جان اسٹوکی نے حوالہ دیا ہے کہ "نیشنل بڈمنسٹر" بڈمنسٹر میں (۱۹۲۶ء) صفحہ ۱۱۲۶

سے خاندان کی کفالت اور بیچ کے لیے ضروری ہو۔

یہ پالیسی خود کشی کے مترادف تھی کیوں کہ اس نے وہ مرغی ہی مار ڈالی جو سونے سے اندک دیتی تھی اس کی وجہ سے پیداوار کو بڑھانے یا کھیتی کے طریقوں میں ترقی دینے کا کوئی جذبہ ہی باقی نہ رہا۔

سالانہ اخراجات جانتے ہوئے گورنمنٹ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ کس طرح محاصل میں اضافہ کیا جائے کہ یہ اخراجات پورے ہو سکیں۔ مقررہ رقم جو برابر گھٹتی بڑھتی رہتی تھی اور پھر بھی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ زمین ہالگان ہی وہ اصل ذریعہ تھا جس سے یہ خرچ پورا کیا جاتا تھا کوئی آدمی حکومت کے اس حق کو ماننے میں غدر نہیں کرتا تھا کہ اسے پیداوار میں ایک حصہ ملنا چاہیے وہ حصہ دراصل کیا ہو وہ وقت اور حکمران حکمران کے ساتھ بدلتا رہتا تھا ہندوؤں کے قانون کی کتابوں کی رو سے حکومت $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{3}$ لے سکتی تھی اور دشواریوں کے اوقات میں $\frac{1}{2}$ تک لیا جاسکتا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر $\frac{1}{4}$ حصہ لیا جاتا تھا۔ جیسا کہ یووان چوانگ، چینی سیاح نے تصدیق کی ہے۔ جو یہاں ساتویں صدی میں آیا تھا تیسری صدی میں علا الدین نے اُسے بڑھا کر کل پیداوار کا نصف کر دیا تھا۔ شیر شاہ نے اُسے گھٹا کر فی بیگہ کی اوسط پیداوار کا $\frac{1}{3}$ کر دیا۔ اکبر نے اسی شرح کو قائم رکھا جو شیر شاہ نے رائج کی تھی لیکن اورنگ زیب کے زمانہ میں یہ پیمانہ بڑھ کر $\frac{1}{2}$ ہو گیا اور یہی مغلوں کی حکومت کے آخری ایام تک جاری رہا۔

اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ کل پیداوار کیا تھی جس کا ایک مقررہ فی صد حصہ لازمی طور پر حکومت کے خزانہ کو منتقل ہوتا تھا۔ اس مسئلہ کے منطقی حل میں حسب ذیل مسائل مضمر تھے (۱) الگ الگ ہر کاشتکار کے کھیت کی پیمائش (۲) ہر ایک رقبہ (بیگہ) میں اوسط پیداوار کا تخمینہ قسم زمین اور قسم فصل کو دھیان میں رکھنے کے بعد (۳) کئی سالوں سے ہر غلہ کا جو بھاؤ فی بیگہ رہا ہے اس کا اوسط نکال کر قیمت مقرر کرنا (۴) ان نرخوں کی بنیاد پر مندرجہ رقبہ میں ادل بدل اور ناموافق قدرتی حالات یا قدرتی آفات کے لیے ضروری رعایت دیکر ہر سال کا لگان وصول کرنا۔

حکومت مجموعی ہی وہ طریقہ تھا جو اکبر نے اپنی سلطنت کے بہت سے صوبوں میں جو ہندو گنگا میدانی اور وسطی ارض مر تفع کے جزو حصہ میں پھیلے ہوئے تھے جاری کیا تھا

بنگال جسے حال ہی میں سلطنت کے اندر شامل کر لیا گیا تھا اس طرز سے مستثنیٰ تھا اور یہی حال دکن کا تھا جو سلطنت کی حدود کے باہر تھا اکبر کے مروجہ طریقہ سے لگان کی وصولی کی خوبیاں یہ تھیں کہ اس نے گورنمنٹ اور کسان دونوں کو غیر یقینی حالات سے نجات دے دی اور دونوں کے حصوں کو متعین کرنے کے لیے نقد ادائیگی کی ایک مستحکم بنیاد قائم کر دی۔ یہ تشریب ایسی تھی کہ موسم موسم جو بھاؤ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور غلہ کو نقدی میں بدلنے میں جو اذیت ناک دیر ہوتی تھی ان سب سے بچاؤ ہو گیا۔

لگان کی اس طرح جو تشخیص ہوتی تھی اور جو فہرست گورنمنٹ کے مطالبات کی تیار ہوتی تھی وہ کل زمینوں پر لاگو تھی یعنی اس زمین پر بھی جو فائدہ تھی یعنی جو تاج کے لیے مخصوص تھی اور جس کا انتظام حکومت کے افسران یہ ذات خود کرتے تھے اور وہ عوامی زمین جو تنخواہوں کی ادائیگی اور موہوب الیہم اور معطلی علیہم کو نقدی یا جاگیر کی شکل میں عطا کیا کے لیے مخصوص تھی موخر الذکر صورت میں یہ لوگ اپنے آدمیوں سے اس کا انتظام کرتے تھے۔

مالگداری کی تشخیص اور اس وصولی کے لیے ایک وسیع نظام قائم کیا گیا۔ حاصل کی وزارت کی ماتحتی میں سب سے اونچی جگہ پردیوان تھے یعنی دیوانِ خالصہ جو تاج کی زمینوں کے انچارج تھے اور دیوان تھ جو عاشری زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے ہر دیوان کی ماتحتی میں علاقائی یا صوبائی دیوان تھے جن کا ایک اسٹاف تھا جس کی تین شاخیں تھیں ایک کا کام لگان کی تقرری طے کرنا تھا دوسرے کا تعلق وصولی مالگداری سے تھا اور تیسری خزانہ سے متعلق تھی۔ صوبے مختلف مکڑوں میں بٹے ہوئے تھے جنہیں "سرکار" کہہ جاتا تھا اور سرکار کا چارج ایک ماتحت افسر کے سپرد تھا۔ سرکار میں کئی پرسنل ہوتے تھے اور ان میں ایک کے اپنے افسران ہوتے تھے قانون گوچو دھری اور کارکن۔ ان گاؤں میں جن سے پرگنہ بنتا تھا ایک "مقدم" ہوتا تھا تو مالگداری وصول کرتا تھا اور ایک ڈپٹی تو خاندان رکھتا تھا۔

شمال کے نمونے کے گاؤں میں مقامی یا گاؤں کا سردار تو خود کسان ہوتا تھا وہ حکومت و گاؤں کے بیچ درمیانی شخص کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سب بات ہا ذمہ داری کے گاؤں سے مالگداری وصول کرے اور گاؤں پر حکومت کا جو مطالبہ ہے اسے حکومت کو ادا کرے۔ اس کا عمدہ مویوتی ہوتا تھا اور زانیہ مدت کے صلہ کے طور پر جو مالگداری وہ وصول ہوتی تھی اس کا

ان سب لوگوں میں زمین کو جوتے والا جس کے پسینہ اور محنت سے یہ غنیمت سماجی نظام متحرک رہتا تھا سب سے زیادہ اہم تھا۔ افسانوی دیوانلس کی طرح وہ اپنی پیٹھ پر حکومت کا کچل ڈالنے والا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا سوال یہ تھا کہ اس بوجھ کو جو روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اس سے کیسے اٹھوایا جائے۔

اس زمانہ کے حالات میں طاقت کا استعمال جو موجودہ عصر میں امن اور قانون کے قیام کے لیے آخری حربے کے طور پر ہی استعمال کیا جاسکتا ہے گورنمنٹ کا عام طریقہ تھا ایک حکمران کے واسطے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اندرون ملک امن و امان میں خلل اندازی کرنے والوں اور گستاخ عناصر کے خلاف اور اسی طرح لاپچی ہمسایوں کے خلاف تھی جو ہمیشہ اس تاک میں رہتے تھے کہ کسی کی کمزوری اور مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھائیں مستقل طور پر چونکار رہنا ضروری تھا طاقت اور وقار حکومت کی جان تھے "طاقت" چمکتے ہوئے اسلحوں اور خوف دلانے والے ساز و سامان سپہگرمی سے لیس ایک فوج کا فرض منصبی تھا۔ "وقار" صرف ہبلک کے کاموں سے درخشاں ہو سکتا تھا۔ جن کی عظمت دولت اور قوت کی بہتات کا مظاہرہ کرے۔

جنگ اور امن کے ان کمبوں کی مضبوط بنیاد گاؤں کا کسان تھا۔ عطا کرنے والے (گاؤں) اور حاصل کرنے والے (حکومت) دونوں کے لیے حالات پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حکومت کی دقتیں دو طرح کی تھیں (۱) کیسے کسان سے زیادہ سے زیادہ رقم جبراً حاصل کی جائے اور کاشتکار سے رقبے اٹھا کی جائیں جو یک وسیع براعظم پر پھیلے ہوئے لاکھوں بستیوں اور گاؤں میں بسے ہوئے تھے۔

کسان پرانے طرز پر کام کرتے ہوئے سب سے زیادہ مستوجب قرار دیا جاتا تھا کہ وہ سخت محنت بغیر سستائے کرتا رہے اسے اس کا معاوضہ بہت ہی معمولی ملتا تھا، جو کچھ وہ پیدا کرتا تھا اس میں سے اس کو جوت کے اثرائت نکالنے پڑتے تھے، اور رسم و رواج کے مطابق پہلے سے طے شدہ اہل حرفہ گاؤں کے ملازمین اور افسانہ ان کا حصہ نکالنا ہوتا تھا اور گورنمنٹ کے مطالبات پورے کرنے پڑتے تھے جو کچھ بچ جاتا تھا وہی اس کی شدید مشقت کا انعام تھا اس بات کا حساب لگایا گیا ہے کہ جو کل پیداوار ہوتی تھی اس کا 25 فی صدی کھیتی کے اخراجات میں لگ جاتا تھا۔ 5 سے 15 فی صدی تک پہلے سے طے شدہ نوازمات پر لگتا تھا اور 40

2 ½ لی صدی وہ پاتا تھا۔

جاگیر کی زمینوں کے لیے اگر جاگیر بڑی ہے تو جاگیر دار کا زندہ مالگذاری وصول کرے گا ورنہ ایک جاگیر دار کسی کسان کو وصولی کے لیے مقرر کر دے گا۔

جاگیر داروں کے علاوہ زمین داران تھے جن کو زمین میں موردی حقوق حاصل تھے بعض حالات میں زمین دار ایک فرد ہوتا تھا اور دوسری صورتوں میں ایک جماعت ہوتی تھی جس کی نمائندگی ایک مینجر کرتا تھا۔ زمین داروں میں ان قدیم خاندانوں کے نوجوان شرفاء بھی تھے جو کبھی آزاد تھے اور اقتدار اعلیٰ کے اختیارات رکھتے تھے لیکن فاتح کی بالادستی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے ایسی صورت میں مالگذاری دراصل ایک قسم کا خراج تھا جو باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا تھا لیکن بہت سے زمین دار ایسے بھی تھے جن پر عام کاشتکاروں کی طرح مالگذاری تشخیص کی جاتی تھی۔

دکن کے نمونہ کے گاؤں میں جہاں زمین داری کا وجود نہ تھا اور جاگیر دار ناقابل لحاظ ہو زمین رکھتے تھے حالات قدرے مختلف تھے مہاراشٹر میں ملک امیر (1626-1655) کے مالگذاری نظام میں تمام مزدور زمین کی پیمائش، اقسام زمین کی درجہ بندی اور کل پیداوار کا 1/3 گورنمنٹ کا حصہ ہونا داخل کیا گیا۔ اس نے کل زمین کو خالصہ اور انعام دو قسموں میں بانٹ دیا۔ موخر الذکر کی مالگذاری خیرات کے لیے اور خدمات وطن کا صلہ دینے کے لیے الگ کر دی جاتی تھی پٹیل اور کلکار لی گاؤں کی مالگذاری کا انتظام کرتے تھے۔

شیواجی نے اس نظام میں کافی ترقی دی لیکن اس نے لگان کو بڑھا کر کل پیداوار کا 40 فیصد کر دیا اور بہت سے ٹیکس معاف کر دیے دوسرا قدم بالاجی باجی راوتیسرے پیشوا نے اٹھایا (1740-61) جس نے ایک نیا بندوبست کیا از سر نو فصل اور زمین کی تقسیم کی اور نئی شرحیں مقرر کیں۔ اس کا بندوبست "کساں" کے نام سے موسوم ہے۔

مرہٹوں کے نظام میں دو قسم کے کسان تھے "مساردار" اور "اپارس" اول الذکر کو زمین میں موردی حقوق حاصل تھے ان حقوق کی وراثت ہندو لاکھ کے مطابق طے ہوتی تھی لہذا ان کی زمینیں قرضہ کی یا عدم ادائیگی لگان کی علت میں فرق نہیں ہو سکتی تھیں۔ حکومت کا مطالبہ استمراری یعنی ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے مقرر ہو جاتا تھا لیکن یہ مراعات ٹیکسوں کے لگا دینے سے بیکار ہو گئیں تھیں۔

”اپارس“ ایسے کاشتکار تھے جو حکومت کی مرضی پر کھیت جوتے تھے اور ہر سال کے آخر میں ان کا معاہدہ قابل منسوخ تھا۔

مہینوں کے گاؤں کے افسران، پٹیل، کلکارنی، چوگولا (پٹیل کے نائب) اور مہاریا (گاؤں کا چوکیدار) ایسی پوزیشن رکھتے تھے جو شمال کے موامضات کے افسران کی مثل تھے لیکن شمال کے مقدم کے برعکس پٹیل ان سے زیادہ اعزاز اور اختیار کا مالک تھا وہ گاؤں کا سب سے بڑا افسر تھا گورنمنٹ کا ایک مقرر عہدیدار جس کو گاؤں کے سماج میں سب سے زیادہ اکرام حاصل تھا۔ وہ کھیتی کی نگرانی کرتا تھا اور اس بات کا ذمہ دار تھا کہ پیداوار کا معیار برقرار رہے اور اس کا بھی ذمہ دار تھا کہ تجزیہ میں کاشت میں لانے کا بندوبست کرے۔ پولیس اور مجسٹریٹ کے فرائض کا چارج بھی اسی کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ وہ امن قائم رکھتا تھا اور جرائم کا انسداد کرتا تھا گاؤں کی حفاظت کے۔ حالات میں وہ رہبر کا کام کرتا تھا۔ وہ افسران کو دعویں کھلاتا تھا اور گاؤں کے تہواروں میلوں اور تقریبات کی تنظیم بھی کرتا تھا۔

مشرقی علاقوں یعنی مالک تیگود اور تامل کے گاؤں کی تنظیم بھی اسی لائن پر تھی ان میں سے بہت بڑی تعداد تین طبقوں میں بٹی ہوئی تھی (۱) کسان (ولان واگے) جو مالک اپنے کھیت جوتے اور گورنمنٹ کو لگان دیتے تھے (۲) بالعوض خدمت قابضان اراضی (بھوگا وری تی کاتی) یعنی وہ جو یا تو ”بیوتے دار“ تھے گاؤں کے ملازمین تھے اور وہ لوگ تھے جو فوجی مذہبی، تعلیمی یا کسی دوسری قسم کی خدمت کے لیے زمین جوتنے کے لیے پائے ہوئے تھے (۳) وہ لوگ جو خیرات کے طور پر کھیت پائے تھے (برہمن دیوی داس اور شالی بھوگ) یعنی برہمن مذہبی تنظیمیں وغیرہ۔

جا بجا چند ٹکڑے زمین دارانہ (میرانی) موامضات کے بھی تھے لیکن اٹھارھویں صدی کے آخر تک ان سب پر زوال آگیا تھا سوائے اس کے کہ جاگیر داران اور زمین داران کے سرداروں کی بڑی ریاستیں باقی تھیں۔

ان گاؤں میں جو کھیت جوتنا تھا وہ کسان بھی تھا اور وہی کھیت کا مالک بھی تھا جو اپنے کھیت بیع کر سکتا تھا اور اسے ترقی بھی دے سکتا تھا۔ ان کے علاوہ کمتر درجہ کے بھی کسان تھے (انگودی) اور وقتاً فوقتاً (پارکوری) بھی تھے جن کا کوئی حصہ اپنے سر کھاتہ ط

کاشتکاروں کی جائداد نہ تھا۔

اٹھارھویں صدی میں دکن کے ان گاؤں کا نظام ملک کے دوسرے حصوں کے گاؤں کے نظام سے مختلف نہ تھا۔ درجہ بندی کے ساتھ گاؤں کے ملازمین کا نظام تاجن میں گاؤں میں کام کرنے والے اور اہل حرفہ گاؤں کے سرکاری اہلکاران جن میں گاؤں کا سردار بھی شامل تھا جسے کہیں پٹیل کہیں شکار کہیں فائیڈو کہیں ریڈی کہیں پڈا کا یا وغیرہ کہا جاتا تھا اور گاؤں کا حساب رکھنے والا جسے کرنام کہتے تھے یہ سب شامل تھے ان کے فرائض بالکل وہی تھے جو شمال میں انہی کی طرح کے لوگوں کے تھے ملازمین اور اہل حرفہ فصل میں اپنا حصہ پاتے تھے (میسوا سوامترم) اور سرکاری اہلکاران لگان معاف یا انعامی زمین رکھتے تھے اور وہ فیس بھی پاتے تھے جو کاشتکاران بقدر حصہ پاتے تھے۔

پیداوار کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ملازمین اور اہل حرفہ کا حصہ 5 فی صدی اور اس کے بعد جو بچ جاتا تھا اس میں کسان اور گورنمنٹ نصف نصف لیتے تھے۔ اٹھارہویں صدی میں اکبر کا ضابطہ نظام (ضبطی) اور اسی کے مساوی مہیشوں کا کمال سسٹم تیزی کے ساتھ منتشر ہو گیا اس نظام کا اصل وصف یہ تھا کہ یہ انفرادی کسان کو براہ راست افسران حکومت کے ربط میں لایا اس نے اپنی مرضی پر چلنے والے درمیانی لوگوں کی مطلق العنانی کو محدود کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ حکومت کے مقرر کردہ طریقوں اور اس کے مرتب کردہ گوشواروں کی پابندی کریں۔ بہت سے ٹیکسوں کو منسوخ کر دیا شرح میں استحکام کا آغاز کیا کسان کے بوجھ کو کم کیا اور فصل کو زیادہ وسیع رقبہ پر کرنے اور ترقی دینے کے مواقع پیدا کیے۔

لیکن یہ طریقہ کار بہت خرچ مانگتا تھا اور یہ اسی حالت میں کامیاب ہو سکتا تھا جب مرکز کی جانب سے ہمہ وقت نگرانی ہوتی رہے اور مالگداری کے اسٹاف میں ایمانداری اور اہلیت ہو۔ بد قسمتی سے اٹھارھویں صدی کے شاہان غفل قلائع تھے ان کے خزانے خالی تھے اور ان کے ملازمین کی تنخواہیں ہمیشہ بقائے میں پڑی رہتی تھیں۔ قابضان تخت نالائق کابل اور بے مصرف تھے اور ان کے ملازمین بے وفاء خود غرض اور نالائق تھے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان حالات میں نظم و نسق پُرزے پُرزے ہو گیا۔ اکبر کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر منفرد کسان سے براہ راست اس طرح معاملہ کرے کہ الگ الگ ہر

ایک سے مالگداری کے لیے اقرارنامے کر لے (پٹہ اور قبولیت) اور اس طرح کہ ہر کاشتکار کا نام اس کے باپ کا نام اس کا مندر و مد رقبہ اور جو فصل وہ بوتا تھا الگ الگ کاغذات میں درج ہو جائے اور ہر ایک کو الگ الگ ادائیگی کی رسید دی جائے۔ لیکن اٹھارہویں صدی میں گاؤں اور حکومت کا یہ نا طہ تڑاق سے ٹوٹ گیا۔ اگرچہ گاؤں اب بھی جماعتی حیثیت سے ایک اکائی باقی رہا کیوں کہ اب حکومت نے گاؤں سے مجموعی طور پر معاملہ کرنا شروع کیا۔ اور گاؤں کے پیشوا کار سے معاہدہ کیا اور ہر کسان سے وصولی اس کے ذمہ کر دی اس طرح گاؤں کی خود کفالتی اور علاحدگی پسندی اور زیادہ نمایاں ہو گئی اور جماعتی وحدت کی وہ زنجیر جس میں گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے کمزور ہو گئی۔

دوسرا کمزورہ شاخسانہ فارمنگ کے طریقہ کا پھیلنا تھا اکبر نے بجا طور پر اس پر ناگواری ظاہر کی تھی۔ لیکن ان کے جانشینوں کے زمانہ میں یہ ایک نقصان دہ گھاس کی طرح پھیل گئی جو زمین کو ڈھانک لیتی ہے اور اس کا رس چوس لیتی ہے۔ بہت سی چیزیں مل جل کر اسے وجود میں لائیں جن میں خاص چیز جاگیروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ تھا۔ جاگیر داروں نے براہ راست نگرانی کے قابل نہ ہونے کے باعث ٹھیکہ داروں کو مقرر کر دیا جو استحصال بالجبہ کے طریقے استعمال کر کے مالگداری اکٹھا کرتے تھے ایک مقررہ رقم جاگیر دار کو دینے اور بقیہ خود اپنے لیے رکھ لینے تھے پھر دوسرے درمیانی لوگ اور ان کے ٹھیکیدار بلکہ سرکاری ملازمین بھی اپنے کو گاؤں کا موروثی مالک ہونے کا دعویٰ کرنے لگے اس طرح تعلقدار اور زمین داروں کا ایک طبقہ عالم وجود میں آیا جس نے مالکانہ حقوق چھین لیے اور تہہ پٹہ اقتدار اعلیٰ کے مراعات کے دعویدار بن بیٹھے مثلاً تعلقدار زمینوں کی وراثت کے معاملہ میں ایسے قوانین کے تابع ہو گئے جو بادشاہوں کے لیے مخصوص تھے نہ کہ افراد کی ذاتیات کے لیے چنانچہ مرنے کے بعد ان کی جائداد تقسیم نہیں ہوتی تھی جیسا کہ ہندو اور مسلم دونوں کے قانون وراثت کا مطالبہ تھا۔ غلطیوں کی بہانہ بنا کر یوں نے کرنی حکومت پر ایک ضرب لگائی اور نراج کو اجارا۔

تیسرا باب

ہندوستان کا سیاسی نظام

مملکت

باجوہ اس حقیقت کے کہ ازمنہ وسطیٰ کی پوینی مدت میں ہندوستان کی حکومت کا سربراہ ایک مسلمان تھا حکومت اسلامی نہ تھی۔ حکومت نہ تو دستوری اصولوں میں اور نہ اپنے بنیادی تہذیب یا عرس و مقدس میں کتب مقدسہ قرآن و حدیث یا ان قوانین کی اتباع کرتی تھی جو کسی فلسفہ قانون کے پارمکاتب خیال نے بطور شرح تفصیل سے مدقون کیے ہیں۔ ہندوستان کی ازمنہ وسطیٰ کی حکومت کو دینی حکومت کہنا غلط ہوگا۔ کیونکہ وہ مسلم علماء کی رہنمائی میں کام نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ کے ذاتی عقائد کا اس کی پیمائش یا پیمائشوں (رام اصول جہاں بانی) سے کوئی تعلق نہ تھا۔

تیرھویں صدی سے اور آگے تک ہندوستان کے تقریباً ہر ایک مسلم بادشاہ نے شریعت کے مطابق حکمرانی کرنے سے اپنی معذوری کا ہرکی درایا کرنا ناممکن قرار دیا۔ انہش، بلین، ملاوالدین اور محمد تغلق مغل حکمرانوں سے پہلے کے فرماں رواؤں میں ایسے تھے جنہوں نے مسلم قانون کو ہندوستان میں نافذ کرنے کی صحت پر شک ظاہر کیا ہے۔ انتہائی اچھے کی بات یہ ہے کہ ان بادشاہوں کے ترسوں کے از علماء یعنی ضیاء الدین برنی مورخ اپنی کتاب فتاوا جہاں داری میں جو اصول سیاست پر بحث کرتی ہے لکھتے ہیں۔ ”اصل مذہب پیغمبر صاحب کی کامل اتباع میں ہے۔۔۔۔۔ لیکن دوسری جانب شاہانہ حکومت صرف خسرو پرویز اور ایران کے عظیم سلاطین کے اصول جہاں بانی کی تقلید ہی سے چلی جاسکتی ہے“ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ”پیغمبر محمد صاحب کی حدیث (سنت) اور ان کے سیرت کے طور و طرز اور طریقہ رہائش میں اور ایرانی بادشاہوں کے مروجہ مراسم اور زندگی کے جس طور و طرز و طریقہ رہائش میں ان کا عمل ہے ان دونوں میں مکمل تضاد ہے اور فعلوں میں ایک دوسرے کے کلیتاً خلاف ہیں لیکن وہ اپنا قول مفصل یہ دیتے ہیں کہ شریعت پر جو مجموعہ احکام الہی ہے حکومت کے معاملات میں محض خاص زمانوں ہی میں عمل درآمد ممکن ہے۔ مجرم حساب

شرع: "افذ کرنے میں کامیاب رہے کیونکہ ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ اور ان کے چار خلیفہ اس لیے کامیاب رہے کہ وہ پیغمبر صاحب کے صحابی تھے۔ لیکن ان کے ہر انشینوں کے سامنے دو چیزیں ہیں سے ایک کے انتخاب کا سوال تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کسی حال میں بھی مطابقت پیدا نہیں کر سکتیں یعنی ایک طرف پیغمبر صاحب کی سنت اور دوسری جانب ایرانی بادشاہوں کی پالیسی لیکن یہ پیغمبر مذہب کا کمال ہے اور سلطانی دیہنوی اعزاز و اکرام کا کمال ہے یہ دونوں کمالات ایک دوسرے کے محاسب ہیں۔ ان دونوں میں باہمی تضاد ہے۔ اور ان دونوں کمالات کا ایک میں جمع ہونا امکان کے حدود کے اندر نہیں ہے۔"

التمش کے پاس کچھ علماء یہ درخواست لے کر گئے کہ چونکہ ہندو اہل کتب نہیں ہیں جنہیں مسلمانوں کی حفاظت میں نظیر مذہبی لے لیا جائے۔ اس لیے ان سے کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کریں اور انکار کی صورت میں وہ عوار کے حوالے کر دیے جائیں۔ التمش نے اپنے وزیر سے جواب دینے کے لیے کہا اور اس نے جواب دیا کہ یہ تجویز ناممکن العمل ہے جہاں تک بلین کا سوال ہے نظام الدین موزن لکھتا ہے کہ "وہ امور سلطنت کو امور مذہبی پر ترجیح دیتا تھا۔" برنی لکھتا ہے "سزاؤں کو دینے اور اپنے مشاغل اختیار کے استعمال میں وہ خوف خدا کی پروا کیے بغیر عمل کرتا تھا اور جس جس چیز کو وہ حکومت کے مفاد میں سمجھتا تھا بلائی ظ اس کے کہ وہ مطابق شریعت بھی ہے یا نہیں ان سب کو کر ڈالتا تھا۔ قاضی مغیث الدین کو بخصت کہنے وقت علاؤ الدین نے جو گفتگو کی تھی وہ کس کو نہیں معلوم۔ قاضی صاحب سے اس نے کہا تھا "جو کچھ حکومت کا مفاد میں سمجھتا ہوں اور زمانہ کی ضرورت کے تقاضا جن کے لیے پاتا ہوں ان سب کو میں کرتا ہوں میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ ہر وہ قیامت کیا معاملہ کرے گا۔"

محمد تغلق کے بارے میں شیخ عبدالحق نے کہا ہے کہ "اس نے احکام کو غفل کے تابع بنادیا اور مسموعات کو اس کے تابع کر دیا کفار قریش قتل ہے۔" "علم تو قرآن اور حدیث سے۔" "مسموعات فتہ ہے۔" برنی کو شک ہے کہ پیغمبر اور سلطانی کے احکام اس کے (یعنی محمد تغلق) کے دارالسلطنت سے جا کر ہوئے اور اس نے اپنی ذات میں پیغمبر اور سلطانی دونوں کو قبول کر لیا تھا۔

یہ دوسرا جیب اس نتیجہ پر پہنچے کہ "یہ صحیح ہے کہ مسلمان بادشاہ جو زیادہ تر بیرونی فسل سے متعلق تھے، ہندوستان کے تخت پر بیٹھے ایسے وہ ایسا اس لیے کر کے۔" "نکتہ نشین" مسلم حکومت کی "نکتہ نشین" نہ تھی اگر اس کے برخلاف ہوتا تو وہ ایک فسل کی نکتہ نشین مسلم حکومت کی "نکتہ نشین" نہ تھی اگر اس کے برخلاف ہوتا تو وہ ایک فسل

نہ بھی تو غرور دے سکتے تھے۔⁵

مغل بادشاہوں میں بادشاہ اس وجہ سے کہ اس کی حکومت کی میعاد بہت تنگوار غریب کی تھی اور ہاں اس وجہ سے کہ وہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے مذہب زیادہ توجہ دے سکا۔ کہنے کی جگہ یہی کہتا ہے جو اسلام کے تابع نہ تھا۔ وہ مذہب کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ فرض سمجھتا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر دنیا کے مرد کوئی فرق کرے۔ اس نے بڑے سے بڑے علمبرداروں کا دروازہ غیر مسلموں کے لیے کھول دیا۔ اس نے سید و تہجدیوں سے نہ صرف دور کیا بلکہ مذہب کو کھڑکھے اور حل کے اندر سید و مد بھی مراحمہ کر کے ان کے لئے کے مفید تحب کے سامنے ہوئے۔ اس نے مذہب پر نہ صرف کر کے ہمارے مجتہدین میں اختلاف ہو وہ آخری فیصلہ دے گا۔ ان کی مدد نہت کو ختم کر دیا۔ بہت سے معاستری اور دیگر امور میں اس نے بنی جہر مسلم دنیا کے بدلے۔ وہ پات اٹھاتا رہا۔ یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اس نے جزیہ کو جو ایک مٹیکس نہ تھا سید و مذہب کو ختم کر دیا۔ ابوالفضل کہتا ہے "سلطان سید عادلہ علیہ السلام ہے۔۔۔۔۔ اور کریم علیہ السلام بن ابیہاز کہ پنجے کے بعد وہ عالم گیر امن و درویشی کو نہیں کرتا ہے اور اگر نہایت کے تمام حالات درویشی مذہبی فرقوں پر عطف و کرم کی یکساں نگاہ نہیں کرنا بلکہ کسی کے ساتھ ساتھ درویشوں کے ساتھ سونیلی ماں کا برادر ذکر ہے توجہ سے ملاحظہ فرمائیے جو ان کے چل کر وہ لکھتے ہیں۔ مذہب کے فرق کو رہا کی گھبانی کے ساتھ ہی فرض متبہی میں رکھتے ہیں جیسے وہ بہ فرق و ہوا کے لوگوں کو اس دکان میں ہے کہ اللہ کا سایہ اعزاز و کرم رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بن حسن کے غلط فہمی "اسلامی فرقوں اور حدیث دونوں حکومت کا ساتھ دینا شروع کیا۔" جہاں گھر گھر ہے۔ اس کی حدیث نہایت کا رہا لیکن وہ انہیں اصولوں پر بہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ ان جہاں اپنے اہل درویشوں میں ان سے بھٹ گیا اور تعصب کے بعض بدترین رنگ۔ وہ کہاں کیے۔ لیکن اپنے آخری ایام میں وہ ملکہ ہو گیا اور اس کا بہت نہت لکھنی کا جذبہ مچا گیا۔

برقسمتی سے اور رنگ زیبائے کی باتیں کو اسٹوڈیو سیکر اپنے اردوں کے بارہ دیوہ شرع اسلامی فرقوں کا اقتدار سلاخا۔ اس کی پالیسی سال کی غلط روی کی کوششیں مکمل نہ کی۔ ان مومن آفریںیام میں محرومی و درمہس کے روح برچھائے ہوئے تھے اور۔ ساتی و ہمدی کے۔ یہ وقت تہذیبیتہ روح میں سر ہوئے نے اس کا نمونہ بنا۔ اس کے بعد ان کے نتیجوں

نے یہ تباہی خیر رویہ ترک کر دیا۔ لیکن اس وقت تک شہنشاہیت کے عظیم قعر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔

مغل بادشاہوں اور ہندوستان کے سلاطین نے حکومت کے بارے میں اسلامی تصور پر ادنا ترین توجہ بھی نہ دی۔ کل مسلمان مل کر ایک سو سٹھ ہیں جسے ملت کہا جاتا ہے اور اس سو سٹھ کے لیے ایک مسلم افسر اعلیٰ کی ضرورت ہے ایک عالمگیر سوسائٹی اور ایک عالمگیر مملکت جس کی بنیاد احکامات پر ہو یہ سنی اسلامی سیاست کی روح۔ اس کا تقاضہ یہ تھا کہ مملکت کا افسر اعلیٰ بذریعہ انتخاب ہو جس کو مسلمان کا سربراہ (امیر المومنین یا خلیفہ) کہتے تھے جو شخص اس علاقہ کے لیے منتخب ہوتا تھا اس پر روم ہوتا تھا کہ وہ چند خصائص کا حامل ہو اور انتخاب کے بعد اس کو چند مراعات حاصل ہوتی تھیں اس کا کام یہ تھا کہ مذہب کی محفطت کرے اور مسلم حکومت کے معاملات کا انتظام دینی قانون کی رو سے کرے۔

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا یہ تصور رفتہ رفتہ اپنی جاذبیت کھوتا گیا۔ علف نئی میدان نے اس عہد کو حوا انتخاب سے عطا ہوتا تھا بدل کر موروثی کر دیا۔ عباسیوں کے زمانے میں گرچہ خلیفہ کی برائے نام سطنتی تسلیم کی جاتی تھی لیکن صوبوں کے حکمرانوں نے اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ جب مسکولوں نے 1258ء میں عباسیوں کا تختہ الٹ دیا تو خلیفہ سے وفاداری کا ایک بہانہ بچا اور پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔

اس طعن اسلام پر عالمگیر جمعینہ عالمگیر مملکت اور قانون کے معاطہ میں مسترد کر دیا گیا۔ وہ حکمرانوں نے اپنے علاقوں پر اپنا اقتدار سلطنتی قائم کیا انفرادیت کے علمبردار تھے جس کی بنیاد ان لوگوں کے مذہبی رسم اور روایات نہیں جن پر وہ حکومت کرتے تھے۔

شروع زمانے کے کچھ حکمرانوں نے خلیفہ سے برائے نام وفاداری نہ ہر کی۔ لیکن تیرھویں صدی کے وسط کے بعد جب بغداد جو خلیفہ کا دار السلطنت تھا مسکولیوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور خلیفہ نے بھاگ کر مصر میں پناہ لی تو اسلامی قومیت کے پیچھے سے وہ کیل بھی نکل گئی جس پر پیمانی قائم تھی۔ ہو کر اسلامی سیاست کا فور ہو گئی۔

جس وقت با بر نے اپنی سلطنت ہندوستان میں قائم کی خلافت ترک عثمانی خاندان کو متعلق ہو چکی تھی۔ چونکہ با بر چغتائی ترک تھا اس لیے وہ اناطولیہ کے ترکوں کے بہانہ ساز دعوؤں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ صفیوں نے ایران کو ایک شیعہ حکومت میں بدل دیا۔ سنی خلیفہ

کے دعووں کو رد کر دیا اور خود پر بانی اعزاز کے دعوے دار ہوئے جو یقیناً دشمنیت تھے۔ بابر جو وسط ایشیا سے آیا تھا اور جو چنگیز خاں کی ماں کے سلسلہ سے اس کی نسل سے تھا اس کے سامنے ایک طرف ایران کی مثل تھی اور دوسری جانب منگولوں کی شاہانہ روایات تھیں ان دونوں اثرات کے تحت مغلوں کے شاہانہ نظام کا نشوونما ہوا۔

مغل بادشاہوں کا تخیل اپنے عہدے کے بارے میں ایرانی اور غیر اسلامی تھا۔ بادشاہ اپنے کو مسلم قوم کا منتخب شدہ سربراہ یا نمائندہ تصور نہیں کرتا تھا اور نہ اپنے کو امیر المومنین خلیفہ کا ماتحت سمجھتا تھا اور خود اپنے کو سایہ خدا یا ظل اللہ تصور کرتا تھا۔ ابوالفضل اس کی اس طرح شرح کرتا ہے۔۔۔۔۔ ”سلطانی ایک نور ہے جو خدا سے نکلتا ہے اور سورج کی ایک کرن ہے۔۔۔۔۔ عہد حاضر کی زبان میں اسے ”فرایزدی“ (نور الہی) کہتے ہیں اور عہد قدیم میں اسے ”کیان خیرہ“ یعنی ہر قلع تاج روحانی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسے بادشاہوں تک بلا کسی درمیانی واسطہ کے براہ راست بھیجتا ہے اور اس کے سامنے لوگ تحسین و آفرین سے اپنا سراط عت کی زمین پر جھکا دیتے ہیں۔“

بہانگیر کا خیال تھا کہ اقتدار اعلیٰ اور جہاں بانی کے اعمال ایسے نہیں جن کا فیصلہ چند ناقص ذہن کے لوگ اپنی ناکارہ کوششوں سے کریں۔ خالق عادل جس کو اس شان دار اور اعلیٰ فرض کے لیے منتخب کرتا ہے اس پر خود ان اعمال کو نازل کر دیتا ہے۔“

اورنگ زیب کا دعویٰ تھا کہ وہ سایہ خدا اور اس عہد کا خلیفہ یعنی اللہ کا زمین پر وکیل ہے۔ اس کا نام عالمگیر پر مشہور تھا یعنی عالمگیر زندہ بزرگ۔

یہ خطابات و القابات ایران اور باغی بادشاہوں کے بہاد ساز دعوؤں اور ہندو راجاؤں کے خود ساختہ اوصاف کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن یہ سب خلافت یا سلطانی کا جو اسلامی تخیل ہے اس کے بالکل منافی ہیں۔ اسلام میں خلافت ایک عہدہ ہے۔ جسے ملت (کل قوم) بذریعہ انتخاب عطا کرتی ہے۔ اسلامی قانون میں ایک موروثی بادشاہت کا تخیل کا کسی درجے میں بھی وجود نہیں ہے۔

ازمنہ وسطیٰ کی ہندوستان کی سلطنتوں کی مثال یورپ کی ازمنہ وسطیٰ کی سلطنتوں سے دی گئی ہے لیکن درحقیقت ان دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ یورپ کی ریاستیں ایک ایسی قعمرات تھیں جن کی بنیاد ایک انوکھے قسم کے فوجی زرعی بندوبست پر تھی۔ جاگیر داری کے ماحول میں موروثی نائب جاگیرداروں کے ساتھ مل کر درجہ داری ترتیب کے ساتھ ایک ایسا نظام

بناتے تھے جس میں بادشاہ سے لے کر نوچوٹی پر تھا، ٹائٹ تک جو سب سے نیچے تھے ایک سلسلہ راج قائم تھا۔ اس کے برعکس مغلیوں کے امرا محض عمال اور بادشاہ کی مرضی کے کلیتاً تابع تھے امرا کی اس جماعت کی کوئی جڑ زمین میں نہ تھی کیونکہ ان کی کاشت کارانہ زمین موروثی نہیں تھی۔ عہدوں پر تقرری کا انحصار جائیداد پر نہیں نسب پر تھا۔ امرا کی جماعت مالی حیثیت سے آزاد نہ تھی مان کی آمدنی کا ذریعہ یہ تھا کہ یا تو خزانہ شاهی سے نقد روپیہ پائیں یا مالگذا رسی وصول کرنے کے لیے ان کو سند دے دی جائے۔ یہ سندیں اکثر تبدیل ہوتی رہتی تھیں۔ امرا کی جائیداد ان امرا کے بعد حکومت میں شامل ہو سکتی تھی۔ عہدے موروثی نہیں تھے گر یہ بعد کے زمانوں میں موروثی تقرریوں کی جانب میل ہو گیا تھا۔ یہاں کا طبتہ امرا جدید یا چندیری حکومت کا جزو تھا کہ یورپ کے جاگیردارانہ نظام کے مثل۔

غور سے تجزیہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ارمہ وسطیٰ کی ریاستیں محدود اختیارات اور وسیع ذمہ داریوں کا ایک عجیب مجموعہ تھیں اگر ان کی پابندیوں کا لحاظ کیا جائے تو ان کو موجودہ زمانہ کے الفاظ میں اقتدار اعلیٰ رکھنے والی فرماں بردار قوت کی حکومت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ موجودہ زمانہ میں اقتدار اعلیٰ میں اراکوں سے خارج ہوتا ہے یعنی قانون ساز جماعت انتظامیہ اور عدلیہ اقتدار اعلیٰ قوت کا استعمال قانون بنانے اور قانون کو تسلیم کرنے اور انصاف دینے میں ہے۔

ہندوستان کی ازمنہ وسطیٰ حکومتوں کے پاس کوئی قانون ساز جماعت نہ تھی۔ مسلمانوں کے لیے قانون سازی کا کام نو محمد صائب پر ختم ہو گیا جو آخری نبی تھے اور جن کے ذریعہ سے خدا نے اپنی رضا اور حکم کو ایک مرتبہ ہمیت۔ ہمیشہ کے لیے بذریعہ وحی نازل کر دیا۔ احکام الہیہ میں کسی اضافہ یا ترمیم کی حاجت نہیں۔ درجہ کے معاملات پر ان کے نفاذ کا معاملہ حل کا کام ہے نہ کہ حکومت کے فرماں روا کا۔ یہ لوگ اعلیٰ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات سے مطابقت کرنے کے لیے قانون کی تفصیل و شرح کرتے ہیں۔

ہندوؤں کو بھی کسی قانون ساز جماعت کی ضرورت نہ تھی ان کے پاس ان کی خود قدیم قانون کی کتابیں جو زندگی کے سبب کے لیے ہدایت اور رہنمائی رکھتی تھیں۔ ذی علم پنڈتوں مثلاً مشہور اور گھونڈن نے ست۔ میں لکھیں جو حکومت سے آزاد ہو کر ہندوؤں (شہریوں) کی قانون نافذ کرنے میں رہنمائی کرتی تھیں۔

اسلامی قانون (فقہ) احکام الہی کا وہ علم ہے جو انسان کے ہر فعل پر حاوی ہے اور جس میں

بتلایا گیا ہے کہ یہ کرنہ لازمی ہے۔ کیا منفع ہے کس کے کرنے کی سفارش کی گئی ہے کونسا نامہ مسد ہے۔ کس کی حد اجازت ہے اور ان مسد کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ علم ہائے گہرے ہے۔ درود اور سو سنان کی زندگیوں سے متعلق تمام شعبوں پر روشنی ہے۔ ذاتی اور پرائیویٹ اور پبلک جس میں دیوانی فوجداری اور دستور کے معاملات بھی شامل ہیں۔ . . . انتہائی پرائیویٹ اور ذاتی زندگی میں آدمی کے غفائے اس کی سختیت اور پرستش کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ان تمام معاملات میں اسلامی قانون بہت سخت قواعد و ضوابط مرتب کرتا ہے۔ سوال لانے معاملات کو دو شعبوں میں تقسیم کر دیتا ہے (۱) شادی (۲) نکاح۔ پہلے شعبے میں رشتے، بیعت حق بیوگاں و طلاق شامل ہیں دوسرے باب میں وراثت و شریعت سود اور گمراہی ہیں۔ پبلک قوانین کا تعلق یہاں سے ہے، خلافت و حکومت، مسلم حکومت غیر مسلم رعایا سے تعلق مسلمانوں کے بارے میں حکومت کے فرائض اور جرائم و سزائیں یہ پبلک قوانین کے تحت ہیں جہاں تک عبادت کا تعلق ہے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ احکام شرع کی پابندی کرے مسلمانوں سے کچھ بظاہر مخصوص صوفیاء احکام کو مشین اور رسمی تصور کرتے تھے۔ وہ ان کے وجوب سے انکار نہیں کرتے تھے لیکن معرفت الہی کے حصول کے لیے صوفیاء طریقہ استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان میں علمی اور صوفیہ دو گروہ ہمیشہ رہے ایک شریعت پروردگار پروردگار اور اس سے ذرا بھی ہٹنے کو گتہ نہیں کہتا، دوسرے تصوف کے ذریعہ اصلاح کو تو بونی پابندی سے زیادہ دقت تو جو سمجھتا تھا۔ ورنگ۔ باب اور دو شکوہ دونوں یکا دو سے کے مقابل سبب فکر کے ہائندے تھے۔

جہاں تک شادی و رواج کے معاملات ہیں عام طور پر ان کی پابندی کی جاتی تھی۔ یہ بھی دونوں میں بڑی حد تک مدد ملتی ہوئی۔ مسلمانوں نے بہت سے ہندو رسم و رواج کو قبول کر لیا اور بہت سے ایسے طریقوں پر عمل درآمد کیا جو اسلام کی نگاہ میں مذہب سے متصادم تھے مثلاً ست دی کے معاد میں یہ طے کرنے میں کہ کتنی چیزیں ہی کے اندر شادی کی جاسکتی ہے۔ شادیاں ذات با برادری یا قبیلہ کے اندر ہی ان کے ہی فوجداری و ضوابط کے مطابق ہوں یا نہ ہوں کے معاہدے کے سلسلے کے مراسم ہوں۔ ہندوستان کے بہت سے حصوں میں وراثت کے قوانین کی جگہ رسم و رواج نے لے لی۔ ہندوؤں کی طوائف و کنشادیاں اور عارفی پرنامہ، بدگی نہ۔ مرنے لگی۔

ہندوؤں و مسلمانوں میں شادیاں تو دو درجہ کی تھیں لیکن حکمران خاندانوں میں وہ کافی رائج تھیں۔ . . . ان معیار ہی اس پالیسی کے تھے کہ وہاں کے ہندوؤں میں ہندو مسلم شادیاں عامہ درجہ کی تھیں۔ زمین لاء میں ۱۷۴۵ء تا ۱۷۷۵ء کے عہد کے

راجہ مالک دیو کی دو لڑکیوں سے شادی کی۔ تیسری لڑکی لکھن کے مسلمان راجہ جسرت سے بیاہی گئی۔
 دکن کے بہمنی بادشاہوں نے ہندو خاندان میں شادیں کیں۔ تاج الدین فیروز (1397-1422ء) نے وجیانگر کے دیورائے اور کھنلا کے نرسنگھ راؤ کی لڑکیوں سے شادیاں کیں۔
 احمد شاہ ولی جو لوٹاں بہمنی بادشاہ تھے۔ اس نے سون کھید کے راجہ کی لڑکی سے شادی کی۔ بیچ پور
 کے سلطان یوسف عادل شاد اوقات 1510ء۔ کسدرافو کو باب بہمن تھے ان کی لڑکی کو اپنی
 زوجہ بنیادورواہا کی خاص ملکہ ہوئی۔ بیدر کے امیر بدراؤت 1539ء نے بھی ان کی تقلید کی۔
 اکبر جہاں گیر فرخ سید سلیمان شکوہ نے بہدو تہ دیوں کو اپنی زوجہ بنایا کچھ کے ہندو شاہی
 خاندان نے مسلمانوں سے شادی بیاہ کے تحفہ تہ قلم کیے۔¹⁵

دوسری جانب ہندو اپنی ذات کی سخت گیریاں سے اس طرح چھینی تھے کہ وہ کسی مسلم
 خاتون کو اپنے قصر معلّے کے یا کیر محل میں داخل کر کے بچہ بھی مہدو اور مسلمانوں میں شادیاں بالکل
 ہی نامعلوم تھیں۔ جہاں گھر کو پتہ لگا کہ جو راجہ بدو چستوں میں دونوں فرقوں کے امیر شادی
 بیاہ ہوتے ہیں۔¹⁶ مستانی سے پیشوا، راجہ کے معتمد کی داستان سب کو معلوم ہے وہ ایک
 طوائف تھی جو مسلسل پیشوا کے ساتھ رہتی تھی اور باقی راجہ کی فوجی مہموں میں بھی ہمراہ رہتی تھی
 اور رکاب سے رکاب ملا کر گھوڑے کی سواری کرتی تھی۔ 1734ء میں پیشوا کے لفظوں میں اس کے
 لبس سے ایک راجہ کا تمثیل مہدو پیر مہو جس کی پیدائش ایک مسلمان کی طرح ہوئی کہہ رہے ہیں
 نے اس کو ہندو قوم کے اندر داخل کرنے سے انکار کیا تھا۔ 1753ء میں شہر بہادر نے اس کے
 ساتھ شمال کو گیا اور کبھو اور دتی کی بیویوں میں اختلاپ۔ 1755ء میں باغی راجہ توانی نے اس کے
 خلاف جنگی مہم کا مہم بڑا کر گیا۔ 1761ء میں وہ دہلی سے تھیں تو گئی۔ اس کا راجہ علی مہدو
 اس کی جائیداد کا وارث قرار پایا۔ 1787ء میں جب مہاراجی کو سکسٹین ہوئیں تو اس کے ساتھ
 کی سرگردگی میں پیشوا کے خاندان کے نمائندے کی حیثیت سے گمبھجی جی علی بہادر کو خیر باد
 دی گئی تھی کہ بلا سندھیا کو خیر باد کہتے رہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ کئی خانہ خواروں میں ہندو مسلم دونوں تہذیبیں اور پتہ خاندانی تعلقات
 کو کئی پشتوں تک انھوں نے قائم رکھا۔

اسی طرح کا ڈھیلہ پن راجہ سورج کے مہدو میں بھی ہو گیا۔ اس نے مل در آمدن ممکن نہ رہا۔
 بہت سے پاکیزہ مسلمانوں نے سورج سے نکال کر دیہات میں بھاگ کر پناہ لی۔

نے خدا اور مال دنیا میں مصالحت کرنے کے لیے عجیب و غریب تدابیر نکالیں۔

اسلامی قانون فوجداری کا نفاذ انتہائی مشکل تھا۔ جرم کے ثابت کرنے کے لیے جو شرائط ملنی گئی تھیں۔ بسا اوقات ان کا پورا ہونا ناممکن تھا مثلاً زنا بالجبر کے لیے چار گواہوں کی شہادت ضروری تھی۔ سزا میں انتہائی ظالمانہ تھیں۔ جیسے چوری کے لیے جسم کا ایک عضو کاٹ لینا۔ سنگ رگڑنا کوڑے مارنا مرتد ہو جانے پر موت کی سزا دینا بلکہ ایک فرد اور اس کے خاندان کے ظلم۔ اس لیے جب کہ واقعہ کا فیصلہ توجیح کرتا تھا لیکن سزا کے عمل درآمد کو مقتول کے اعزہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا وہ چاہیں تو یہ مطالبہ کریں کہ قاتل کو قتل کیا جائے یا خون بہائے لیں۔

ہندوستان میں یہ محسوس کیا گیا کہ اس قانون کے لوازمات کا پورا کرنا دشوار ہے اس کے فوجداری کے قانون کی کارروائیوں کا بیشتر حصہ قضی کے حدود سے نکل کر حکومت کے افسران کے حوالے اختیار میں آ گیا۔

حکومت کے دستور اور اس کے کاموں کی فہرست کا جہاں تک تعلق ہے۔ ہندوستان میں مشکل سے ان کا کسی قسم کا جواز ہو سکتا تھا۔ مابین قانون اور عملی کام کرنے والے مدبرین دونوں نے شریعت کے قانون کو ہندوستان کے لیے نامناسب تسلیم کیا تھا۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ خلفاء مقدسین کی اتباع اس قسم کے معاملات میں جیسے سرکاری ملازمین اور فوج کے بے کس نظام کا قیام یا ٹیکس لگانے یا مالگزار کی وصول کرنے میں کی جاسکے۔

ابتدائی دور کے خلفاء کے زمانہ میں جو مسلم نظام قائم کیا گیا تھا اس میں حکومت کے محاصل کے خاص ذرائع تھے اور دو حصوں میں منقسم تھے، مسلمان زکوٰۃ یا خیراتی ٹیکس اور خراج یا زمین کا لگان ادا کرتے تھے اور غیر مسلم جو حکومت کی حفاظت میں رہتے تھے وہ جزیہ اور خراج دیتے تھے۔

ہندوستان میں زکوٰۃ شاید ہی کبھی حکومت نے وصول کی ہو اور حکومت کے خزانے کے لیے اس کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ زمین کا ٹیکس تمام رعایا کے لیے یکساں تھا اور اس کے لوازمات ہر شخص کے لیے ایک ہی طرح کے تھے لیکن تشخیص اور وصولی کے طریقے قدرتا ان سے مختلف تھے جو خلافت کے ماتحت زمینوں کے لیے جاری تھے۔ ہندوستان کے طریقے اپنی تمام خصوصیات میں ہندوانہ تھے البتہ ان میں ان تجربات کی بنا پر جو ہندوستان میں ہوئے ترمیم ہو گئی تھی۔ جزیہ تھوڑی مدت کے لیے وقفوں کے بعد ہی لگایا مغللوں کے زمانہ کے سپہ فیروز تغلق اور سکندر لوری نے اسے لگایا تھا اس کے بعد 1569ء سے 1673ء تک یہ موقوف رہا۔ اورنگ زیب نے چودھویں اور

پندرہویں صدی کے بعد پرانے منسوخ شدہ عمل کو پھر دہرایا لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جزیہ غلط قانون غلط مالیاتی نظریہ اور غلط سیاست ہے۔

اورنگ کا جزیہ مائد کرنے کا قانون غلط اس وجہ سے تھا کہ مسلمانوں نے جو روایات ہندوستان میں قائم کی تھیں ان کے خلاف تھا اور جن شرائط پر اس کو لگایا جاسکتا تھا ان کی اس سے خلاف تھا ہوئی۔ مسلم قانون کے ماتحت اس کی ادائیگی دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ کی شکل میں ہے۔ اور دونوں کے اپنے اپنے عہد پورا کرنے کے شرائط ہیں۔ ایک پارٹی تو مسلمانوں کا امیر ہے اور دوسری پارٹی غیر مسلم میں اس کا حکم قرآن سے ماخوذ ہے جو کہتا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ "ان سے لڑو جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ اور بچے دین کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کر لیں۔"

پیغمبر صاحب اور ان کے چار خلفائے پہلو دیوں، عیسائیوں اور بعد ازاں زرتشتیوں سے معاہدے کیے اور احکام قرآن کی پابندی کی۔ یہ مثالیں اس موضوع پر مسلم لاکھ بنیاد ہیں۔

قانون یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیں وہ ذمی ہیں۔ لفظ ذمی کے معنی ہیں ایک عہد جس کی پابندی کرنے پر مسلمان رضامندی دیتے ہیں اور جس کی خلاف ورزی کرنا لائق محنت ہے اس عہد کے ذریعہ غیر مسلموں کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں جس کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ ان حقوق میں جان و مال کی حفاظت اور امن کی گارنٹی شامل ہے۔ اس کے بدلہ میں ذمی کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ کی قیمت کے طور پر جزیہ ادا کرے۔ اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو مسلموں کے مفاد کے خلاف ہو۔ یہ عہد میوں کو لڑائیوں میں حصہ لینے سے بھی مستثنیٰ کرتا ہے۔ جزیہ کی رقم بدلتی رہی لیکن آخر کار ذمی کی حیثیت ادائیگی کا لحاظ 12-24 یا 48 درہم نقد کر دی گئی وہ لوگ جو لڑائی میں حصہ لینے کے قابل ہی نہیں ہیں ان کو جزیہ نہیں دینا ہوتا تھا۔ اس طرح بوڑھے آدمی عورتیں بچے اور معذور بھی تھے۔ محمد بن قاسم نے اس فہرست میں برہمنوں کو بھی شامل کر دیا تھا لیکن فیروز تغلق نے ان کو اس فہرست سے خارج کر دیا۔

محمد صاحب نے یہودیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس کا منشا یہ تھا کہ جنگ کے اخراجات کا ایک حصہ ادا کریں لیکن ان کو فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت نہ تھی۔ انہوں نے اس قسم کے احکام شاید عرب کے مختلف حصوں میں بسنے والے اہل کتاب کے نام بھی جاری کیے۔ جزیہ کی ادائیگی کے عوض میں انہوں نے نجران کے عیسائیوں کی سدی رستی اور جان و مال جائداد زمین عقاید کی محافظت

جو لوگ موجود ہیں یہ جو نیزہ صراہیں ان کے خاندان سب کے لیے اور گرجا اور جو کچھ مال ان کے پاس ہے ان کے لیے بھی وعدہ کیا یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ کسی بظاہر کو اپنی پردہ کی زندگی ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ان پر کسی قسم کی سختی یا دست برد نہ کی جائے گی۔¹⁸

ابو بکر اور عمر نے اسی قسم کے معاہدے عراق اور شام کے عیسائیوں کے ساتھ کیے ایسے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ جب خلیفہ ذمیوں کی مخالفت کی کارٹی نہ کر سکتے تھے تو اس نے جزیہ کی رقم واپس کر دی۔ ایسے ہی واقعات ہیں کہ جب ذمیوں سے جنگ میں شرکت کا کام لیا گیا تو ان کا جزیہ معاف کر دیا گیا۔¹⁹

بعد کے ماہرین قانون جزیہ عید کرنے کی جو صل روٹ تھی اس سے ہٹ گئے اور نہایت بسیط قوانین مرتب کر ڈالے ان کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا ان میں سے چھ واجبات سے تھے جن کی خلاف ورزی سے معاہدہ شکست ہو جاتا تھا بقیہ چھ میں ایسے ذائقے اور لوازمات کا تذکرہ تھا جو مناسب تصور کیے گئے موخر اند کر فہمست میں ایسے معاملات کے متعلق صواب و مرتب کیے گئے تھے جیسے کہ ذمیوں کے لیے ایک خاص قسم کا لباس پہننا، گھوڑے کی سواری کرنا زور سے گرجا کا گھنٹہ بجانا اور مردوں کو مسل لڑائی کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس کے بعد کچھ اور ازیت نامک طریقوں کا اضافہ کیا گیا۔ مثلاً نئی عبادت گاہوں کا بنانا یا پرانی عبادت گاہوں کی مرمت کرنا اور یہ واجب قرار دیا کہ جزیہ ذمی خود کامل ادب کے ساتھ پیش کرے یہ فیرو دار نہ مطالبات کی تائید حاصل کرنے کے لیے ایک دستاویز کا سہارا لیا گیا جسے نہ کامد بد کہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے معتبر ہونے میں مشہور ہے۔²⁰ اور رنگ ریب کے عمل نے اکبر کے زمانے سے جو معاہدہ عمل میں مضمر چلا آ رہا تھا اس کو توڑ دیا یہ قانون ناجائز تھا۔ کیونکہ ایک طرف وہ مسدودوں سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتا تھا اور دوسری جانب وہ ان سے یہ بھی مطالبہ کرتا تھا کہ وہ ان کے مسلمانوں اور مسدودوں کو قسم کے دشمنوں کے خلاف لڑائے۔ میں اپنی تحریک یعنی وسطی سیمیا انسان وردکن کے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو ہندو تھے۔ جزیہ اقتصادی نقطہ نظر سے غلط تھا کیونکہ یہ ان لوگوں کو بہت بھاری پڑتا تھا جو اس کے برداشت کی بہت کم طاقت رکھتے تھے۔ سب سے غریب افراد کی مذمت کی مدنی باون روپیہ سالانہ سے کم تھی ان کو بین روپیہ دوائے سالانہ دینا ہوتا تھا۔ متوسط لوگ جس کی آمدنی باون روپیہ سے دو سو روپیہ سالانہ تک تھی وہ بارہ روپیہ آٹھ آنہ سالانہ دیتے تھے۔ یہ مایات کے تمام مجموعہ کے خلاف بات تھی۔

یہ غلط قسم کی سیاست تھی غریبوں کو بے رحمی سے چوسا جاتا تھا اور امیروں کو آسانیاں دی جاتی تھیں علاوہ ان میں غریب لوگ دیہات کے رہنے والے تھے جن پر جزیہ ان بہت سے ٹیکوں

یا صوبوں، اضلاع (سرکار) اور اضلاع کے حصوں (پرگنوں) کے مرکزی مقام۔ بادشاہ کل سلطنت کے لیے قاضی یا قاضی القضاۃ اور صوبوں کے قاضیوں کو مقرر کرتا تھا۔ اضلاع اور اضلاع کے ہر حصے کے قاضی بذریعہ شہر ہی مسند مقرر کیے جاتے تھے جس کا اجراء قاضی القضاۃ کے دفتر سے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جو قاضی مقرر ہو گیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا تھا اور اس عہد پر تمام عمر فائز رہتا تھا ان کو معاوضہ دینے کا عام طریقہ یہ تھا کہ انھیں زمین دے دی جاتی تھی جس کا کوئی لگان نہیں لیا جاتا تھا۔

اس نظام کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ سوائے تقرری کر دینے کے عدلیہ کے نظم و نسق سے حکومت اور کوئی تعلق نہ رکھتی تھی عدلیہ اور انتظامیہ میں مکمل علاحدگی تھی اگرچہ بادشاہ انصاف کا سرچشمہ تصور کیا جاتا تھا اور بادشاہ کے جو نمائندے صوبوں میں رہتے تھے ان کا فرض تھا کہ شکایتیں سنیں، اور غلط کارروائیوں کو دبائیں۔ ان حالات میں حکومت کے منصب اقتدار اعلیٰ کا ظہور انتظامی امور میں سب سے زیادہ نمایاں رہتا تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی لیکن حاکمیت ہر جگہ تربی کے دھندے سائے سے گھری ہوئی رہتی ہے۔ ممالک ایشیا میں امور کے سائے گہرے تھے جو ہمیشہ افق پر چھائے رہتے تھے ایک ذرا سی ہوا اس کو زمین پر تیزی سے لانے کے لیے کافی تھی تاکہ اس تاریکی میں پیٹ لے۔ اس لیے ان حالات میں چونکا رہنے۔ فوراً قدم اٹھانے۔ فیصلہ کرنے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کے صفات کی ضرورت مقتضائے وقت تھی۔ یہ ضروریات صرف انتظامیہ کا بار مضبوط کرنے ہی سے پوری ہو سکتی تھیں۔

حکومت کے استحکام ہی کو نہیں اس کے وجود کو بھی ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا۔ تیرھویں صدی کی ابتدا میں ترکوں کو شہنشاہیت کے آغاز سے لودیوں کی سلطانی کے اکھڑنے تک پانچ خاندانوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط دکھا یعنی برخانداں نے پچاس سال اور سلطان کی۔ اس زمانے میں خطرے کے ڈر کے لیے دتے رہے، منگولوں کا خطرہ اور تیمور کا برق رفتار حملہ۔

اس لیے ضروری تھا کہ انتظامیہ کو کل طاقتوں سے مسلح کیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ وسائل دیے جائیں لیکن انسانی دماغ صرف افادیت کی بنا پر جواز کا قائل نہیں ہوتا اس لیے انتظامیہ کے اختیارات کے لیے اخلاقی دلائل تلاش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ پھر یہ بھی ہے کہ عظیم الشان طاقت کا مظاہرہ ہمیشہ پر اثر ہوتا ہے اس سے خوف اور احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے لازماً سلطان کو ایسے اوصاف کا حامل قرار دے دینا پڑا جس سے الوہیت کی سمجھنی خوشبو آتی ہو،

تب یہ ضروری ہوا کہ اس اختیار کے مالک کو ایک مشن کا احساس ہوتا کہ ان لوگوں میں جو اس اختیار کے ماتحت آتے تھے اس بحیثیت کو روکنے کا جذبہ پیدا ہو جو ان کے اندر رکتی اور وفاداری کے جذبہ کو استحکام ہو۔ اس اختیار کے اوصاف اپنی وسعت اور پابندی دونوں میں ذاتی پہلو کی جانب رجحان رکھتے تھے۔ اس اختیار کو استعمال کرنے والا شخص خدائی کا درجہ رکھتا ہے۔ ظاہر میں تو یہ سیاسی اقتدار کی نشانی تھا جو سلطنت کے اختیار کلی اور طاقت کا حامل اور مظہر تھا اور یہ شخصیت اپنی رہنمائی کی وفاداریوں کا مرکز اور اپنی فوج کی قوت و طاقت کا مطلع تھا۔ فوجوں کے افسران کو نمینٹ کے حکام، اہل علم، اہل فن اور شعرا سب اسی کی ذات سے وابستہ اور اس کے فیاضیوں کے محتاج تھے۔

سلطان یا شہنشاہ اور اس کے درباری ملک کی سماجی سیاسی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتے تھے۔ بد قسمتی سے حکمران کی پوزیشن کی اس رفعت نے خوشامد کی ہمت افزائی کی اور خیال اور عمل کی آزادی کے رجحان کی مانع ہوئی۔ دربار میں مدارج کی ترتیب اور وہاں جو آداب برتے جاتے تھے ان کی مثال صرف ایک مندر میں پوجا سے دی جاسکتی ہے۔ بادشاہ ایک تخت پر جو اہرات سے مرصع ہوتا تھا بیٹھتا تھا اس کے اوپر ملک کا چہرہ ہوتا تھا جس پر چاندی اور سونے سے کام کیا ہوتا تھا۔ تخت اونچے چبوترے پر رکھا جتا تھا جو اتنا بلند ہوتا تھا جہاں تک درباریوں فریادیوں یا لطافت و اکرام طلب کرنے کے هجوم کی دسترس نہ ہو سکے۔ خوشامد چاہوسی اور غلامانہ اطاعت کی ایک فضا قائم تھی۔ برہمنز جو ان درباریوں کا عینی مشاہدہ ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کس طرح ہر لفظ جو ذات اعلیٰ کی زبانی سے نکلتا تھا اس پر درباری ہانڈ آسمان کی طرف اٹھ اٹھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تھے یہ عادت اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ ایک امیر الامرا جس نے برہمن سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کو اپنے علاج میں لے لے برہمن کو اسطو، لقمان اور بوعلی سینا کہہ کر خطاب کرتا تھا۔

اس طرح از مزد وسطی کے بند و ستانی حکمران اپنے کو قوت کلی کا حامل سمجھنے لگے۔ طاقت کے منطقی معنی فوج اور خزانہ کے تھے۔ یہ دونوں چیزیں فوج اور خزانہ انتظامی اختیارات کے برتنے کے لیے ناگزیر تھے اس کے علاوہ محض زیور کی طرح اور محض دکھاوے کے لیے کچھ معاملات بھی تھے۔ محض نمائشی جہاز جس سے کہ اس طاقت کی عریانیت چھپی ہے مثلاً فن اور کاریگری سائنس مذہب خیرات ہتھوروں اور تفریحوں کی ترقی۔

لیکن ازمنہ و سہلی کی حکومتوں نے تجارت و صنعت پر عوام کی سماجی اور اقتصادی زندگی میں کسی قسم کوئی دل چسپی نہ لی۔ پھر بھی بہر حال ایک مسلم حکمران کا یہ مذہبی فرض تھا کہ وہ مسلمانوں پر امر و نہی رکھنا ضروری ہے اور کیا کرنا منع ہے، کے اسلامی احکام کی پابندی نافذ کرے۔

اگرچہ کروڑوں نشان و شوکت اور دھوم دھماکہ سلطان کے چاروں طرف ظہور پذیر رہتے تھے، لیکن سلطنتی کا حلقہ عمل محدود تھا۔ اس کے اختیار میں کوئی حصہ دار نہ تھا۔ اس لیے سلطان اننگ تھلگ رہی۔ اس کی خوشحالی کے لیے زیادہ لوگ فکر مند نہ تھے۔ اس کے پیروؤں کو جو تعلق باندھے ہوئے تھا وہ کبھی بھی مضبوط نہ تھا۔ سلطان حسد رکھنے والے رقیبوں سے گھرا رہتا تھا۔ یہ لوگ اس کے مرتبہ کی رشتہ دار اور شریک کار اور رفقاء کے حلقہ کے تھے۔ ان حالات میں صرف وہی لوگ جو غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوں، اپنا سراونچ رکھ سکتے تھے۔ جو کمزور ذہن یا کمزور کردار کے لوگ تھے وہ تیزی کے ساتھ سرنگوں ہو جاتے تھے۔ سلطان کی موردنی تھی لیکن اس بات کے یقین کرنے کے لیے کوئی ذرا غور نہ کرتے کہ جو وارث ہوا وہ منور و صلاحیت و ذہانت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو وراثت سلطان ہوتا تھا اسے اپنی اہمیت نہ بہت کرنی پڑتی تھی۔ اس چیز نے حکومت کو عدم استقلال عطا کیا اور یہی وجہ ہے کہ وراثت کے لیے جنگیں ہوتیں اور حکمرانوں کے خاندان جلدی جلدی بدلتے رہے۔

حکومت اور نظم و نسق

مغلوں کا نظم و نسق کا نظام تین تعمیراتی اثرات کے ماتحت نشو و نما پایا۔ ان میں دو یہ دینی اور ایک دہی تھے۔ بیرونی اثرات محل بادشاہوں کے وطن سے آئے یعنی وسط ایشیا سے جہاں منگوؤں کی خانہ بدوشانہ تہذیب ایران کی جاہل و ساکت تہذیب سے ملی۔ مغلوں نے یہ دہرا اثر وراثت میں پایا۔ حکومت اور حکومت کے سربراہ کا نظریہ ان کو ایران سے حاصل ہوا اس کے علاوہ ان کے کچھ یعنی زبان، ادب، فلسفہ و ان کا علمی جمالیات نظریہ ان سب پر ایران چھپا ہوا تھا۔ لیکن اپنی فوجی مقبضہ میں سمیوں نے منگوؤں کی رویت کی پیروی کی اور اسی طرح انھوں نے ملازمتوں کے نیز یہی مدارج مرتب کرنے میں بھی کی۔

مندرجہ ذیل نے ان کو مہمیاں، نظم و نسق اور محصل کی تنظیم کی نیا دعطی کی۔ محل حکومت کی اساس فوج پر تھی۔ بادشاہ سپہ سالار نظم تھا اور اس کے وزراء فوجی افسران تھے۔ تمام ملازمین فوجی تھے کیونکہ سول اور فوجی افسران میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ تمام افسران ایک متحدہ فوجی عمدہ

سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہانہ میڈیکو اور ٹر خواہ دار السلطنت میں ہو یا فوجی مارچ پر اردوئے معلیٰ۔
(ارفع کیمپ) کہلاتا تھا۔

کل نظم منگولوں کے نمونہ پر تیار ہوا تھا منگول فوجیں عددی اسکیم پر تقسیم تھیں۔ سب سے نیچے کا عہدہ دس فوجیوں کے کمانڈر کا تھا اور اپنے درجے کے عہدے سو۔ ایک ہزار۔ دس ہزار۔ اور ایک لاکھ گھوڑوں کے سواروں کی سپہ سالاری تھی۔ منگول خان بدوش تھے اس لیے مزدور زمین سے بندھے ہوئے نہ تھے۔ ان کی بھیڑوں اور گھوڑوں کے گھلے ان کی دولت تھے اور ان کے چراگا ہوں کے حدود ان کے اختیارات کے علاقے تھے۔ افسران اور سپہانوں کی گذر اوقات انہیں سے ہوتی تھی۔ لیکن وہ اپنی آمدنی میں اپنے حملوں کے مال غنیمت سے بھی اضافہ کر لیتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے حالات بالکل مختلف تھے۔ اور فوج کے بارے میں جو خان بدوشی یا بدوی تخیلات تھے ان کو ہندوستان میں رائج زرعی اقتصادی نظم سے ہم آہنگ اور مطابق ہونا تھا۔ فوج کی تنظیم منگولوں کے نمونہ پر عددی کمان پر تھی جس کا نام منصب تھا۔ اس کو تینس زینہ یا زینہ حلقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جو دس سے شروع ہوتے تھے اور ام کے لیے پانچ ہزار تھے۔ شہزادوں کے لیے اور بھی اونچے درجے تھے منصب داری کی تنخواہ اس کی خط سے متبرک کی جاتی تھی کہ وہ اپنے ذاتی نظم خانہ داری اور جو سپاہی اس کے ماتحت تھے ان کی تنخواہ اور رسل و رسائی کے اخراجات ادا کر سکے۔ یہ تنخواہ یا تو خزانہ شاہی سے نقد ادا کی جاتی تھی یا حکومت کو بحال بنانا اور اس سے محصل ملتے تھے ان محصل ہیں سے کچھ ان کی سپہ دہی میں دے دیے جاتے تھے۔ منصب در حکومت کے شاہی افواج کی تیر تعداد فراہم کرتے تھے۔ ہر منصب دار کا فرض تھا کہ بھنے سپاہیوں کی تعداد حصہ رسداری کے حساب سے ان کے لیے مقرر کی گئی ہے ان کو بھرتی کریں اور ان کا خرچہ سب نہیں قدرت منصب دار خدام دولت کے انتخاب میں فرق وارانہ خیالات سے متاثر ہوتا تھا لہذا منغل افسران اپنی پیچھے چھنے کے لیے وہ منغلیوں کا انتخاب کرتے تھے۔ ایرانی ایرانیوں کی فوجی نوئی بناتے اور پہچان منصب دار پتہ بندے کے نیچے بیٹھانوں کو جمع کرنے تھے۔ لیکن ایک حد تک ملی جلی بھرتی کی بھی اجازت تھی۔

یہ ضروری تھا کہ جو سپاہی بھرتی کیے جائیں وہ خود کسی منصب سے وابستہ جاگیر سے کاشتکار ہی ہوں۔ ان میں بہت سے توشہ کے فیہ مستقل باشندے اور دریائے سندھ کے نس یا ر کے راکین وطن ہوتے جن کا ہمیشہ غیر مقدم ہوتا تھا۔ جب رٹالی کا میدان آراستہ

ہوتا تو ہر فوج کی ہر ٹوٹی اپنے قبیلے کے سردار کے جھنڈے کے نیچے جم کر کھڑی ہوتی تھی۔

ایک فوج جو اس طرح منظم کی گئی ہو اس کے نقائص بالکل ظاہر تھے۔ ان میں ایک جتنی ناپید تھی۔ یہ باہم گنتے ہوئے ایک جسم کی مانند متحد ہو کر ایک شخص واحد کی مرضی پر حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ بنیادی طور پر کراسے کے سپاہیوں کی فوج تھی یعنی ان آدمیوں کی جو فوجی قبائل جنگجو ذاتوں اور خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور فوج میں اس لیے بھرتی ہو گئے تھے کہ اس سے ان کو ملازمت اور لوٹ کے مواقع حاصل ہوتے تھے۔ فوج میں کسی اعلا اصول کا جوش نہیں تھا۔ اس کے انصباط اور اعتماد نفس کا انحصار اس کے لیڈر پر تھا۔

شاہنشاہیہ کی فوج جاگیردارانہ انداز پر منظم نہیں کی گئی تھی اس کے سپہ سالار موروثی مالکان آراضی نہ تھے جن کی ماتحتی میں سوار اور وابستہ دولت خدام زمین رکھتے تھے اور خدمت کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی ذاتی لیاقت کی بنیاد پر اور بادشاہ یا کسی دوسرے اعلا عہدے کے افسر کے لطف و کرم کے زیر پر یہ مقرر ہوتے تھے جس میں خاندانی روایات بہترین سفارش کا کام دیتی تھیں۔ ان کو صرف یہ حق تھا کہ وہ اپنی تنخواہ یا تو خزانہ شاہی سے بطور نقد یا مالگذاری جو ان کو تفویض کر دی جاتی تھی اس سے پائیں یہی وجہ تھی کہ جب تک منغل حکومت کے اندر دم خرم رہا موروثی مالکان آراضی کی جانت عالم وجود میں نہ آ سکی۔

موروثی امیر امرا میں مالک تر تعداد ہندوؤں کی تھی۔ اس گروہ میں زمینداران شامل تھے جو پرانے ہندو حکمرانوں کے خاندان کے تھے۔ انہوں نے فاتحین کے سامنے اپنے سر جھکا دیے تھے ان کی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر لیا تھا اور اپنی جائدادوں پر خراج دینے کی شرط کے ساتھ قابض رہ گئے تھے حکومت سے ان کا رابطہ صرف نقدی یعنی لین دین تک تھا اور زبانی حکومت کے برے بھلے سے کسی قسم کی دل چسپی نہ تھی۔

سولہویں صدی کے اوخر اور اسیویں صدی کے وسط میں ان پر دیش میں زمینداروں کی جو تقسیم ہوئی اس کے اعداد و شمار سے ہندو زمینداروں کی غالب اکثریت عیاں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سلطنت کے وسطی حصہ میں جو علاقہ واقع تھا وہ زیادہ تر راجپوت زمینداروں کے ہاتھ میں تھا۔

سولہویں صدی میں پورے پورے ضلع ان کے اقتدار میں تھے لیکن اسیویں صدی کے وسط تک جاٹ گوجر مسلمان اور دوسری ذاتوں نے بھی اپنے لیے جائداد بنالی تھیں اگرچہ اب بھی

غالب اکثریت میں ہندوی تھے²²

یہ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان زمیندار اس عہد کے آغاز میں بھی اور اس کے آخر میں بہت چھوٹی اقلیت میں تھے۔ چند مسلمان خاندان جنھوں نے زمینیں حاصل کر لی تھیں وہ یا تو مغل حکومت کی ماقبل سلطنتوں کے افسران کے ورثا تھے یا آزاد مہم باز تھے جنھوں نے زبردستی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ باہر کے ساتھ فوجوں کے حوکتان آئے تھے ان میں سے کوئی بھی کسی زمین پر مستقل آباد نہیں ہوا مگر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور حکومت کی نگرانی ڈھیلی ہوتی گئی عہدے موروثی ہوتے گئے اور جاگیرداروں کا تبادلہ بہت کم ہوتا گیا۔ اٹھارھویں صدی میں زمینداروں کا ایک پورا کاروں موروثی حقوق کا دعویٰ دار بن کر نمودار ہو گیا۔ پرانے زمینداروں نے اپنی ریاستوں کو وسعت دے دی۔ کانت کاران (اجارہ داران) نے اپنے کو ماگڈاری وصول کرنے کے استمرار کا حق رکھنے والوں میں منتقل کر لیا اور جاگیرداروں کو جو جائداد سپردگی میں دی گئی تھی اس پر وہ مستقل حق قائم کر کے قلعہ ہو گئے۔

جب جنگال کی دیوانی ایسٹ انڈیا کمپنی منتقل ہوئی اس وقت جنگال کی جو حالت تھی وہ بھی ہندو زمینداروں کی غالب اکثریت نظر کرتی ہے اس سے یہ معقول نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کل ہندوستان میں ملاوہ مغربی پنجاب کے زمین پر بالآخر حقوق ہندوؤں کے ہاتھ میں ضم ہو گئے تھے۔ شروع شروع میں غلہ امداد کی مراتب والے باتخواہ افسران ہی تھے۔ یہ لوگ جاگیردارانہ لیاہی کی شہادت جیسی کہ انگلستان میں تھی نہیں رکھتے تھے۔ موروثی امر کے عدم وجود نے حکومت کو ایک مستقل اور استحکام دینے والی طاقت سے محروم کر دیا تھا۔ عوام کے پاس کسی جنگی گھمسنی بادشاہ کے مظاہرہ کو روکنے کے لیے کوئی سپرینٹنڈنٹ اور سلطان کے پاس تکلیف اور شہادت کے اوقات میں کوئی قابلِ اعتماد سہارا نہ تھا۔

باشندے

رعیاد و قسموں میں بٹی ہوئی تھی اور پر کے درجے کے لوگ جن سے حکمران طبقہ بنتا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کی اونچی ذاتوں پر مشتمل تھے۔ مسلمانوں میں سیدز مغل، ایرانی پٹھان، پٹھان، اور شیخ اور ہندوؤں میں راجپوت، برہمن، چتھری اور کالیستھ اونچی ذات والے تھے۔ سید اور برہمن حکمران جماعت کے غیر فوجی بازو تھے۔ مغل حکومت اعلیٰ طبقوں کی حکومت تھی جس کے

دو کھبے فوج درملاز متیں تھے۔ دیو لوں پر ملا طبقہ کا فوجی گروہ یعنی مغل اورانی پٹنوں اور راجپوت۔ مکمل طور پر اجارہ داری رکھتے تھے۔ مملکت کے منصب داری کو فرست کے تجزیہ سے بات سمجھنا بہت ہوتی ہے۔ مائثر امر میں اعلا طبقہ کے منصب داریوں کی جو فہمست کی حیثیت سے کر مشا د عالم کے زمانے تک کی سب اس میں ۵۳۵ مسوں اور ۸۷ ہندوؤں میں شمار کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں مغل اور پٹنوں۔ بروہمب اکثریت ہیں یعنی ۵۷۵ صرف ہندو مسید ہیں (۱۳۳) اور اس سے کہ شیخ (۲۵) اسی طرح ہندوؤں میں صرف نصف درجن مسلمان کے ساتھ سب راجپوتانہ وسطی علاقہ۔ ہندو ایکسڈ اور مہاراشٹر کے راجپوت ہیں۔ ان ہر طبقہ میں بے کھلوں کی پالیسی یہ تھی کہ صرف جنگ جو قبائل کو فوج میں ملازمہ دے گا اس سے یہ ایک ہی پالیسی تھی جسے انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکمت عملی کا بنیادی پتہ قرار دیا۔

دوسری ہندو اور مسلمان دونوں جو آبادی کی بروہمب اکثریت کی حامل تھیں۔ اسے ہندوؤں میں لگی ہوئی تھیں جو اونچے طبقوں کے لیے بائیں طرف تھے۔ یعنی راجپوت۔ مغل اور۔ یہ حکومت کی ایسی رعایا تھے جن کو کوئی حقوق و مراعات حاصل نہ تھے اور جن کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اس نظام حکومت میں نہ صرف قدرتی طاقت کے وہ حکومت کے معاملات میں کسی دوسری کو حصہ نہ کرتے تھے اور حکومت یہ نہ تھی کہ پیشا ہاں ان سے وہ رہتا تھا۔

بدنی نقطہ میں ہمارے سماجی نظام کی روں خصوصاً کی کارروائیوں میں یہ کہ کسی کیونکہ مسلمانوں میں بدعت کے تحیل نے گہری جڑیں ڈالی تھیں اور حکومت کے طریقہ عمل کے خلاف بنیاد تھی۔ ہمارے نظام میں جیسے ہی سماجی نظام کے مفی نقطہ اور اس کے سرے چارے ہوا ہے۔ ہمارے وہ میں دعو کرنے تھے کہ وہ دوسری باتوں کی حیثیت کا منصب بھی کر سکتے ہیں۔ وہ میں میں ہیں۔ بدعت میں ایسی متا لیں ہیں جسے تباب کے مائثری مدد کے راجپوتوں و ہندوؤں کے حکمرانوں نے افراط اور مصلحت کی حیثیت کو وسیع کر دیا یا گھٹا دیا ہے۔ ہر جس بدعت کے دیے منسوب سے وہ ان کے مفی نقطہ تھے۔ ان کا یہ کام بھی تھا کہ اگر کوئی بدعت نہ ہو۔ وہ ان کے دعو میں ان بدعت ہیں کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان کے واجد اور راجپوت تھے تو وہ ایک جہی مل سے ان کو تباہ کرے کے لیے ان کو شجرہ نسب سے منسوب کر دیں۔

مسلمان سمجھنے کی بادشاہیوں کی طرح تھے جس کا وہ حق یہ تھا کہ سماجی نظام کو برقرار رکھیں۔ ان کے مفی سو سائنٹی چارہ طبقوں پر مستعمل تھی۔ لڑنے والے سورما، نجار

اور صنائع اہل علم اور کاشت کار۔ اس لیے بادشاہ پر یہ لازم ہے کہ ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھے اور ذاتی اہمیت کو دوسروں کے مناسب اکرام سے ملا کر دنیا کے پھٹنے پھوٹنے کا سامان فراہم کرے اور جس طرح عظیم الشان سیاسی جماعت اپنا توازن آدمیوں کے ان چار درجہ بدرجہ رتبوں سے قائم رکھتی ہے اسی طرح سلطانی کو اپنی آخری رنگ و روپ اسی طرح کے چار قسموں سے حاصل ہوتا ہے یعنی امرا۔ افسران محاصل اہل دماغ یا فلسفی اور ملازمین سے۔

ان چاروں اصناف میں جن کا ذکر ابوالفضل نے کیا ہے جنگی سورما حکومت کی ریڑھ کی ہڈی تھے ان کے بعد اہمیت میں اہل علم کا درجہ تھا اس طبیف میں فضلاء، عصر مام، میں قانون علما مذہبی، معلمین مصنفین اور شعرا آتے تھے حکومت کا یہ فرض تھا کہ ان کی کفالت کرے۔ سلاطین اپنے درباروں کو علم کا مرکز بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے وہ اسے پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کو علم و فن کا سرپرست سمجھتے تھے اور اس بات کے متنی رہتے تھے کہ ان لوگوں کو جہنوں نے شاعری و غنیات تاریخ یا ادب یا علوم میں شہرت حاصل کی ہے اعزاز اور عطیات دیں۔ قدرتاں اس سرپرستی کا ہیستہ حصہ علماء دین حاصل کرتے تھے لیکن ہندوؤں کو بھی نظم و بند ز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سنسکرت کے ممتاز فضلاء اور ہندی کے شعرا بہ بادشاہ کے دربارت و ابستہ رت اور شہنشاہی لطف و کرم حاصل کیا۔ ہندو جو تشیوں در مام جن قانون کی برابر مانگے ہیں۔

تعلیم یافتہ طبقہ کو بہت چھوٹا تھا لیکن اس نے عظیم اثرات ڈالے۔ یورپ کے متوسط درجہ کے پادریوں اور اہبوں کی طرح میں۔ یہ اثرات اور ہندو مسلمان دونوں کی بڑی عزت تھی۔ لیکن یورپ کے برعکس ان کی کوئی منظم حکومت نہ تھی۔ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے کلیسا کی طرح کوئی نظام قائم کیا دونوں میں سے کسی نے انطا یا اقتدار منصب کی ضرورت محسوس نہ کی جو نراغی مسائل پر آخری فیصلہ دے سکے۔ عہدہ مقید در قوانین موجود تھے اور کوئی بھی بشرطیکہ و دعویٰ کا ضروری علم رکھتا ہو اس کا اہل سمجھا جاتا تھا کہ ان کی تعبیر کر سکے۔ کتب الہیہ اتنی جامع تھیں کہ ان میں جماعت اور ہندوؤں کے واسطے بہ شعبہ حیات کے لیے ہدایت موجود تھی۔

ہندوؤں میں بھی حالات اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ صرف فرق اتنا تھا کہ مسلمان قوانین مقدسہ کے مطالعہ سے کسی کو روکتے نہ تھے اور ہندوؤں میں صرف برہمن کو حق تھا کہ الہائی کتابوں کے مضامین کی شرح کر سکے لیکن بہ حال مسلمانوں میں بھی عمداً تو یہ تھا کہ مشن کا حق صرف

اہل علم کو حاصل تھا جن میں زیادہ تر سید تھے۔ برہمن میں ایک قلیل تعداد مطالعہ اور تعلیم پر توجہ دیتی تھی اکثریت دوسرے پیشے کرتے تھے مثلاً ذراعت، تجارت یا ملازمت۔

علماء اور فقہاء اپنا اثر دو طریقوں سے استعمال کرتے تھے قاضی اور مفتی کی حیثیت سے وہ عدلیہ کے نظام سے متعلق تھے اور قانونی نکات پر ان کے فیصلوں کو فوقیت دی جاتی تھی۔ قاضی جتنا ہی علم میں فائق ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ اس کی عزت ہوتی تھی لیکن یہ لوگ عوام اور شاہی اعزاز والوں کے رہنما اور مشیر بھی تھے۔ تنبیہ اور نصیحت کرنے کے ان کے پاس دو راستے تھے یا تو مسجد میں منبر پر تقریر کے ذریعے یا حکمرانوں کے مشاورتی نشست گاہوں میں انفرادی باریابیوں کے ذریعے اس کے علاوہ وہ لوگ مدرسوں میں بچوں کے استاد اور کتبوں کے مصنف بھی تھے۔ اور یہ دونوں پروپیگنڈہ کے قوی ذرائع تھے۔ ازمذ وسطیٰ میں علم اور تعلیم دینیات ہی تک محدود تھی اور اساتذہ اور مصنفین مذہبی عقائد اور مسائل کے مبلغ کی حیثیت سے عظیم اکرام سے مستفیض ہوتے تھے۔

علماء ہی طرح عارفین تھے یعنی صوفی اور درویش۔ علماء میں بہت سے لوگ پاکیزہ اور عاقبت بنانے والی زاہدانہ زندگی گزارتے تھے لیکن انہی ہی میں دنیوی معاملات میں انتہائی چالاک بھی تھے۔ خود پسند اہل دماغ۔ منطق سے بال کی کھال نکالنے والے ماہرین قانون جن کو صرف اپنی ترقی سے مطلب تھا۔ بلہن نے ان کو عمارتِ ہر (یعنی سٹی خیال کے منکرین) کہتا تھا۔ ان کے برعکس طبقے کو (یعنی روحانیت رکھنے والوں کو) "علماء باطن کہتا تھا۔ وہ مذہبی لوگ جنہوں نے دنیا ترک کر کے مراتب اور تزکیہ نفس کی راہ اختیار کر لی تھی، ان میں بہت سے ایسے تھے جو بڑے عالم فاضل تھے۔ بہت سے اوباش، درندہ مشرب بھی صوفیوں کے طبقے میں داخل ہو گئے تھے اور خرقہ سا لوس پہن لیا تھا۔ خاص کر ٹھارہ جویں صدی میں صوفی باصفا بہت کم تھے۔ مکار اور لپاڑیہ زیادہ اس گروہ میں تھے درحقیقت حقیقی تصوف کا روالا ٹھارہ جویں صدی کے اخلاقی اصول میں خلوص کی کمی کی نشان دہی کرتا ہے۔

ان صوفیوں کے کئی سلسلے تھے۔ چشتیہ۔ مہروردیہ۔ نقشبندیہ۔ قادریہ وغیرہ ہر اونچے طبقہ کا مسلمان اپنا یہ فرض سمجھتا تھا کہ ان سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلے سے ضرور وابستہ رہے۔ اس کے علاقے میں اس سلسلے کے جو سربرآوردہ بزرگ ہوں ان کے سامنے سب اطاعت خم کرنے کا حلف لے (یعنی بیعت ہو) مذہبی مسائل پر ہی نہیں بلکہ زندگی کے عام کردار کے بارے میں

یہی ان کا مشورہ لیتا رہے۔

ہندو سوسائٹی میں بھی حالات اسی طرح کے تھے۔ برہمن پنڈت سنیا سیدوں کے سنتھاؤں کے گرو اور مذہبی فرقوں کے سربراہ وہی کردار ادا کرتے تھے جو مسلمانوں میں علما اور ان کے مذہبی پیشوا کا تھا۔

بدقسمتی سے یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے بالکل لگ تھلک رہتے تھے مذہب زبان رسم و رواج اور عام حالات باہمی رابطہ میں حائل تھے یہ دونوں دو دنیا تھے ایک دوسرے سے جدا۔ ان کو قابل عبور دماغ کی دیواروں نے دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ کبھی کبھی کوئی زین العابدین کوئی اکبر یا کوئی داراشکوہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتا ہی تھا۔ اور کبھی کبھی ایک مسلمان درویش اور ایک ہندو جوگی مل بھی سکتے تھے اور تبادلہ خیال بھی کرتے تھے ورنہ ان دونوں فرقوں کے مقدس گروہوں کے درمیان خلیج بہت چوڑی تھی۔

مثلاً ان مسلمانوں کی تعداد جو سنسکرت زبان پڑھتے اور سنسکرت ادب اور فلسفہ کا مطالعہ کرتے تھے۔ انتہائی محدود تھی اگرچہ فیروز تغلق کے زمانے سے آگے تک اور زید قسطل کے ساتھ مغل سلاطین کے زمانے میں سنسکرت کی کتابوں سے انھیں فارسی میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کو ان سے مانوس کرانے کی کوشش کی گئی۔ فیس مسلمانوں کی تصنیفات میں اس سے کسی قسم کی مناسبت کا پتہ نہیں چلتا لیکن بوجہ اس بات سے ہندوؤں نے فارسی اور کچھ عربی کی بھی لیا حاصل کی لیکن پنڈتوں نے بالعموم اپنے کوالک ہی رکھی اور انھوں نے سنسکرت میں جو کتب لکھیں ان میں عربی اور فارسی ادب کو کہیں نظر انداز کیا۔ دونوں فرقوں کے اعلیٰ خیال و فکر کے لوگوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان کی ایک کھائی منہ پھیلائے ہوئے تھی جس کو کوردج نامشکل نظر آتا تھا۔ یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ محض غور میں کسی طرف کے ہل دماغ نے اس بات کے جاننے کی جستجو نہیں کی کہ دوسرے کے خیالات کیا ہیں اس کے نہایت خطرناک نتائج جو بعد کے زمانوں میں منظر عام پر آئے۔

علما اور پنڈتوں کے تنگ دائرے کے باہر خیالات کے یمن دین کی افراط تھی۔ ہندوؤں میں جگتی کی تحریک کے لیڈر اور مسلمانوں میں صوفیاء کے ایک طبقے اور دانشوروں نے مذہبی احکام و مسائل اور مراسم کو عبور کرنے کی خواہش کی اور اس بات کی کوشش کی کہ روحانی زندگی کی کوئی یکساں بنیاد تلاش کی جائے تاکہ نظریہ ہی آداب کے پابند بھی ہو جو عدم رواداری کے ساتھ اپنے کو

صدق و صفا کا اجارہ دار سمجھتے تھے ان کی ملاحدگی پسندی اور غرور کے اوپر یہ لوگ اٹھنے کے طلب گار تھے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ رواداری کے یہ مخلص پرچارک برہمنوں کے علاوہ دوسری ذاتوں کے تھے۔ کبیر جولاہے تھے نانک پیدی کھتری رائے داس موچی دھناٹا سینا جٹام سند داک بنیا، ملک داس کھتری، بیر بھنبہ، بابالال اور پران ناتھ چھتری، دھرنی داس کالیستھ، جگجیون داس ٹھاکر، بلا صاحب کبھی وغیرہ۔ مہاراشٹر میں نانادیو ایک درزی تھا۔ جنیشور ایک ذات سے خارج کیا ہوا برہمن تھا چھوکا میلا مہار تو کارام شودر تھا۔ بنگال میں اگرچہ چیتنیہ ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوا تھا لیکن اس کے چیلوں میں ہندو سوسائٹی کے بہت ترین طبقوں کے لوگ تھے بلکہ مسلمان بھی تھے۔

مسلمانوں میں بھی ایسے گروہ اور افراد تھے جو ہندو فلسفہ اور ہندو مذہب کے سمجھنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ ان کے قلوب کے جام النسانی رحم و کرم کے دورھ سے لبریز تھے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی پارسانی محبت بے عرض خدمت سے اور اپنی زندگی عاقبت سنوارنے والی زندگی کے نمونہ کی بنا کر انسانوں کو اپنا، جانب متوجہ کرتے اور اپنے مذہب کی جانب دعوت دیتے تھے چونکہ یہ لوگ ان تعصبات سے آزاد تھے جو پیدائش اور دولت کی بنا پر پیدا ہوتے اور غریبوں اور مظلوموں سے ہمدردی رکھتے تھے اس لیے ہر طبقہ اور ہر حال کے لوگ ان کی طرف راغب ہوئے ان سب میں سلسلہ چشتیہ کے لوگ سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ معین الدین چشتی جو ہندوستان میں اس سلسلہ کے بانی تھے۔ پرہی راج یوگا کے زمانہ میں آئے اور اجمیر میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ جب شمالی ہند کی ملتان حکومت ترکوں کے ہاتھوں میں چلی گئی اور دہلی دارالسلطنت ہو گیا تو سلسلہ چشتیہ کا مرکز دہلی منتقل ہو گیا۔ اس سلسلے نے بعض بڑی نامور شخصیتیں پیدا کیں مثلاً قطب الدین بختیار کاکی نظام الدین اولیا، بابا فرید شکر گنجؒ اور شیخ سلیم چشتیؒ۔

یہ لوگ ہندو جوگیوں سے مذہبی امور میں تبادلہ خیال کرتے تھے اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھتے تھے اس بابی میل جول سے ہندو یوگ کے بہت سے عناصر اسلامی ذکر و مذہبی عبادت کا جڑ بن گئے کچھ لوگوں کو بت پوجتے دیکھ کر نظام الدین نے اس مکتبہ فکر کا رجحان ان الفاظ میں ظاہر کیا۔ ”ہر قوم کی اپنی راہ اپنا مذہب اور اپنا قبلہ ہے۔“ انھوں نے اپنے مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو دعوائ میں رہو ان کے مظالم اور ان کی مار کو برداشت کرو ان

ان سب کا جواب انکساری قیامتی اور مہربانی سے دو پروفیسر عجیب نے کہا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنا مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل کرنا چشتیہ مشن کا کوئی جزو نہ تھا۔²⁴

شاہ ولی اللہ نے جو اٹھارہویں صدی کے عطا کے امام تصور کیے جاتے ہیں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سب کا مذہب ایک ہے فرق صرف قوانین اور ضوابط کا ہے۔²⁵

دوسرا گروہ قادری سلسلہ کا تھا اس سلسلہ کے بانی عبدالقادر جیلانی تھے جو بارہویں صدی میں بغداد میں رہتے تھے ان کے عقائد لمبر اسم مذہبی اور عبادت کے طور طریقوں کا نظام دوسرے سلسلوں سے مختلف ہے ان کے بعض پیروان کو خدا سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں اسی سلسلے کا سولہویں صدی میں آغاز ہوا اور اس کے سب سے ممتاز معلم میاں میراجیہ انجی تھے جنہوں نے داراشکوہ کو اپنے مریدوں میں شامل کیا تھا۔

ان منظم جماعتوں کے سوا بہت سے افراد ایسے بھی تھے جو کسی سلسلہ یا نظام سے متعلق نہ تھے اور ان کا رویہ دوسرے مذاہب کے ساتھ روادارانہ ہی نہیں بلکہ دوستانہ تھا۔ ان لوگوں میں شیخ نور الدین رشی ابوالفضل فیضی، محبوب اللہ باری منظر جان جانان اور بہت سے اور تھے۔ مسلم حکومت کے دور ان محبت اور خلوص کے زوردار طور پر ابھرنے سے بہت سے اصلاح شدہ فرقوں کا قیام عمل میں آیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تو انانی کے تمام محصور ذرائع آزاد کر دیے گئے ہیں۔ انسان کے عزائم کو کسی زوردار طاقت نے ابھارا اور ان کے دماغ ارفع ہو گئے۔ شروع میں اس جذبہ نے جہاں اثر ڈالا وہ مذہب تھا جو تصوف سے لبریز ہو گیا بعد ذیہ اہل کرسیا ست کی نابیوں میں بھی داخل ہو گیا بہر حال اٹھارہویں صدی میں تو انانی کا مذہبی اور اخلاقی امور کمزور ہو گیا اور پوری طاقت دنیوی شان و شوکت کے حصول پر زیادہ تر خرچ ہونے لگی اگرچہ اب بھی روحانی زندگی کے تذکرے لبوں پر باقی رہے ان زمانوں کا یہ عجیب و غریب منظر ہے کہ محبت الہی اور دنیوی بواہر ہوس کا فرق تقریباً مٹ گیا تھا حتیٰ کہ عبادت الہی اور شہوانی لذاتہ ساتھ ہی ساتھ جاری رہتے تھے اور بلند ترین فلسفہ کے اظہار میں بدترین توہم پرستی بھی شامل رہتی تھی۔

دو صدیوں سے زاید تک ایک عجیب قسم کے جوش اور احساس اطمینان نے قوم کو پرمسترت رکھا۔ مغل سلطنت کے محیر العقول کارناموں میں یہ ایک اہم عنصر رہا۔ دھیرے دھیرے یہ جذبہ کمزور ہوتا گیا اور یہ جماعتی زندگی کے کسی نئے خیال کو جوش میں لانے میں یا سماجی تنظیم کی کسی نئی شہید پیدا کرنے میں ناکام رہا۔

یورپ میں ریفرامیش نے حکومت کے اقتدار اعلیٰ اور جمہوری سوسائٹی کے اصولوں کو جنم دیا۔

ہندوستان میں سبکی کی تحریک سیاسی طور پر، بنگھ بن کر رہ گئی۔ افراد میں بہتر زندگی گزارنے کی امنگ پیدا ہوئی لیکن سوسائٹی بحیثیت مجموعی جامد و ساکت رہی جب مغلوں کی مرکزیت قائم رکھنے کی طاقت ختم ہو گئی تو سوسائٹی پرزے پرزے ہو گئی اس حالت میں ایک منتشر الخیال اور مضطرب بھیڑ جو اندرونی تنازعات سے چھٹی مٹی مغرب کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے باقی رہ گئی۔

۱۔ از مندر وسطیٰ میں ہندوستان کے بسنے والوں نے اپنے سماجی نظام میں کسی قسم کی ترقی ہی نہیں کی۔ کسی اہم سماجی معاملہ میں جماعتی زندگی نے کوئی ہندرجہ حاصل نہیں کیا جہاں تک مذہب کا تعلق ہے جتنی ہندی چھوٹے چھوٹے فرقوں اور برادریوں تک محدود رہی تو ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے اپنے پیروؤں میں علاقائی سانک بھی کسی حقیقی اور پر اثر اتحاد کا احساس کا پیدا کیا صرف سکھ مت شتا تھے۔ سماج کی سطح پر ذات کے اندر ذاتیں اور قبیلے ہی بھائی چارہ کے حدود مقرر کرتے تھے مغل اور پٹھان ایرانی اور تورانی ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے ہندوؤں کا حال بھی ان سے بہتر نہ تھا بلکہ اور بدتر ہی تھا دونوں کے لیے گاؤں ہی اقتصادی نظام میں ایک خود کفیل اکائی تھا اور محض نہایت کمزور دھاکے ہی سے گاؤں کے باہر جو قوم بستی تھی اس سے وہ جڑے ہوئے تھے۔

گاؤں کی سب سنت میں دل چسپی انتہائی محدود تھی گاؤں کے لوگ حکومت کو اپنے سے الگ بلکہ ایک بیرونی چیز سمجھتے تھے اور بلاشبہ تصور رکھتے تھے کہ یہ ایک اذیت ناک حقیقت ہے جس سے مفر نہیں ہے اس لیے مجبوراً اسے برداشت کرنا ہے لیکن اس سے متحد ہونا نہیں ہے اس کی طاقت ایک دودھاری تلوار کی طرح تھی یعنی یہ خوش حالی اور اذیت دونوں کا منبع ہے اس کی کمزوری ان کے لیے مواقع فراہم کرتی تھی۔ حکومت ان کی غفل اور سمجھ سے باہر بالکل ان سے الگ ایک چیز تھی۔ بادشاہ کی شخصیت ان کے اندر بادشاہ کی شکہ گزاری کا جذبہ پیدا کرتی اگر وہ منصف فیاض اور رحم دل ہوتا اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو وہ اسے یہ سمجھ کر برداشت کرتے تھے کہ خدا کی جانب سے یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔

سیاسی حیثیت سے ہندوستان کی بادشاہتیں ایک قسم کا اندرونی طور پر آزاد ریاستوں کا گٹھ جوڑ تھیں حکومت کا عوام سے براہ راست رشتہ بہت ہی باریک تھا کیونکہ حکومت کا عمل دھن اور اس کی کارروائیاں محدود تھیں جب تک حکومت کی سربراہی طاقت و حکمران کے ہاتھ میں رہی اس سے تمام بسنے والوں کو وحدت عطا کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اس وصال کے حادثات

برقرار کیے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے خوشنما تہذیب کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھایا لیکن اس طرح جب کوئی عظیم شخصیت ملکی معاملات کی رہنمائی کے لیے ذریعہ تیزی سے یہ قہر کھنڈر بن گیا۔

حکمران جماعتوں کی ناکامیاں

اٹھارھویں صدی میں سلطنت مغلیہ کا زوال اور خاتمہ ہوا۔ اب اس کی وراثت لینے کے لیے کئی امیدوار مقابلے کے میدان میں تھے پہلی قسم میں صوبہ کے گورنران آتے ہیں ان میں اہم ترین نظام تھے۔ جو دکن کے چھ صوبوں پر حکومت کرتے تھے نواب بنگال تھے جن کی مملکت میں بنگال۔ بہار۔ اڑیسہ شامل تھے اور نواب اودھ تھے جن کا علاقہ دو ابہ کے پچھلے حصے دریائے گنگا کے اتر کرانیم کو بہتانی خطہ تھا۔ اس کے بعد بنہ وراجگان آتے تھے یعنی راجپوت جاٹ اور مرہٹہ سکھ میدان میں سب سے آخر میں ظاہر ہوئے اور یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا ان کے اندر ولی سے تمام ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی جذبہ تھا بھی۔ اٹھارھویں صدی میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی تو تخت مغلیہ کے حصول کے خواہشمند ہو سکتے تھے۔ البتہ جس بات کا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا لیکن جو واقعی پیش آگئی وہ یہ تھی کہ ایک بالکل بیرونی نسل میدان میں نمودار ہوئی جس کا وطن کئی ہزار میل دور تھا اور اس کے اور ہندوستان کے درمیان ایک عظیم سمندر حائل ہو کر ایک کو دوسرے سے جدا کیے ہوئے تھا یہ نسل دوسرے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ دوڑ میں شریک ہوئی اور مغلوں کی سلطنت کی جانشین ہو گئی۔

مغل سلطنت اپنی سالمیت قائم رکھنے میں کیوں ناکام رہی کیوں ہندوستان کے راجہ اور حکمران اس وراثت کے حصول میں ناکامیاب رہے کیوں ہندوستان کے قریب کے ممالک کے لوگوں نے اپنے پیش روؤں کی مہم بازیوں کے اعادہ کرنے کے مواقع کھول دیے یہ ہیں سوالات جن کو سمجھنا ہے قبل اس کے کہ یہ سمجھ میں آسکے کہ برطانیہ کی فتح کیوں اور کس طرح ہو سکی۔

یہ ایک بدیہی امر کا اظہار ہے کہ حکومتوں کے غرور اور زوال کا براہ راست تعلق حکمران عناصر کی اہلیت سے ہے جب تک یہ عناصر اپنے اوصاف حمیدہ قائم رکھتے ہیں حکومت کا جسم تندرست اور توانا رہتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ اوصاف مٹا دیے جاتے ہیں کمزوری بیماری اور موت پیچھے لگ جاتی ہے۔ اوصاف حمیدہ کو ہی صحیح تدبیر کہا جاسکتا ہے۔ ”حقیقت میں یہ مخالفوں کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ اپنے زمانے اور اپنے ملک کی توانائیوں کا صحیح تخمینہ

کرنے اور ہنرمندی کے ساتھ ان کا اس طرح استعمال کرنے کی صلاحیت جس سے جو پالیسی تیار کی جائے اس کی کامیابی میں وہ معین و مددگار ہو۔ ہر حکومت خواہ اس کا طرز کچھ بھی ہو۔ یعنی بادشاہت ہو یا چند سری یعنی عدیدہ یا جمہوریہ اس کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ ان سیاسی طاقتوں میں جو اسے مختلف سمتوں میں کھینچتی رہتی ہے توازن قائم رکھنے پر ہی قائم رہ سکتی ہے۔ جمہوریوں میں حکومت کی بنیاد چوڑی ہوتی ہے اس لیے وہ حدود جن کے اندر توازن قائم جائے کافی وسیع ہوتے ہیں۔ ایک جمہوری حکومت ایک نہایت درجہ پیچیدہ نظم ہے وہ ایک ایسے جسم کے مانند ہے جس کی ایک دوسرے سے ملانے والی رگیں پورے سیاسی بدن میں قرینے سے جبی ہوئی ہیں۔ دباؤ اور بوجھ کے اثر کو وہ ایک وسیع رقبہ میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ حکومت کے استقلال کے قیام میں مددگار ہوتے ہیں۔ جمہوریت نے پریشانی کا مقابلہ پر امن طریقہ سے کرنے کی راہ ڈھونڈ لی ہے اس لیے ایک حکومت بدل کر دوسرے کے لئے آنے میں عام طور پر تشدد و کشت و خون اور حکومت موجودہ کا خوف شامل حال نہیں ہوتا۔

ہندوستان کے اندر ازمنہ وسطیٰ میں جو حکومتیں قائم تھیں وہ اس طرح استقلال پیدا کرنے والی اور ہر طرح کے جھٹکوں کو برداشت کرنے والی نہ تھیں۔ ان کا سہارا تو صرف خود دین سے نظر آنے والی ان کی رعایا کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا عہد غیر مستقل اور غیر محفوظ تھا۔ حالات اتنے خطرناک تھے کہ صرف اعلا سے اعلا اوصاف ہی کی موجودگی ان کے وجود کے قائم رہنے کے ضامن ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسا مطابہ تھا جس کا پورا کرنا آسان نہ تھا۔ وسطیٰ زمانہ میں دراصل کو ان حضرات کا مالک بنانے کا یقینی طور پر تعین کرنا بار بار ناکامیاب ہو چکا تھا لیکن کوئی اور دوسرا پر امن طریقہ ضروری صلاحیت کا پتہ لگانے کا تھا بھی نہیں۔

یہ یقین کہ اوصاف خون میں رواں ہوتے ہیں اتنی گہری جڑ پکڑے ہوئے تھا کہ تاج و تخت کے مالک کے لیے مناسب آباد و اجداد کی تلاش کے لیے افسانوں کی آڑ لینی پڑی۔ مغل شاہنشاہ اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کی پشت سے ہیں جو فاتح عالم تھے یعنی چنگیز اور تیمور۔ شیواجی کے لیے ایک ایسا شجرہ تیار ہوا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سورج منسل کے سموویاس کی نسل سے تھا جاؤں کا یہ دعو تھا کہ وہ یاد و نسل کے سرسری کرشن کی اولاد ہیں۔ سلاطین بہمن ایران کی عظیم تر نسل سے ہیں یعنی بہمن سے اسفندیار تک کے ذریعہ خاندان کے اوصاف کی منتقلی کے نظریہ کی تردید بار بار بحریوں سے ہوئی لیکن کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حکمران کے اوصاف یاد و سرے الفاظ میں حکومت کرنے کی اہلیت ہی حکومت کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں سب سے اہم عنصر تھا۔

دوسری اہم عنصر ان سہاروں کی نوعیت تھی جو حکمران کو ان لوگوں سے ملتا تھا جو سیاست

میں حصہ لیتے تھے اور اس امر کی شرح کی جا چکی ہے کہ مغل حکومت اور اپنی ذات والوں کی حکومت تھی اس اور اپنی ذات میں اہل بیف بھی تھے اور اہل فلم بھی یہ دونوں مل کر حکومت کے لیے ایک بہت تنگ بنیاد کا کام دیتے تھے۔ ان زمانوں میں ان کی تعداد لاکھ لاکھ کا شکل ہے۔ آج وہ آبادی کا کل دس فی صد ہیں لیکن یہ تعداد بھی دھوکہ دینے والی ہے کیونکہ اس میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

اتھارھویں صدی میں زمینداری کی کیا تعداد تھی جن سے حکومت کی خدمت بجالانے کی امید کی جاتی تھی۔ اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ مشرٹ² کے حساب کے مطابق 1690ء میں اورنگ زیب کے زمانے میں منصب داروں کی تعداد 14556 تھی۔ وہ نظم و نسق میں بلازین کے اونچے درجہ (اپریڈر) میں تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے تھے جو منصب داروں کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ لیکن نیچے کے دفتروں میں حکومت کی ملازمت کرتے تھے یا غیر فوجی خدمات انجام دیتے تھے (قاضی وغیرہ) یہ سب آراضی دار تھے اور حکومت سے وابستہ تھے ان سب کے علاوہ بہت سے موروثی بند و زمیندار تھے جو حکومت سے قریبی وابستگی نہ رکھتے تھے ان سب واقعات کا نتیجہ یہ ہے کہ مغل بادشاہ کسی بڑی فعال حمایت پر تکیہ نہ کر سکتے تھے ورنہ ان کو سہارا دینے والے ایک مختصر جماعت پر مشتمل تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زار دس لاکھ کو ان سے زیادہ حمایتوں کی تائید حاصل تھی کیونکہ اسٹان کے قول کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار مالکان آراضی امرا زار کی پشت پر تھے۔ بریزر کے قول کے مطابق دلی کے عوام میں بہتر قسم کے لوگوں کاٹھ سب دس میں دو یا تین تھا جب کہ ٹھیک اسی زمانہ میں پیرس کے اندرسات سے آٹھ لاکھ تھا۔ اس ڈھانچے کی مخصوص نوعیت کے علاوہ اس کی کارکردگی کے ڈھنگ سے بھی جس کی بقا کا دور متعین کیا جانا تھا۔ اگر صحیح حکمت عملی پر عمل کیا جائے تو حکومت مستحکم ہوتی تھی ورنہ کمزور ہو جاتی تھی۔

مغلوں میں کئی نسلوں تک مسلسل عنانِ حکومت لائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہی۔ باہر جو اس سلطنت کا بانی تھا اس میں ایک ماہر سپہگر ایک مدبر اور ایک دور دانش کے اوصاف جمع ہو گئے تھے جو ایک غیر معمولی بات ہے جمایوں اپنے باپ سے مختلف تھا لیکن بڑا مخلص لائق اور اہل دماغ تھا اعداد و جے کا ایک ذہین انسان تھا۔ وہ عظیم صلاحیتوں والا ماہر تنظیم، دور اندیش، مدبر سپہ سالار، نڈر اور حق کا مخلص متلاشی بھی تھا۔ جہانگیر اگرچہ آرام و عیش کا شیدائی تھا لیکن اپنے باپ کی پالیسیوں کو چلانے کی بخوبی صلاحیت رکھتا تھا شاہجہاں وہ اہلیتوں کو سمجھنے لائق آدمیوں کا انتخاب کرنے اور

درمیانی راہ اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور تنگ زیب اپنی خوبیوں اور برائیوں دونوں میں عجیب و غریب بکھا۔ جہاں تک ذاتی کردار کا تعلق ہے وہ پاکیزگی کا ایک نمونہ تھا وہی ایک بادشاہ ہے جو شراب عورت اور موسیقی کے شوق سے مبرا تھا۔ وہ ایک زاہد خشک کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اور اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں نہایت مستعد اور پابند اوقات تھا جہاں تک حکومت کے کاموں کا سوال ہے وہ اپنے فرائض کو غیر معمولی محنت سے پورا کرتا تھا۔ وہ ایک ہمہ وقت ہوشیار اور تہ تک نظر کرنے والا دماغ رکھتا تھا اور اپنی مملکت کے کل معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتا تھا اس کا عزم غیر متزلزل تھا اور اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں آتیں تو وہ اس کے ذوق و شوق کو اور زیادہ ہمیز کرتی تھیں۔

لیکن اور تنگ زیب کی پالیسیاں غلط تھیں وہ اس عظیم نعر کا مسہار کنندہ ثابت ہوا جو بابر اکبر اور شاہجہاں نے تعمیر کیا تھا اس کی دو بڑی غلطیاں تھیں (۱) اس نے حکومت کی شررگ پر توجہ مبذول نہیں کی۔ خزانہ عام سے بے توجہی نے اس کی آمدنی اور خرچ دونوں پر معاندانہ اثر ڈالا۔ سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے لیے اسے قرض لینا پڑا۔ خزانہ کے خسارے نے نظم و نسق کو مستقلاً متاثر کیا (۲) اس نے اپنے درجے کے بندوؤں کو جو حکومت کا سہارا تھے ناراض کر دیا۔

زمین آمدنی کا خاص ذریعہ تھی۔ یہ دو حصوں میں تقسیم تھی ایک حصہ براہ راست حکومت کے نظام میں تھا اور اسے خالصہ (ریزرو) کہتے تھے۔ خالصہ زمین کی مالکنداری حکومت کے ملازمین جمع کرتے تھے اور یہ زیادہ تر بادشاہ اور درباریوں پر خرچ کی جاتی تھی۔ دوسرا حصہ "جاگیر" تھا جس سے منصب داروں کی تنخواہیں اور ان کے الاولیاء ادا ہوتے تھے۔ افسران کو خزانہ سے نقدی کی صورت میں براہ راست ادائیگی کے بجائے جاگیر کے پردائے دیے جاتے تھے۔ اپنے عہد حکومت کے انیسویں سال میں اکبر نے کل زمین کو خالصہ زمین میں منتقل کر دیا تھا۔ بظاہر ان کا منشا یہ معلوم ہوتا تھا کہ اپنی مملکت کی کل اراضیات کا انتظام براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیں اور محکمہ مال سے جو سرمایہ جمع ہو اس کو ایک مجموعی سرمایہ قرار دے کر اس سے حکومت کے کل اخراجات کیے جائیں جن میں منصب داروں کی تنخواہیں بھی شامل ہوں یہ ایک نئی بات تھی جو اگر قائم رکھی گئی ہوتی تو ہندوستان کی کل تاریخ کو بدل دیتی۔

بدقسمتی سے دستور اور فوری ضروریات کے محرکات غالب آئے اور اکبر کے عہد حکومت کے اختتام تک خالصہ زمین کل کا صرف $\frac{1}{4}$ رہ گئی۔ جہانگیر فضول خرچی بیدریغ اور لا پرواہی سے اس نے خالصہ زمین کو گھٹا کر کل رقبہ $\frac{1}{2}$ کر دیا۔ شاہجہاں نے ان اراضیات پر ازسرفہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا

کل رقبہ $\frac{1}{2}$ ایکڑ آیا اور نگ زیب کو ایک غلط وراثت ملی تھی لیکن اس نے خالص زمین کو $\frac{1}{3}$ کیا ان کا منصفیہ یہ تھا کہ کل مملکت سے 80 کروڑ محاصل جو جمع ہوتے تھے اس میں سے خالص زمین سے چار کروڑ روپے جمع ہوں اور واقعی انہوں نے 3.3 کروڑ جمع بھی کیے۔

یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ لیکن ان کے دوسرے طریقہ کار غلط اندیشی پر مبنی تھے اور انہوں نے تشخیص مالگذاری کی شرح کو کل پیداوار کے $\frac{1}{3}$ سے بڑھا کر $\frac{1}{2}$ کر دیا جس سے کاشت کار ان پر بوجھ بہت بڑھ گیا دوسرے انہوں نے جزیرہ عاید کیا جو حقیقی معنوں میں غریبوں پر بڑی زیادتی تھی۔ ان چیزوں کے لگانے سے کاشت کار کے پاس بس اتنا بچ جاتا تھا کہ وہ سال بھر اپنی زندگی کسی طرح گزار سکے۔ اور اس کے پاس کھیتی کو ترقی دینے یا وسیع تر کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔

جہاں تک جاگیر کی زمینوں کا سوال ہے ان کی مالگذاری اتنی گھٹادی گئی کہ جاگیرداروں میں اب کوئی جاذبیت باقی نہ رہی۔ جاگیردار مجبور ہو کر انہیں کاشت کاروں کو آراضی سپرد کرنے لگے جو مالگذاری ادا کرتے تھے، محاصل کے وصول کے اس پیچیدہ طریقہ سے گاؤں اور حکومت کے لیے نئے نتائج پیدا ہوئے۔ کاشت کاروں پر ظلم کی رادکھل گئی اور حکومت کے محاصل میں تغلب و تصرف کی راد آسان ہو گئی۔

مالگذاری کی وصولی کے لیے ہندو عمل کے بجائے مسلم عمال کی تقرری کرنے میں اور نگ زیب نے دوسری بھیانک غلطی کی۔ مال کے معاملات میں واقفیت اور تجربہ کا بدلہ عقیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پالیسی کے بدلنے کے بعد بھی نہ تو انصاف کرنے کے معاملہ میں حکومت کی شہرت بڑھی اور نہ ہندو افسران کے اندر جو خوف پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو سکا کیونکہ جو افسران نکالے گئے تھے ان میں صرف نصف راجن دوبارہ بحال کیے جاسکے۔

ایک طرف ان کارروائیوں نے مالیاتی آمد پر اثر ڈالا تو دوسری جانب تو سب مملکت کا جو جذبہ مذہبی خدمت و ادارہ کی بنا پر دکن کے شیعوں میں اور مہاراشٹر کے ہندوؤں میں پیدا ہوا اس نے حکومت کے خزانہ کو بالکل خالی کر دیا۔ ستائیس سال تک شہنشاہ کو ایک عظیم فوج کو ایک گراں بہم میں مسلسل مشغول رکھنا پڑا جس کا آخری نتیجہ مکمل ناکامیابی ہوا مرہٹہ جنگ کے کئی اثرات ہوئے۔ حکومت کی عزت کیچڑ میں پھینک دی گئی۔ برق رفتار مرہٹہ سپاہی، مغلوں کے مغل کے گراں بار حرکت سے معذور اور عیش پسند فوجی کیمپوں پر ہستے تھے۔ مرہٹہ ان کیمپوں کے گرد گھومتے رسد کاٹ دیتے افسران کو پست ہمت کرتے اور مغل مملکت میں خراج عائد کرتے تھے۔

دکن کے محاصل جن کا اندازہ اٹھارہ کروڑ کا ہے حقیقتاً بالکل ختم ہی ہو گئے جس سے خزانہ کو عظیم نقصان پہنچا۔ شہنشاہ کے آبا و اجداد نے جو خزانہ جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ان کی موت پر صرف بارہ کروڑ کی ایک حقیقت رقم باقی رہ گئی۔

اورنگ زیب کو ان کی اس متعصبانہ مذہبی پالیسی کے لیے بجا طور پر الزام دیا گیا ہے جو سیاسی نوعیت سے غیر دانشمندانہ اور مذہبی نقطہ نظر سے جائز تھی۔ اس پالیسی نے براہ نقصان پہنچایا۔ مذہبی جنون نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اعلیٰ طبقوں کے اندر کی خلیج کو وسیع تر کر دیا اکبر کی پالیسی نے جن زخموں پر مرحم رکھنے کا رجحان ظاہر کیا تھا ان کے منہ پھر کھل گئے اور ہندوؤں کو یہ یاد دلایا کہ وہ ایک کمتر طبقہ کے شہری ہیں۔ اسی کے ساتھ کبیر اور نانک نے جو عوامی تحریک دونوں مذہبوں کو ملانے کی چلائی تھی اس میں اس نے رکاوٹ ڈال دی۔ لیکن یہ کہنا مبغض ہے کہ اس پالیسی نے مغل سلطنت کے خلاف عام بغاوت کا جذبہ پیدا کیا یا یہ کہ مسلم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے لوگوں کو ابھارا جو کچھ اس نے کیا وہ صرف یہ تھا کہ باغیوں کے سیاسی مقصد کی تائید میں پروپیگنڈہ کا سالہ دے دیا۔ اور بے اطمینانی کی جو آگ جل رہی تھی اس میں ایندھن کا اضافہ کر دیا۔

ہندوؤں کے عام طور پر بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا کوئی سوال نہ تھا کیونکہ ہندو ایک متحد قوم کی شکل میں نہ تھے اور ایک واحد سماجی جماعت کے طور پر منظم نہ تھے اس کے علاوہ اورنگ زیب کی پالیسی ان کی موت کے ساتھ مر گئی اگرچہ اپنے پیچھے تلخ یادوں اور غم و غصہ کا ایک سلسلہ چھوڑ گئی۔

اس زمانہ میں جو بغاوتیں ہوئیں ان کا ایک سرسری تجزیہ اس دعوے کے ثبوت میں کافی ہے۔ ”ست نامی“ ہندوؤں کا ایک آزاد خیال طبقہ 1674ء میں بعض چھوٹے چھوٹے ذاتی معاملات کی بنا پر حکومت کے افسران سے مقابلہ کر بیٹھا۔ انھوں نے مقامی پولیس اور فوج کو عاجز کر دیا اور اپنی خود حکومت قائم کر لی اورنگ زیب نے ایک بھاری فوج روانہ خان کی سرکردگی میں جس میں ایک راجپوت فوجی ٹولی بشنوسنگہ کچھواہ کی قیادت میں شامل تھی روانہ کی ستنامیوں کو تیس تیس کر دیا گیا مورتھین عہد منلیہ نے کیا ہندو کی مسلمان ایثار داس ناگر مستعد خاں، ورخامی خاں ستنامیوں کو ہندوستان کا علم بردار نہیں قرار دیا ہے۔ ہندو مورتھین کے مطابق ستنامی بہت ہی گندے اور بد معاش تھے اپنے طریقہ کار میں وہ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے سورا اور دوسرے گندے جانوروں کو کھاتے تھے اگر ایک کتا پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ کسی گھن کا نظارہ نہیں کریں گے۔²⁷

جاٹ زمینداروں نے دواہ میں جو بغاوت کی وہ کوئی مذہبی یورش نہیں قرار دی جاسکتی۔

موردنی مالکان آراضی (زمیندار) اور حکومت میں مسلسل رشتہ کشی جاری رہتی تھی۔ ازمنہ وسطی کے واقع نگاران کے حکایتان واقعات سے بھرے ہوئے ہیں کہ سرکشی اور ناراضی مند سرداروں نے زبردستی کئے بغیر محاصل دینے سے انکار کیا ہے اور موقع ملا ہے تو اندراندر سرکشی اور کلم کھلا بغاوت بھی کی ہے۔ حکومت کی فوجوں کا کوچ اور بغاوت کے کچلنے کے واقعات تو روزمرہ ہی پیش آتے رہتے تھے۔ ہر سردار خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اقتدار علاقہ کے معاملہ میں برابر کی حیثیت رکھتا تھا اگرچہ اس کے پاس فوجی طاقت بہت کمزور ہوتی تھی لیکن وہ ہمیشہ آمادہ رہتا تھا کہ اپنی ریاست کے حدود میں وسعت دے اور اگر قسمت یاوری کرے تو بادشاہ بن بیٹھے۔

جاٹ

جب اورنگ زیب دکن چلا گیا تو مہم باز اور منصوبہ پسند جاٹ زمینداروں نے دلی میں اس کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ راجہ رام نے راجپوت قبائل کے اندرونی تنازعات سے فائدہ اٹھا کر ایک قبیلے کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے ملا لیا لیکن آپسی لڑائی میں وہ قتل ہو گیا اور مغل فوج نے جس میں امیر کے راجہ بشنو سندھ بکھوڑا نے اہم حصہ لیا تھا اس سرکشی کا سرکھل دیا۔ راجہ رام کے چھوٹے بھائی چرمان نے اورنگ زیب کی موت کے بعد جانشینی کی جنگ میں کامیاب ہونے والے کی طرف سے حصہ لیا اور منصب دار بنا گیا۔ بہادر شاہ کے لڑکوں میں جب دوسری مرتبہ جانشینی کے لیے لڑائی ہوئی اور اس کی وجہ سے انتشار پھیلنا اس میں چرمان نے اپنی پوزیشن کو بڑھالیا جنگی اور ٹیکس لگا کر اس نے ایسی سختی سے مہموں کو شروع کیا کہ ہنگامہ بپا ہو گیا دربار کی گروہ بندیاں اس کے خلاف کسی مضبوط کارروائی کرنے میں مانع رہیں لیکن خود اس کے لڑکوں میں جھگڑاے اتنے بڑھے کہ اس کی زندگی تلخ ہو گئی اور اس نے زہم کھ کر خودکشی کر لی۔

چرمان کا جانشین اس کا بھتیجہ بدن سنگھ ہوا اس نے اپنے پیش رووں کی غارتگری کی کاروائیاں ختم کر دیں اور ایک مستقل ریاست کی بنیاد رکھی جسے ان تمام ساز و سامان سے مزین کیا جو دربار مغل کا عمومی دستور تھا۔ وہ اپنا دربار کافی تزک و احتشام سے منعقد کرتا تھا۔ کئی مسلمان افسران جن کو اس نے اپنی ملازمت میں شامل کیا تھا۔ دربار میں شایستگی اور اکرام لائے وہ وہاں وہابی زندگی کے نمونے کا کام دیتے تھے اور کھردرے قبائلیوں کے لیے ادب اور تہذیب کے معلم کا فرض انجام دیتے تھے اس نے اپنے لڑکے کو ایک اعلیٰ خاندان بلند مرتبہ مسلمان سے تعلیم دلوائی اس کے پونے بہادر سنگھ نے شرح جامی تک عربی پڑھی۔²⁸

جاٹ راج کی آئندہ کی تاریخ میں اور سلطنت مغلیہ کے شہزادوں نوابوں اور امرا کی الجھی ہوئی سازشوں کو نپاک حکایت میں جو اٹھارھویں صدی میں رونما ہوئی کوئی فرق نہیں ہے اس دس میں کوئی اصول نمایاں تھا کوئی دوراندیشی جو وہ اپنے ہندو اور مسلمان ہم عصروں کے ساتھ برتتے تھے۔ ان ترین شہادت بھی اس بات کی نہیں ملتی کہ اپنے خاندان کے فائدے کے باہر کوئی طے شدہ مقصد ہندو قوم کے مفاد کا پس رہا ہو۔ کچھو باا اور رائٹور کی جنگ میں جاٹوں نے مقدم انداز کا ساتھ دیا اور یہ بھول گئے کہ کچھو باا کے راجگان بشن سنگھ اور سورجے سنگھ نے جاٹوں کے خلاف مہم کی قیادت کی تھی۔ انھوں نے دو میلوں کے خلاف شہنشاہ پسندوں کی مدد کی۔ جب نواب اودھ نے شہنشاہ دلی کے خلاف بغاوت کی تو نواب کی جب شاہ دلی نے مرہٹوں پر چڑھائی کی تو شاہ دہلی کی جب مرہٹے ابدالی کے مقابلے میں نکلے تو مرہٹوں کی مدد کی یہ انتہا رکھیل کیلئے رستے والوں کہ یہ وقت تھا جب متھرا اور بندر بن چل رہے تھے اور تلوار کی دھار پر رکھ دیے گئے تھے ان کی اس حکیم یہ تھی کہ وہ اپنے جاہ و جلال کو قائم رکھیں۔ لیکن مملکت کی طاقت کو قائم رکھنے پر ان کی نگاہ نہ تھی۔ پانی پت کے جنگ کے موقع پر انھوں نے مرہٹوں سے ناگواری کے ساتھ ایک صلح کر لی اور پھر دھوکہ کا خوف ظاہر کر کے ان سے الگ ہو گئے اور میدان میں مرہٹوں کو تنہا ابدالی کے مقابلے کے لیے چھوڑ دیا۔

یہ بے اصول ترکیب بازیاں قطعی ثابت نہیں کرتی کہ جاٹ ہندو مذہب کے محافظ تھے اور وزنگ زیب کی مذہبی پالیسی نے جائز غصہ ان کے اندر بھردیا تھا۔

مرہٹہ

جو گروہ مغل شہنشاہت کی جانشینی کے دعوے دار تھے ان میں مرہٹوں کو سب سے بہتر مواقع حاصل تھے۔ قدرت نے ان کو ایک پیوستہ رتبہ عطا کیا تھا جہاں تک کسی کا پہنچنا آسان نہ تھا مغربی گھاٹوں کی پہنچی پہاڑیوں کا سلسلہ جو میدان اور سمندری ساحل کے بیچ ریڑھ کی ہڈی کی طرح چلا گیا ہے اور مغربی دکن کی سطح مرتفع اور کونکن کے ساحل یہ تھی مرہٹوں کی زمین۔ بحر عرب کا عظیم سمندر اس کے ساحل کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اس علاقے پر مد سے زیادہ احسان نازل کرتا یعنی دھوم دھام کی بارش اور براعظم کے ممالک سے تجارت۔ گھاٹ ایسے بنے ہیں کہ دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے بچ کر ان میں پناہ لی جاسکتی ہے ان کے تنہا پہاڑ کے ڈھوان چٹانیں عجیب قلعوں کو مضبوطی سے قائم کرتے ہیں جو بیچا کرنے والوں سے پناہ کا کام دیتے ہیں اور چاروں طرف کے میدانوں پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے مفید ثابت

ہوتے ہیں سطح مرتفع میں کثرت سے وادیاں ہیں جن سے دریا پورب کی طرف بہتے ہیں۔ وادیوں کی زمین زرخیز ہے۔ بقیہ زمین عام طور پر کودوں اور موٹے اناج مثل باجرہ اور جو پیدا کرنے کے لیے موزوں ہے۔

ان ساحلوں پہاڑیوں اور ارض مرتفع کے علاقہ میں مرہٹے ایک محنت کش اور کفایت شعارانہ زندگی بسر کرتے تھے ان کے ماحول نے ان کے اندر آزادی مہم بازی اور بہادرانہ خود اعتمادی کے جذبات پیدا کیے دولت کا بڑا فرق جو شمال اور جنوب میں تھا وہ یہاں نہیں پایا جاتا تھا ان کی سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی مالکان اراضی کا پشت کار ان تھے۔ ذات کا نظام دوسری جگہوں کی طرح یہاں بھی تھا لیکن برہمنوں کے تین گروہوں کی باہمی رقابت مرہٹوں کی مضبوط پوزیشن اور عوام میں اصلاحی تحریکات کی ہر دلعزیزی نے ذات کی سخت گیرلوں کو کم کر دیا تھا۔ ایک ہی عوامی زبان۔ مرہٹہ۔ نے عوام کے عزائم کو ثقافتی پیوستگی اور جذبات اتحاد عطا کیا۔

احمد نگر اور بیجاپور کے نرم سلطانوں کی ماتحتی میں مرہٹوں کو خوشحالی حاصل کرنے اور اپنا اثر بڑھانے کے کافی مواقع ملے بہت سے مرہٹہ خاندان نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں بہت سے سلطان کی ملازمت میں شامل ہو گئے اور کچھ نے عہدہ دارمی کے عہدے حاصل کیے سترھویں صدی میں جب سلطانی کی جانشینی کے لیے رقبتوں نے مرہٹہ ویدین ریاست کے منصوبوں کو ابھارا۔ فضا میں مذہبی جوش نے کہربائی طاقتیں بھر دیں اور نقدیر کھڑی ان کو پکار رہی تھی۔

اس صحیح موقع پر ان کے اندر ایک لیڈر پیدا ہوا جو تدبیر اور سپہ گری کے اعلا ترین صلاحیتوں سے ایس تھا۔ شیواجی ان لوگوں کو جو دیو گری کے یاروں کے زمانے سے اب تک اپنی خود منظم سیاسی جماعت کے وجود تک سے ناواقف تھے اور جو سڑے تین سو سال سے زاید سے ان خاندانوں کے حکمرانوں کے تحت رہتے چلے آ رہے تھے جو شاہ کے رہنے والے تھے ایک واحد سیاسی تنظیم میں منسلک کر دیا۔ بکھرے ہوئے عناصر کو ملا کر ایک مملکت بن دیا جو واقعی حیرت انگیز کارنامہ تھا جس سے کم حیرت انگیز بات یہ رہتی کہ اس مملکت کو نظم و نسق کی ایک مشینری عطا کی گئی جو صحیح اصول پر تعمیر کی گئی تھی۔

شیواجی کی ذہانت تین رٹ پر کمالات حاصل کرنے میں درخشاں نظر آتی ہے یعنی ایک ایسی فوجی طاقت کا پیدا کرنا جو اس قاب ہونی کہ دکن کے سلاطین کے جوئے کو اپنی کندھوں سے اتار پھینکا۔ تمام مرہٹہ ریاستوں کو ایک مملکت کے چھتر شاہی کے نیچے منظم کر کے جمع کر دینا۔ اور روشن خیال پرہیزی ایک مستحکم نظام حکومت قائم کرنا۔ مایاتی پہلو بندوستان کی حکومتوں کا ہمیشہ ایک کمزور سپہ لیکن شیواجی اپنے افسران کی تنخواہیں مقرر کرنے اور ادائیگی کے قواعد بنانے اور پتہ معاملات میں فصول خراجی

سے پہنچنے میں انتہائی احتیاط برتنا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے فوجی احراجات اس کی فتوحات سے پورے ہوتے تھے۔ اس نے جاگیردارانہ نظم سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا اس کی ملازمتوں کا دروازہ تمام بااہلیت اشخاص کے لیے کھلا ہوا تھا خواہ وہ برہمن ہوں یا پربھوس (یعنی کالیستھ) یا مرہٹہ یکساں مواقع سب کو حاصل تھے حتیٰ کہ مسلمان بھی املاہدوں میں شامل کیے جاتے تھے۔

اس کی پالیسی کا آخری مقصد کیا تھا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا مرہٹوں کے کچھ مورخین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے وہ ہندو پدشاہی قائم کرنا چاہتا تھا یعنی مغلوں کی شہنشاہیت کے بجائے ہندو راج۔ لیکن مرہٹہ کی پوری تاریخ میں "سوراج" ملک گیری سے نمایاں طور پر ممتاز نظر آتا ہے یعنی اس سرزمین پر جس میں مرہٹے آباد تھے ان کی ایک باضابطہ حکومت اور اس مملکت (سوراجیہ) کے باہر کی وہ مملکت جو مرہٹہ سواروں کے لشکار کی مسرت بخش زمین تھی "اور مرہٹوں کے خراج عاید کرنے کا ایک جائز وسیلہ بھی تھی اس سلسلہ میں جردانہ سرکار لکھتے ہیں کہ "شیواجی کی خارجہ پالیسی اور قرآنی حکمرانی کی خارجہ پالیسی کی دررساں مماثلت اتنی مکمل ہے کہ شیواجی کے درباری مورخ کرناتہ اور بیجا پور کی سرکاری فارسی تاریخ دونوں نے ایک ہی لفظ یعنی "ملک گیری" کا لفظ ان حملوں کے لیے استعمال کیا ہے جو مرہٹہ اس پاس کے علاقوں میں ایک مستقل سیاسی مقصد کے طور پر کیا کرتے تھے .... شیواجی اور ان کے بعد پیشوا بھی "ملک گیری" کی مہم تمام قریبی ریاستوں میں چلاتے رہے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان اور وہ ہندوؤں کو اسی طرح بخوڑ لیتے تھے جس طرح مسلمانوں کو بخوڑتے تھے 30

شیواجی ایک مذہبی لہر کی چونٹ سے ابھرنا لیکن اس تحریک میں کوئی جنگویانہ وطن پرستی نہ تھی تھاکرام اور دوسرے مرہٹہ رشی تنگ نظر متعصب لوگ نہ تھے اور ان کا بھگتی کا مذہب علاحدگی پسندی پر مبنی نہ تھا دراصل وہ ہندو مذہب اور اسلام کے پیروؤں کو ایک دوسرے سے ملانا چاہتے تھے وہ ہندو مذہب میں وہ موروثی پوجا توہم پرستی اور یا تراؤں وغیرہ کو ناجائز سمجھتے تھے اور مسلمانوں میں عدم رواداری کے جذبات کی بھی مذمت کرتے تھے شیواجی ان کو اپنا گرو ماننا تھا۔ اس لیے وہ زندہ رہا اور زندہ رہنے دو کی پالیسی پر عمل کرتا تھا۔ وہ مسلمان بزرگوں اسلام کی کتاب مقدس اور مسجد پر اعزاز و اکرام کی بادش کرتا تھا اس بات کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے اسلامی مذہبی مراسم اور رواج کے منانے میں کبھی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی ہو یا مسلمانوں کو ہندوؤں سے مختلف سطح پر رکھا ہو۔

لیکن شیواجی ہندوؤں کی مذہبی آزادی کا حمایتی تھا اس نے اورنگ زیب کو جزیہ نافذ کرنے کے خلاف اٹکائی دے دی تھی اور اس نے اورنگ زیب سے اس لیے جنگ کی کہ وہ اسلام کی سیاسی برتری کے یہاں سازدعوے کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور نہ یہ تسلیم کرتا تھا کہ ہندو کمزریں جو اورنگ زیب جزیہ لگا کر ہندوؤں کو دبا نا چاہتا تھا اپنی سلطنت میں رواداری، انصاف مسادات اس کی پالیسی کے اصول تھے اور وہ چاہتا تھا کہ یہ اصول عمل شہنشاہیت میں بھی اختیار کر لیے جائیں شیواجی نسبتاً کم عمری میں مر گیا۔ اپنی موت کے وقت اس کی عمر صرف 53 سال تھی۔ یہ ایک مصیبت تھی کیونکہ نئی حکومت کی جڑیں ابھی زمین میں مضبوطی سے قائم نہیں ہوئی تھیں۔ حکمرانی کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پر امن طریقے سے دینے کی تربیت بھی یہ نہیں کر پائی تھی دراصل سلطنت بادشاہ کا ایک باجگدار علاقہ خیال کی جاتی تھی نہ کہ کوئی کامن ویلتھ یاری پنک۔ نظام کی یہ خامی شیواجی کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو گئی تھی اس کے آخری ایام مملکت کی وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو جانے سے تلخ تھے اس کے سب سے بڑے بیٹے سمبھوجی نے بغاوت کر دی اور ان سے الگ ہو کر مغلوں سے جاملے۔ کابینہ میں افتراق تھا اس کے دو طاقتور وزراء شیواجی اور سچو کھلم کھلا ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ جب آخر کار سمبھوجی نے پھر اپنے باپ سے صلح کر لی اور تخت کا جانشین ہوا تو اس نے ان وزراء اور سرکاری افسران سے سخت انتقام لیا جن پر شبہ تھا کہ وہ اس کے مخالف تھے اس نے اپنی سوتیلی ملل سویرا بائی۔ اناجی دنا سچو اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا برہمن وزراء کے خلاف خانگی جھگڑا شروع کیا گیک اس کا ظلم اس کا تشدد اور اس کی بدکاریوں نے کچھ برہمن لیڈروں کو اس پر آمادہ کیا کہ اس کو برباد کر دیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ لوگوں کے دغا دینے سے مغل افسر نے اس کو گرفتار کر لیا اور اپنے باپ کے مرنے کے نو سال بعد اورنگ زیب کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔

اس کے بعد اورنگ زیب کی افواج سے مرہٹوں کی بیس سالہ بہادرانہ کشمکش کا دور رہا۔ مرہٹوں کے فوجی افسروں کی بے دھڑک بہادری اور ان کی شان دار فوجی ترکیبوں نے مشہنشاہ اورنگ زیب کو عاجز کر دیا وہ ترک دنیا کر کے اورنگ آباد چلا گیا اور وہاں ایک غم ناک اور مایوسی کی موت مرا۔

اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ وفاقی طاقتیں ابھریں شیواجی نے ایک مرکزی حکومت قائم کر کے مرہٹہ سرداروں اور مرہٹہ قوم میں جو جذبہ اتحاد پیدا کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ مرہٹہ سردار جو مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑ رہے تھے اپنے فیصلے اور مرضی پر اعتماد کرنے کے اس درجہ عادی ہو گئے

تھے کہ جب یہ کشمکش ختم ہوئی تو وہ آزادانہ کام کرنے کی عادت کے حد سے باہر نہ نکل سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مرکزی حکومت سے ان کی وفاداری کا جذبہ کمزور ہوتا گیا، اور آخر میں انہوں نے اپنے کو اپنے اپنے علاقے کا خود مختار حکمران بنالیا۔ وہ اپنے کو پیشوا کے ماتحت تو سمجھتے تھے لیکن ان کے احکام کی پابندی کرنے سے گریز کرتے تھے حتیٰ کہ اگر وہ پیشوا کے فیصلوں کو ناپسند کرتے تھے تو ان سے انحراف کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔

اس سے بھی زیادہ خراب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر سے وہ اخلاقی جذبہ اڑ گیا جو شیواجی نے ان کے اندر جوش کے ساتھ داخل کیا تھا یعنی مرہٹہ دھرم کی پرزور حمایت کا وہ جوش جس نے ان کو مغل حکومت سے بیس سال تک ٹکرا لینے پر اکسایا تھا اس کی جگہ اب زمین اور روپیہ کی لالچ نے لے لی۔ تقریباً نصف صدی تک پاکبازی اور آزادی کے تخیل کے پیچھے دوڑنے کے بعد اب آخر کار وہ مغلوں کے طور دھڑ کی نقل کرنے لگے جنگ نے ان کے اخلاق کو گندہ اور ان کے مفاد کو برباد کر دیا وہ دلی دربار کی شاہی شان و شوکت عیش و عشرت اور نمائش کی تمنّا کرنے لگے ان کے وطنی اوصاف کفایت شعاری سادگی اور فرض سے ملگن۔ آہستہ آہستہ اندر سے کھو کھینے ہو گئے ایک عظیم مقصد کے لیے جینے اور مرنے کی مسرت کی جگہ انیت اور ذاتی توسیع پسندی نے لے لی۔

نامناسب سیاسی رجحانات جن کو شیواجی نے روک رکھا تھا ظہور ہوئے بادشاہ کی تخت کی وراثت کے لیے اور پیشوا کی گدی کی وراثت کے لیے بھی جھگڑے مرہٹہ سپہ سست کی تباہی کا سبب بن گئے۔ سمبھاجی کی ان کے سوتیلے بھائی راجہ رام نے مخالفت کی شاہو کی تخت کی واپسی میں تاربابائی نے رکاوٹ ڈالی جو راجہ رام کی بیوہ تھیں۔ شاہو کی کوئی اولاد نہ تھی ان کی وراثت کے معاملہ پر اعلیٰ درجہ داران میں تقابلی و تنافلی کی فوج آئی جب راجہ کمزور ہو گیا اور پیشوائے اس کے اختیار تھیں لیے تو پیشوا کے مرنے کے بعد تنازعات شروع ہوئے۔

پیشوا کی طاقت کے عروج پانے سے اندرونی رقابتوں نے جنم لیا ایک طرف راجہ اور دوسری طرف مرہٹہ سردار اپنی اہمیت پر گہر بن لگ جانے کو ناپسند کرتے تھے اور سرحدی سازشیں معاملات حکومت پر سیمیں مایہ ڈالتی رہیں۔ جب راجہو جی نے بھونسلہ ہنگال پر حملہ کیا تو نواب اللہ وردی خان کو پیشوا کی مدد بھونسلہ کے خلاف بڑی فوجی اور نواب نے بھونسلہ کو تیس ہنس کر دیا۔ 1743ء
داماجی گوانکوار اور داجی دے نے تاربابائی کی حمایت میں پیشوا کی مملکت کو روند ڈالا (51-1750ء)
جو تھے پیشوا، مہاراجہ اور ان کے چچا رگھوناتھ ایک خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے جس میں ہولکرا اور

ہونسل کے علاوہ نظام علی والی دکن بھی چپا کے حماتوں میں تھے۔ (۱۷۶۱ء) رگھوناتھ راؤ کی سازش سے پانچویں پیشوا قتل کر دیے گئے (۱۷۶۳ء) جب مہاراجی بارہ سال تک شمال میں مہم چلانے کے بعد یونا پہنچا تو یونا میں خوفناک ڈر پھیل گیا ہوا تھا یونا کے اہل سیاست جن کی عنایت قیادت نانا فرنیس کے ہاتھ میں تھی جو سندھیا سے نفرت رکھتا تھا اس درجہ خوف زدہ ہوئے کہ انھوں نے کارنوالس سے استدعا کی کہ وہ اس رجمنٹ کو جو میسور سے واپس ہوئی تھی ان کو عاریتاً دے دیے (۱۷۹۳ء) پورے ایک سال تک دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف اپنی تدبیریں کرتے رہے اور نانا ہو لکر اور دوسرے لوگوں سے سندھیا کے زوال کے لیے سازش میں مبتلا تھے آخر کار سندھیا اور ہو لکر میں کھل کر اختلاف ہو گیا، ہو لکر کو لکھری کے مقام پر فیصلہ کن شکست ہوئی (۱۷۹۳ء) مہاراجی کا جانشین دولت راؤ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے باجی راؤ کے اشارے پر دھوکے سے نانا کو قید کر لیا اور یونا کو جو مرکزی حکومت کا دارالسلطنت تھا ٹوٹے چلا (۱۷۹۸ء) نانا ہو لکر اور سندھیا کے تنازعات نے حکومت کی جڑ کو ہلا دیا۔ رگھوناتھ راؤ اور باجی راؤ دویم کی ناعاقبت اندیشیانہ پالیسی سے لڑائے کے افسانوی گھوڑے کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں مرہٹہ سیاست کے محل میں داخل کر لیا۔ لڑائیاں شروع ہوئیں مرہٹہ سردار اور وزیر اندرونی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جو خود کشی کے مترادف تھیں انگریزوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ۱۸۰۲ء تک پیشوا کو مجبور کر دیا کہ وہ آزادی سے دستبرداری کی دستاویز پر دستخط کر دیں۔ دوسرے سردار ان گرفتار کر لیے گئے اور ختم کر دیے گئے اور ۱۸۱۸ء تک مرہٹوں کی ایک خود مختار ممالک اقتدار کل سلطنت کا خواب پگھل کر ہلکی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔

حکومت کے بانی شیواجی نے جو مضبوط ڈھانچہ تیار کیا تھا اس نے اورنگ زیب کے خلاف کشمکش کی حالت میں نظم و نسق میں مجبوراً تبدیلیاں قبول کیں جس نے اس کی کل طاقت کو سوکھ لیا مثلاً جاگیرداری نظم پھر سے قائم کیا گیا مستردہ اوقات پر باضابطہ محاصل کی وصول ممکن نہ تھی اور افسران کی تنخواہیں ادا کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ مالگداری کی اسناد عطا کر دی جائیں (سراجم اس) اورنگ زیب کے خلاف جنگ میں فوج کو مقدار ضروری سے بہت زیادہ بھلا دیا گیا تھا اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قریبی علاقوں سے سخت گیری کے ساتھ زبردستی رقم حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ ہر سال مہم کے آٹھ ماد کے دوران تر دکن پورب اور کچھم فوجی مہمیں ٹوٹنے کے لیے روانہ کی جاتی تھیں لیکن ان کا زیادہ تر حصہ سرکیش فوجی افسران خود تغذیہ و قہر کر لیتے تھے اور بوٹیا حاصل کا بہت کم حصہ یونا کے خزانہ میں پہنچتا تھا۔ پیشوا ہمیشہ مقروض رہتے تھے ورنہ انھیں روپے کی فوری ضرورتیں

لاحق رہتی تھیں۔

باجی راؤ اول (40 - 1920ء) ایک جنگجو پیشوا تھا اور فن سپہ گری کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے نظام کے خلاف کرناٹک میں اور شمال میں بھی فوجی مہموں کی قیادت کی اس سے اگرچہ اس کو شہرت ملی اور اس کا علاقہ بھی وسیع ہوا لیکن وہ قرض میں مبتلا ہو گیا۔³² ان کے فوجیوں کی تنخواہیں باقی تھیں اور ان کے ساہوکاروں نے (یعنی مہاجن) جن کا اس پر رکھوں روپیہ کا ذاتی قرض تھا مزید رقم دینے سے انکار کر دیا وہ مسلسل شکایت کیا کرتا تھا کہ اس کی کمپ میں بغاوت ہوئی رہتی ہے جس سے اس کو سخت پریشانی اور اذیت کا سامنا تھا۔³³ پیشوا نے لکھا ہے ”میں قرض خواہوں کے تقاضوں کے جہنم میں پڑ گیا ہوں اور ساہوکاروں اور سلی داروں کو فحش کرنے کے لیے میں ان کے پردوں پر اتنا گرہا ہوں کہ اگرڈ سے میری پیشانی کا چمڑا گھس گیا ہے۔“³⁴

باجی راؤ اول کے جانشین بالاجی راؤ دوم نے 1740ء اور 1760ء کے درمیان ایک کروڑ پچاس لاکھ روپیہ قرض لیا جس پر ان کو بارہ سے اٹھارہ فی صدی تک سودینا پڑتا تھا۔ اگرچہ 1751-52ء میں انہوں نے $36\frac{1}{2}$ ملین روپیہ مالگنداری سے وصول کیا جو اس وقت تمام وصولیوں میں سب سے زیادہ تھا لیکن پھر بھی حکومت اس کے جانشین مادھوراؤ کی جانشینی کے وقت بہت مقروض تھی۔ بالاجی نے اپنے دوست نانا فرنیس کے نام ایک خط میں اپنے مالیات کی حالت ظاہر کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگرچہ سونے کا ایک دریا اتر سے بہہ کر مہاراشٹر میں آ رہا ہے اور ایک دوسرے سی طرح کا دریا دکھن سے آ رہا ہے لیکن اور زیادہ کے لیے یہ ہماری پیاس بڑھاتا جا رہا ہے۔ ”کیونکہ جب یہ (یعنی سونے کا دریا) یونانی بجز زمین میں پہنچے گا تو مجھے خوف ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے یہ غائب ہو جائے گا۔“ پانی پت کی لڑائی نے خزانہ کو عظیم نقصان پہنچایا مادھوراؤ نے بڑے احتیاط سے وسائل کو کام میں رہا چاہا پھر بھی خزانہ خالی ہو گیا نانا فرنیس انتہائی سخت گیر تھا اور اگرچہ اس نے اپنے لیے ایک بڑی دولت اکٹھا کر لی لیکن وہ فوج کو فائدہ نہ دے سکا کہ جب اس کی لات داسنسکار کے لیے لے جانی جا رہی تھی تو عرب کا رڈ جوڈیوٹی پر تھے انہوں نے اپنی بقایا تنخواہ مانگ کر شور و غل مچا دیا۔

مادھوراؤ (1761-72ء) پیشوا کی حکومت سندھیا کی طاقت کے زیر سایہ رہی لیکن سندھیا خاندان سے بھی نظم و نسق میں اسی کہ نظری کو نظام کیا جو پیشوا نے ظاہر کی تھی انہوں نے بڑی بڑی فوجیں بھرتی کیں مغل بادشاہت کے معاملہ میں مدد طلب کی اور امریکی سازشوں میں شریک

ہوئے اور جو کوئی بھی ان کے مطالبات پورے کرنے کے وعدے کرتا تھا اس کو وہ کمرائے پر مل جاتے تھے یہ وعدے تو آسانی سے کر دیے جاتے تھے لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے فوجی مہم کی ضرورت پڑتی تھی وہ تمام محاصل اور خرچہ جو اس طرح وصول کیے جاتے تھے اسی میں ختم ہو جاتے تھے اور نظم و نسق دست و دھن تک ہی زندہ رہتا تھا۔

اس کا ثبوت اس تحریر سے ملتا ہے جو مہاراجی سندھ جیب کے ایجنٹ سے نانا فرنیس کو 1785ء میں لکھی ہے وہ تمام محاصل (جوان کے زیر اقتدار صوبوں سے ملتے ہیں) پیدل اور توپ خانوں کی فوج پر خرچ ہو جاتے ہیں سواریوں کا رسالہ فاقہ کمر رہا ہے اور کثیر تعداد میں فوج کو ترک کر رہا ہے۔ مہاجنوں سے کثیر رقم قرض لے لی گئی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تمام ساہوکار خواہ وہ مرہٹہ ہوں، گجراتی یا زنگد سب سے قرض لیا گیا ہے اس کے علاوہ لالست کی لڑائی (1787ء) کے بعد سندھیا نے نانا پرمد کے لیے زور ڈالا "اس نے کہا" خزانہ کے بغیر میں لاچار رہوں نانا کو کم از کم دس لاکھ میرے لیے نکالنا چاہیے چونکہ میرے وسائل ختم ہو چکے ہیں اب میں ہندوستان میں ذرا بھی نہیں ٹھہر سکتا ہوں۔

1773ء میں کارلوس نے رپورٹ کیا کہ "اس کا مہاراجی سندھیا کا خزانہ اس کے اثر سے بغیر حاضر رہنے کے دوران اس تیزی سے کم ہوا ہے کہ یہ لوگ اب کسی فوج کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں اور ایم ڈی بوانن کی سرکردگی میں جو فوجی ٹولی ہے اس کے مطالبہ کی ادائیگی کے قبل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس افسر کو جیہ دار تبدیل کر دیا ہے جو ایک ایسا ضلع ہے جس کی آمدنی کی وصولی کا تخمینہ پچیس لاکھ روپیہ سالہ کیا جاتا ہے۔ یہ قدم اس کے اختیار اور حفاظت کے لیے ایسے خطرناک مہلانات رکھتا ہے کہ دوسرے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے علاوہ اور کسی وجہ سے یہ قدم ہرگز نہ اٹھایا جاتا۔"

میدان جنگ میں یورپ میں تربیت یافتہ فوجوں کی برتری۔ مہاراجی سندھیا نے اس وجہ متاثر کیا کہ اس نے خود یورپ میں نمونہ کی ایک فوج رکھنے کا ارادہ کیا اس نے کئی فرانسیسی افسران کو فوج میں بھرتی اور ٹریننگ کے لیے نوکر رکھا۔ لیکن ان فوجوں پر خرچ بہت آتا تھا اور مہاراجی ان کی تنخواہ میں وقت کی پابندی کے ساتھ سی حالت میں داکر سکھاتا جب وہ اپنی دوسری فوجوں کو فاقہ کمرائے بیرون ملک کے فوجی افسر ان کی وفاداری بھی ہمیشہ یقینی نہ تھی اور آخر کار یہ لوگ غدار ثابت ہوئے۔ ہندوستانی افسر خود تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ نہ لے سکتے تھے اور اخراجات پورے نہ کیے جاسکتے تھے کیونکہ مالیات میں اختصار نہ تھا۔

مرہٹوں کی خارجہ پالیسی غلط تھی۔ اس نے حکومت پر ایسا بوجھ ڈال دیا جو وہ اٹھانہ سکتی تھی۔
 مشیواجی کی ملک گیری کو تو کسی حد تک جائز قرار دیا جاسکتا تھا کیونکہ اس کی شرح یوں کی جاسکتی تھی
 کہ یہ ظلم اور تعصب کا رد عمل تھا جب تک اورنگ زیب کے خلاف اپنے کو باقی رکھنے کی جدوجہد جاری تھی
 اس کو مبنی بر انصاف کہا جاسکتا ہے لیکن پیشوالوگوں کے دور میں تو اس نے عرباں جارحیت کی شکل اختیار
 کر لی اپنے حملوں میں وہ دوست اور دشمن کی کوئی تعزیری نہ کرتے تھے وہ سب سے بلا کسی استثناء کے
 خراج وصول کرتے تھے اور اپنے ہم مذہبوں تک کو بھی نہ چھوڑتے تھے نہ منسل امرا کی ہندوستانی پارٹی
 ہی کو چھوڑتے تھے جو راجپوتوں اور جاٹوں سے معاہدہ کیے ہوئے تھی اس طرح اپنے محاصل عائد کرتے
 اور لوٹے انھوں نے راجپوتوں، جاٹوں اور بندیلیوں کو اپنا دشمن بنا لیا اور ان کے مظالم نے ہنگام
 اور دریائے گنگا کی وادی میں دہشت پھیلادی۔ مرہٹہ نظام اپنے علاقہ کے باہر محض لیٹا رہتا تھا۔
 ان علاقوں کے ساتھ بھی جن کو انھوں نے فتح کیا تھا۔ مدبرانہ عقلمندی کا برتاؤ نہیں کیا کاشکال
 پر ظلم کیا گیا ان سے روپیہ کھینچنے کے لیے سخت کارروائیاں کی گئیں۔ ”دوسرے ہندو جن علاقوں کو فتح
 کرتے تھے وہاں کے خیالات سدھارنے میں فخر محسوس کرتے تھے وہ مندر، کنوئیں، نہریں، سڑکیں بناتے
 اور دوسرے عام ضرورت کے کاموں کو کرتے تھے مگر اس قسم کا کوئی کام نہ کرتے تھے ان کے ملک گیر
 حملے صنعتوں کو برباد اور ملک کی دولت پامال کر کے اس مرعی کو ذبح کر دیتے تھے جو سونے کا انڈا دیتی تھی۔
 راج وادی تسلیم کرتا ہے کہ ”پیشوا مفتوحہ علاقوں میں لوگوں کے دماغوں کو فتح نہ کر سکا کوئی دارے
 ایسے نہیں بنائے گئے جو مرہٹہ عزائم و مقاصد وگوں کو سمجھاتے اور مرہٹہ کا زکے لیے ان کی حمایت حاصل
 کرتے کنار اندھرا اور گجرات کے باشندوں اور سکھ اور بندے اور پوریتے اور رنگاد جو نئی فتوحات
 میں آئے ان کے لیے ان کے مرہٹہ حکمران اجنبی ہی رہے اور جب مامر کے کسی دشمن کا خطرہ پیدا ہوتا تو ان کی
 حمایت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پانی پت کے معرکہ میں مرہٹوں کو پرانے مغل کی صداقت کا
 احساس ہوا کہ ایک آدمی سیکھنے سے سب کچھ کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس پر بیٹھ نہیں سکتے۔“
 مرہٹوں میں قیادت کا فقدان ایک اول درجہ کی تباہی تھی اس نے بیرون ملک کے لوگوں کے لیے
 دروازہ کھول دیا اور طویل مدت کے لیے قلعہ بیرون ملک کے لوگوں کے حوالے کر دیا۔

سکھ

سکھ قوم کی تعمیر ایک ایسا سماجی واقعہ ہے جس کے پسند اپنے خاص رنگ روپ میں۔ گروناک

اس زمانہ میں تھے جب بھگتی کی تحریک اپنے عروج پر تھی رامانند-کبیر-نام دیو-تریلوچن-چیتنیا وغیرہ کھل کر انسان سے محبت اور خدا کی عبادت کی تعلیم کی اشاعت کر رہے تھے یہ لوگ ایک خدائے واحد کی پرستش گرو کا ادب و احترام اور جماعت کے ساتھ عبادت کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ یوروثی پوجا اور ذات کو ناجائز ٹھہراتے تھے اور ہندو مذہب اور اسلام کے اختلاف کو ہم رنگی میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ مسافات انسانی کی تعلیم دیتے تھے اور نیک نیتی اور خوش فہمی کو بڑھا دیتے تھے۔

گرو نانک ان تمام خیالات کے ملنے والوں میں تھے اور تمام طبقات میں وہ ان کی تلقین کرتے تھے ان کی سادہ اور براہ راست تعلیم ان کی پاک اور خدا کا راہ زندگی غلوں اور ان کی سچی لگن ایسی باتیں تھیں جنہوں نے بے شمار لوگوں کو متاثر کر کے ان کا پیرو بنادیا۔ ان لوگوں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی اور کچھ تو عالی مرتبت لوگ بھی تھے لیکن زبردست اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اصلاً کم حیثیت تھے۔ انہوں نے اپنے پیروؤں سے کہا کہ اس دنیا میں رہو اور کام کرو لیکن ان سب کی روح عبادت الہی کا جذبہ ہو۔

گرو نانک کا خرفہ خلافت گرو انگد کو اور اس کے بعد ان کے جانشینوں کو ملا۔ ان میں سے اکثر ممتاز شخصیتوں کے مالک تھے جنہوں نے گرو نانک کا پیغام پھیلایا اور اپنے مذہبی پیروؤں کی جماعت کو ایک متعین شکل دے دی چنانچہ جب کہ دوسرے بزرگوں کے پیرو تو ہندو قوم کے ڈھانچے میں رہ گئے سکھوں نے اپنی ایک مخصوص انفرادیت قائم کر لی۔

یہ صحیح ہے کہ انہوں نے ہندو مذہب فلسفہ اور قانون کے بہت سے اجزاء کو باقی رکھا لیکن ہندو دیوتاؤں اور دیویوں کے تقدس کا ہندوؤں کی مذہبی الہامی کتابوں کا ہندوؤں کے ذات کے نظام اور معاشرہ میں برہمنوں کی اولیت کا انکار کر کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک الگ اور آزاد جماعت ہیں وہ تین گروہ جو خاص طور پر نشوونما کے ذمہ دار تھے۔ گرو ارجن، گرو ہرگووند اور گرو گوبند سنگھ تھے۔ ان میں ہر ایک نے اپنے مذہبی فداکاروں کو بدلنے میں نمایاں حصہ لیا اس طریقہ کار کو آخری گرو نے مکمل کیا جنہوں نے سکھوں کے پیروؤں کو دل خالصہ (منتخب لوگوں کا گروہ) میں تبدیل کر دیا۔

ایک صوفیانہ جماعت اور عبادت میں مست فرقہ کا سورماؤں کی ایک فوجی جماعت میں تبدیل ہو جانے کی کارروائی آہستہ آہستہ عمل میں آئی لیکن اس کا عمل میں آنا ناگزیر تھا۔ باہر اور اس کے دو جانشین، اعانت بریتے والے تھے اکبر کا سارن جو اور پچپن دماغ مذہب میں نئے تصور است کی تلاش اور نئے تجربات کے کرنے میں مسرت محسوس کرتا تھا۔ اس کی رائے میں لوگوں کے عقائد

میں ٹھیل کا مچنا اور اہال کا آنا صحت مند علامت تھی اس لیے قدرتی بات تھی کہ اس نے سکھ مذہب کی تبلیغ و اشاعت میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی لیکن سکھوں میں ایک تبدیلی نمایاں ہو رہی تھی وراکھر کے جانشین اتنے وسیع الدماغ نہ تھے جہا نیگر نے گرو ارجن کو اس شبہ کی بنا پر قید کر دیا کہ انھوں نے خسرو کی حمایت کی تھی ان کے بیٹے گرو ہرگو بند نے بھی جہا نیگر کو ناراض کر دیا ان کے بعد اور پنجاب کے سرکاری افسران کے درمیان تصادم کی نوبت آئی۔ ان کی قیادت میں سکھوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا اور انھوں نے شاہی مملکت کے اندر اپنی خود ایک ریاست قائم کر لی۔

گرو گو بند سنگھ کے اقتدار کا زمانہ اور رنگ زیب کے زمانہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ سکھوں پر ظلم و ستم کی بارش اور گرو تیغ بہ در سنگھ کی شہادت ان گے رگرو گو بند سنگھ ادماغ میں تلخی پیدا کرتی تھی ان کے پیرو ایک نے راستہ پر قدم اٹھا چکے تھے جس میں مذہب اور سیاست کی آمیزش تھی۔ اور رنگ زیب کی پالیسیوں اور اس کی تدابیر نے ان میں ایک عزائم رائج پیدا کر دیا کہ وہ ایک بے تحاشہ ارادے کے ساتھ اس خطرناک راہ پر چلیں موت و حیات کی اس کشمکش میں سکھوں کا ایک مذہبی جماعت سے فوجی جماعت میں بدل جانا، گزیر تھا اور رنگ زیب نے جن مذہبی اصولوں کی تعلیم دی تھی اس کا ایک دھولتا زہ دلوں میں پیدا کر کے اور ایسے رنے والوں کی جمیٹہ کے نمایاں نشانات اور اس کے خط و خاں کی صفائی سے بیان کر کے گرو گو بند سنگھ نے سکھوں کو اس تویزش کے لیے تیار کیا اس طرح تصوف کا یہ مذہبی نظام خالصہ کے فوجی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ گرو گو بند سنگھ نے سکھ برادری میں بعض نئے اور دل چسپ خیالات کا اضافہ کیا، انھوں نے گرو کا انسٹی ٹیوشن (ادارہ) ہی ختم کر دیا اور کہا کہ جہاں پانچ سکھ جمع ہوں گے گرو کی روح وہاں موجود ہوگی ان پانچ کو سکھوں کی کل جماعت انتخاب کرے گی اس طرح جماعت کی کل برادری ان کی (پینتھ کی) رہنما اور باری بنادی گئی۔

بدقسمتی سے بہ خیالات پھل نہ لاسکے گورو گو بند اور اور رنگ زیب کے انتقال نے خاڑ جنگی مہم اور نرج کے ایک دور کا آغاز کیا اور پنجاب ایک پُر تشدد فسادات کے گرداب میں پڑ گیا سکھوں کو اس میں شریک ہونا پڑا۔ درشت دہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے پنجاب کے زرخیز صوبہ کو برباد مٹی اور تباہی کی آماجگاہ بنا دیا۔

اس تباہ و برباد علاقہ میں صرف سکھ ایک منظم گروہ تھے جو اپنے اندر ایک طرح کا باہمی اتحاد رکھتے ہوئے تھے اس لیے جب حملے کا طوفانی سیلاب آیا تو انھوں نے سپاہی خد کو پر کر لیا۔ بس اس آویزہ بنی کے درمیان خد کا اتنی دہشتور قیامت زدہ سکھانہ خصوص اس وجہ سے کہ

ان میں کوئی ایسا ممتاز لیڈر نہ اٹھا جو ان کو متحد رکھ سکتا سکھ بارہ گروہوں میں تقسیم تھے اور ہر ایک اپنی بقا کے لیے لڑتا تھا تنگ نظری کے ساتھ فرقہ وارانہ مفاد کی پیروی کرنے کی عادت نے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے متصادم کر دیا جو روح نامک اور گرو گوبند سنگھ نے پھونکی تھی یعنی مذہبی عبادتوں اور روحانی منزلت۔ اور سکھ برادری کی قربانی اور خدمت کی اس کی جگہ حصول طاقت اور ذاتی خود غرضی نے لے لی۔ گندی سیاست کے بوجھ کے نیچے مذہب کا نظام دب گیا۔

اس کے بعد اس فرقہ میں ایک بڑا لیڈر پیدا ہوا لیکن سکھوں کا قانون اخلاق بدل چکا تھا اور سیاسی طاقت کی خواہش مذہبی پاکیزگی پر غالب آگئی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک ہوشیار اور پرفتن جنرل ایک عظیم ماہر تنظیم۔ نظم و نسق کے معاملات میں باکمال اور ایک ہوشیار مدبر تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول میں وہ بے رحم تھا لیکن ظالم نہ تھا۔ وہ فیاض مخیر اور مہمان نواز تھا۔ اپنے زمانے اور اپنے فرقہ کی کمزوریاں اس میں بھی تھیں وہ بہت زیادہ مذہبی نہ تھا لیکن مذہبی پیشواؤں کے سامنے وہ باادب بلکہ منکسر بھی رہتا تھا۔

رنجیت سنگھ ایک چھوٹی سی ریاست کا راجہ تھا لیکن اپنی بہادرانہ بلند ہمتی سے تمام سکھ فرقوں کو جو ستلج کے اس پار تھے اپنی حکومت کی ماتحتی میں لے آیا اور اس کے بعد جنگ اور تندرستی سے وہ ایک وسیع رقبہ جس میں سندھ کے دوسری جانب پشاور، ملتان، کشمیر، کانگر اور قریب کی پہاڑی ریاستیں بھی شامل تھیں اپنے زیر اقتدار لایا۔

ایک تنظیم کے ماہر کی حیثیت سے رنجیت سنگھ کا خاص کارنامہ فوج کی تشکیل تھی اس نے اپنا کیریئر سپاہیانہ زندگی رسالوں کے ایک بے منابطہ فوجی ٹولی کے کمانڈر کی حیثیت سے شروع کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس نے ایسی فوج تعمیر کر دی جس کی طاقت ہیدل فوج میں جو یورپ کے نمونہ پر تیار کی گئی تھی تمام ضروری آلات سے ایس ایک توپخانہ میں اور ایک باضابطہ سواروں کے رسالہ میں پنہاں تھی۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور سامان تنگ تھا جو کسی ایشیائی دشمن کی طاقت سے زیادہ تھا۔

فوجی تنظیم کی تعمیر میں اس نے اس مرکوز نظر انداز کر دیا کہ فوج تو حکومت کا ایک آلہ ہے لیکن جب وہ مالک بن بیٹھے تو حکومت تباہی میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے سول انتظامات پر اسی کے برابر توجہ مبذول نہیں کی اس کے مالی انتظامات کمبند و رعبندے تھے اور دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کا فیصلہ سو برسوں کے سپرد تھی۔

رجیت سنگھ کا یہ ایک کارنامہ ہے کہ اس نے نواح کی جگہ جو پنجاب میں پھیلا ہوا تھا ایک منظم حکومت کی عمارت کھڑی کر دی۔ بد قسمتی سے اس نے کمزور بنیادوں پر یہ تعمیر کی اس کی حکومت سکھوں کی مذہبی حکومت تصور نہیں کی جاسکتی تھی یہ عام سکھ فرقہ کے لوگوں کی رضا مندانہ شمولیت پر مبنی نہ تھی کیونکہ ستلج کے اس پار کے سکھوں (دھرم) کے گروہ کو زبردستی شامل کیا گیا تھا اور ستلج کے اس پار کے سکھ گروہ نے ان کی طاقت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ درحقیقت برطانیہ کی سربراہی کو تسلیم کر لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن سکھوں نے ان کی ماتحتی قبول کی تھی ان کی وفاداری بھی صدق دلی سے نہیں رہی۔

رجیت سنگھ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی طرز متوں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ماتحتی میں ہندو مسلمان اور سکھ انتہائی ذمہ دار، جنگیوں پر فائز تھے اور بلائی سب پر وہ اپنا اختیار برقرار رکھتا تھا اگرچہ ان لوگوں نے ذاتی طور پر وفادارانہ اور پر جوش خدمات انجام دیں مگر سلطنت سے قلبی تعلق نہ رکھنے کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے کسی رشتے میں بندھے ہوئے نہ تھے اس کی برائیوں میں اس کے یورپین کمانڈر اور اس کے ہندو مسلم اور سکھ کمانڈر اور پکتان اپنے کمالات کے جوہر دکھاتے تھے لیکن وہ مہاراجہ رجیت سنگھ کے لیے لڑتے تھے نہ کسی مذہب نسل یا ملک کے لیے۔

رجیت سنگھ کا خاندان ساہیا سال پنجاب پر حکومت کرتا لیکن بد قسمتی سے اس کے لڑکوں یا ہوتوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو اس کے اوصاف وراثت میں ملے ہوں۔ اس کے علاوہ سیاسی حالات میں انگریزوں کا ہندوستان پر تسلط قائم ہو جانے سے ایک انقلاب آگیا تھا۔ رجیت سنگھ کے زمانے میں وہ پنجاب کے ارد گرد فوجوں کا گھیر ڈس رہے تھے انہوں نے رجیت سنگھ کو ستلج پار کرنے سے روک دیا تھا سندھ پر قبضہ کر لیا تھا اور افغانستان پر اپنا اثر جم رہے تھے روس سے جو تیز قدموں سے ہندوستان کے شمال مغرب کے راستوں کی جانب مار چکے رہا تھا۔ انگریزوں کی رقابت کا یہی نتیجہ ہونا تھا کہ پنجاب میں ایک آزاد ریاست کے لیے مشکلات پیدا ہوں جیسے کہ افغانستان کے لیے بعد میں پیدا ہوئیں یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا رجیت سنگھ کے ورثہ زیادہ عرصہ تک زندگی کا پھل کھا سکے گا گزیرے گا اور ایک مطلق العنان حکمران جس کی رعایا مختلف عناصر سے مرکب تھی اور ایک مضبوط جدید حکومت جس کی پشت پر ایک محبت و عشق قوم تھی جس کے افراد شہنشاہ کے جذبہ سے ایک دوسرے سے متحد تھے ان دونوں کی لڑائی میں نتیجہ کے متعلق کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔

اس کا پورا ثبوت اس طاقت و زاہد ہوا جب شیرپور کے مرنے کے بعد انگریزوں اور

سکھوں میں لڑائیاں ہوئیں چشم زدن میں اس کا عظیم قصر مسمار ہو کر خاک میں مل گیا۔ کچھ لڑائیاں ضرور لڑی گئیں جن میں سے بعض غیر منفصل رہے لیکن جو نظام تھا اس نے کئی پائیدار مقابلے کی طاقت کا اظہار نہیں کیا بہادری کی کمی کی وجہ سے شاندار فوج پرزے پرزے ہو کر برباد نہیں ہوئی کیونکہ سپاہی ہیرو کی طرح لڑے بلکہ وجہ یہ تھی کہ افسران بے ایمان اور رشوت خور تھے اور اپنی معمولی رفتاروں کو نظرًا خود غرضیوں اور غدارانہ ارادوں سے زیادہ متاثر تھے۔

سکھوں کی حکومت کا دنا کئی صحت مند سبق سکھاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے ایسے بااہلیت لیڈر نصیب نہ ہوئے ہوں جو مضبوط کردار اور صلاحیت کے مالک ہوں دوسرے یہ کہ کوئی فرقہ یا طبقہ اہلیت اور شرف کا اجارہ دار نہیں ہے۔ ستاروں کی وہ فہرست جو برجیت سنگھ کے دربار کی زینت تھے دنیا کے کسی حصہ کی کسی گورنمنٹ کو چمک دمک بخش سکتی ہے اس میں وہ لوگ بھی تھے جو نیچے درجے سے اٹھے تھے اور وہ بھی تھے جو اونچے درجے کے تھے یعنی برہمن راجپوت، جات کھتری، گوجر اور مسلمان۔ ان میں دکان دار خدمت گاروں اور تاجروں اور ناکام کرنے والے نوکروں کے لڑکے بھی تھے۔ اور انہی کے ساتھ دولت مند اور شاہی خاندان کے لڑکے بھی تھے۔ سکھوں کا زوال مرہٹوں اور مغلوں کی طرح اس وجہ سے نہیں ہوا کہ بااہلیت اور توانا انسانوں کا فقدان تھا بلکہ اس جذبہ کی کمی کی وجہ سے تھا جو انفرادی اہلیت اور توانائی کو بہ حیثیت مجموعی سوسائٹی کی خدمت اور اس مفاد کے تابع بنادیتا ہے انسانوں کے اندر انتہائی اور چند روزہ زندگی کے احساس کو مٹا کر اسے عظیمیہ عطا کرتا ہے یہ تھا وہی ذہن جہاں منتخب روزگار ناکام ہوئے۔

اٹھارھویں صدی کے وسط میں ہندوستان تیزی سے تباہی کی جانب چلا جا رہا تھا سلطنت مغلیہ جس نے دو سو سال تک ہندوستان کے راجوں اور باشاہوں کو ایک وحدانی مرکزی حکومت کے نظام میں منسلک کر کے متحد رکھا تھا وہ اندرونی اختلافات اور مغرب سے بیرونی حملے کے ہاتھوں زوال کا شکار ہوا تھا۔ مرکزی حکومت کے کمزور ہو جانے سے مذہبی سیاسی اتحاد غائب ہو گیا اور خود پرستی نے اپنا گندہ سرور پراٹھا یا بلکہ تہذیب اور خلاق کا نام زوال بھی پھٹ پڑا۔

سوسائٹی اور حکومت سے وفاداری کا جذبہ کمزور ہو گیا۔ انسانیت اور دولت اور طاقت کی طمع نے جماعتی زندگی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا فوری نفع کی خواہشات نے انسانوں کو اندھا بنادیا ہوشمندی اور دور اندیشی نے اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے نتائج تک اندازہ کر سکتے تھے اور نہ پتے دوست و دشمن میں امتیاز کر سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تقدیر ان کو خود اپنے ہاتھ

سے اپنے کو تباہ کرنے کی جانب ڈھکیل رہی ہے۔

مغل حکومت کے فائدہ سے کل طبقوں کا نقصان ہوا۔ کاشت کاروں کو، افسران اور مالگزاروں کو وصول کرنے والے مالکان فارم نے کچل ڈالا۔ اہل صفت کو تکالیف کا اس لیے سامنا ہوا کہ ان کے سر پرست اقتصادی مشکلات میں پھنس گئے اہل فن اور تاجر دونوں اس لیے نقصان میں پڑے کہ خشکی کے راستوں باہری ملکوں سے وہ جو تجارت کرتے تھے پنجاب کی بد امنی کی وجہ سے جہاں سے تاجروں کا کارواں گذرتا تھا رکاوٹ پڑ گئی اور سمندری راستے جو ہندوستان کو جاتے تھے وہ یورپین طاقتوں کے اقتدار کے نیچے چلے گئے جن کے جنگی جہاز برتری کے لیے مجادلہ و مقابلہ کرتے رہتے تھے اور جو مال تجارت کی غرض سے قانون اور ضابطے کے اندر باہر جاتا تھا اسے بحری ڈکیتی والے ماں کے مترادف قرار دیتے تھے باہر کی تجارت تاجروں کے ہاتھ سے نکل گئی اور اندرونی تجارت خانہ جنگی اور امر کے قلاںچ ہوجانے سے رک گئی۔

حوالہ جات

- 1۔ ملاحظہ ہو نوائی جہاں داری اور پروفیسر حبیب اور ڈاکٹر اسر بیگم ان دی لیڈ یوئل انڈیا کو انٹرنی جلد 3 نمبر 2-21 جولائی۔ اکتوبر 55 1951
- 2۔ نظام لدی احمد طبقات کسری ڈیکسٹ ایڈیٹ بائی۔ بی۔ ڈے اعلیٰ صفحہ 82۔
- 3۔ منیا برتی تاریخ فیروز شاہی ڈیکسٹ 1
- 4۔ ملاحظہ ہو۔ میڈیویں انڈیا کو انٹرنل اد۔ پیسٹ صفحہ 5۔
- 5۔ دیکھیے ندی دل انڈیا سہ ماہی۔
- 6۔ ابوالفضل اکبر نامہ (ترجمہ جویج جلد 2 کلکتہ 1912ء) صفحہ 42
- 7۔ ایضاً۔ صفحہ 680۔
- 8۔ ابن حسن سنڈل اکسٹیکم آف دی مغل امپائر صفحہ 61۔
- 9۔ ملاحظہ ہو برادس ای۔ سی۔ جی۔ ہسٹری آف پرنسپل ٹریجراں سڈرن ٹائٹس 1924ء صفحہ 494 اور لوی دی سوشل اکسٹیکم آف اسلام صفحہ 373۔
- 10۔ بر سسٹل آفیس کوئی مہاجر پروفیسر یوج میں جداول (کلکتہ 1927ء)
- 11۔ ترک جہانگیری (مترجمہ ادجر) جلد اول صفحہ 51۔

- 12 - ملاحظہ ہو نیو پرسی - ال - پنجاب کسٹری لازمریں آرسلنس آف انڈیا 1901ء جلد 16 پارٹ 1 صفحہ 92۔
- 13 - سروانی ایچ کے دی برہمنس آف دی دکن (1953 ایڈیشن) صفحہ 144
- 14 - ران ڈے ایم جی ای - انز آف مرہٹ پادر - صفحہ 31 برگز جان ہسٹری آف ڈی محمدن پاداران انڈیا جلد 3 (کلکتہ 1910) صفحہ 96-95۔
- 15 - سرکار جدو نامہ ہسٹری آف اورنگ زیب جلد 2 صفحہ 163 فٹ نوٹ۔
- 16 - تزک جہانگیری (مترجمہ روبر) جلد 2 صفحہ 181۔
- 17 - تاریخ محمد شاہی حوالہ سردہسری - جی - سی - نیو ہسٹری آف مرہٹ جلد 2 صفحہ 178۔
- 18 - ابو یوسف - کتاب الخراج صفحہ 73-72۔
- 19 - فتوح البلدان (بلادی)۔
- 20 - ملاحظہ ہو ماعد جددی دار ایڈیشن ان دی لآف اسلام صفحہ 194
- 21 - ملاحظہ ہو فتاویٰ عالمگیری بحوالہ بی - بی - احمد ان ایڈیفیکیشن آف جسٹس ان میڈی ویل انڈیا۔ (1940ء ایڈیشن) صفحہ 101۔
- 22 - ملاحظہ ہو ایٹ اور بیس بمواترس آف دی ہسٹری - نوک لور ایڈ دسٹری یوش آف ریز آف ایچ - ڈبلو۔ پی - جلد دوم پیس ناردی - پیرس 1956 ایڈ 1844 صفحہ 3-202۔
- 23 - آئین اکبری (مترجمہ بوج من بیکٹڈ ایڈیشن) جلد اول صفحہ 44۔
- 24 - دی اسلامک کلچر اپریل 1936ء صفحہ 940۔
- 25 - ستارہ ولی اللہ - حجت اللہ البالغہ مترجمہ عبدالحق حقانی صفحہ 182۔
- 26 - شرما - ایس - آر - دی بی جی پامیس آف دی مغل امپیرس صفحہ 32-131
- 27 - بحوالہ جدو نامہ سرکار - ہسٹری آف اورنگ زیب جلد 3 - صفحہ 97-296۔
- 28 - قانون گوکے - آر - ہسٹری آف دی حاش صفحہ 63۔
- 29 - عماد السعادت (نوٹکشو) ایڈیشن) صفحہ 56۔
- 30 - سرکار جدو نامہ شیو، جی ایڈ ہزٹائٹس (نفتہ ایڈیشن) صفحہ 76-373۔
- 31 - جدو نامہ سرکار ایف مارٹن سیموز، انٹرس بحوالہ ال دی لڈوس آف تیو جی (1940ء ایڈیشن) صفحہ 4-203
- 32 - ڈف - گرانٹ ہسٹری آف مرہٹ (ایڈیشن 1921ء) جلد اول صفحہ 90۔
- 33 - ایڈ فٹ نوٹ۔

- 34۔ سر دیسی۔ جی۔ ایس۔ یو۔ ہسٹری آف مرہٹ۔
- 35۔ ہسٹریکل پریس دین ٹیگ۔ مہاراجی سندھیالار 1937ء صفحہ 9-887۔
- 36۔ کیمریج ہسٹری آف انڈیا جلد چہارم (انڈین ایڈیشن) صفحہ 114-115۔
- 37۔ رائے ویدس۔ رائٹنگلز (ساہتیہ اکادمی انڈینیشن آف 1956ء صفحہ 90-989۔

چوتھا باب

اٹھارھویں صدی میں (اقتصادی حالات)

یورپ کی اقتصادی حالت ازمنہ وسطیٰ کے آخر میں تجارت کی توسیع سے ممتاز تھی۔ شہروں میں صنعت نے ترقی کی اور اس نے تجارت کو فروغ دیا چنانچہ ایک نیا طبقہ جس نے روز افزوں اہم کردار اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں ادا کیا عالم وجود میں آیا یہ متوسط طبقہ تھا یہ نہ تو جاگیردارانہ امراسے تعلق رکھتا تھا نہ زرعی ملاموں کی جماعت سے اس طبقہ کے رونما ہونے سے جاگیردارانہ یورپ کا چہرہ بدل گیا اور ایسی طاقتیں متحرک ہو گئیں جن کے نتیجے میں قوم پرستانہ رینسٹنسٹ، حکومتیں وجود میں آئیں۔ اس طرح متوسط طبقہ جو شہروں میں پیدا ہوا اس کے ذریعہ سے یورپ کا سماجی انقلاب تکمیل کو پہنچا۔

قصبات ان کی تجارت

دوسری جانب ہندوستان میں حالات مختلف تھے، اگرچہ ہندوستان کے گاؤں کی اقتصادیات جو عورت اپنی ہی کفالت کے حدود کے اندر مقید تھی اور جس کی فارمنگ بس صرف زندہ رہنے تک عمل پیرا تھی وہ یورپ کے ازمنہ وسطیٰ کے زرعی نظام کے رنگ و روپ سے کچھ مماثلت تو رکھتی تھی لیکن ہندوستان کے قصبات اور شہر و ران کے اندر حرفت اور تجارت کا نظام یورپ کے شہروں کے نظام سے دور کی بھی یکسانیت رکھتا تھا۔ ہندوستان میں قصبات کی کمی نہ تھی لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا۔ جس کا وجود محض صنعت اور تجارت کی وجہ سے ہوا ہو۔ بلکہ واقعہ یہ تھا کہ جس طرح قصبات کی آبادی بڑھتی گئی ان میں تجارت اور صنعت کو ترقی موتی گنتی اس کے علاوہ یورپ کے شہروں کے برعکس ان کے اقتصادی معاملات ان کی شہری زندگی پر حاوی نہ تھے۔ ہندوستان کا تجارتی طبقہ اپنی نوعیت اپنے کاروبار اور اپنے مقام میں یورپ کے متوسط طبقے سے یکسر مختلف تھا۔ صنعتی ترقیات یا سیاسی معاملات میں

وہ اس طرح ذرا بھی اثر انداز نہ تھا جس طرح اٹھارھویں اور انیسویں صدی میں یورپ کا طبقہ تجارتی تھا نتیجہ یہ کہ ہندوستان میں نہ کوئی صنعتی انقلاب آیا نہ اقتدارِ اعلیٰ کی حامل کسی قومی حکومت کا ارتقاء ہوا۔ اور نہ طبقہ تجارتی نے ایک مہم باز اور ارجیاہ جدید عطا کرنے والے فرقہ کو جنم دیا۔

جن علاقوں پر اکبر حکمران تھا ان میں یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک سو بیس شہر اور تین ہزار دو سو قصبے تھے اگر وہ کی آبادی کا تخمینہ پانچ لاکھ سے چھ لاکھ ساٹھ ہزار تک کیا گیا ہے یہ اسی زمانہ میں لندن کی جو آبادی تھی اس سے زیادہ تھی دلی کو پیرس کے مقابلہ میں بالآخر ہی کہا جاسکتا ہے احمد آباد تقریباً لندن کے برابر تھا لاہور یورپ کے تمام شہروں کے مقابلہ میں کسی سے دویم درجہ پر نہ تھا ہٹن کی آبادی دو لاکھ تھی لیکن لاہور اس کے کہ ان شہروں کی آبادی وسیع تھی لیکن یہ شہر اپنے یورپ کے مثل شہروں سے تباہ مقابلہ نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ ان شہروں میں وہ آزاد ادارے نہیں تھے جو یورپ کے شہروں اور قصبوں میں فرقہ تجارتی نے قائم کیے تھے۔

اٹھارھویں صدی میں جنگوں بیرونی حملوں اور دوسرے آفات نے سخت مصیبت پیدا کر دی تھی لاہور دلی اگر وہ مستحضر جیسے شہر تھا ان میں اور ملک کے وسیع رقبے دکن میں تباہ و برباد کر دی گئے۔ بہرحال مصائب کا کچھ۔ کچھ اثر ہندوستان کے ساحل پر یورپی تجارت کے نمودار ہونے سے ہو گیا ان لوگوں نے ہندوستان کا مال سونا اور چاندی دے کر خرید لیا اور اس طرح صنعت کو ابھارا۔

ہندوستان کے فنون اور کاریگریوں کے کاروبار جو اعلیٰ طبقہ کی مصروفیات کو پورا کرنے کا مقصد رکھتے تھے وہ مصروفیتوں ہی کے مخصوص خط و حال نہ تھے امر کے لیے صنعتی استیلا کرنے کے مابین فن دیہانوں میں بھی اسی طرح موجود تھے جس طرح شہروں میں۔ کاریگریوں کے مختلف قسم کی متعین چیزیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ اور مابین فن باہم تعاون سے مکمل شدہ اشیاں بناتے تھے مثلاً سوتی کپڑوں کی تیاری میں دھننے والوں سوت کاتے والوں جوڑنے والوں رنگ برنگ کپڑے کو صاف کرنے والوں اور چھاپنے والوں کی الگ الگ جماعتیں تھیں صنعت کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ بعض متعین گاؤں اور قصبوں مخصوص صنعتوں کی نشوونما کی جگہ تھے مختلف اوصاف کے کام کرنے والے شہر کے مخصوص محلوں میں رہتے تھے مثلاً بڑھئی صراف سونار اور تیلی وغیرہ اپنے محلوں میں ایک جگہ بسے ہوتے کچھ گاؤں والے چھینٹ کچھ آب رواں اور کچھ کچھ بناتے۔ حاشیہ پر کام کپڑا رکھنا اب ریتھی کہتے ہیں اور وہ کپڑے جو سونے اور چاندی کے تار

سے تیار کر لئے جاتے تھے ان میں سے ہر ایک کسی خاص جگہ سے منسوب ہو کر وہیں کی خصوصی شے کہی جاتی تھی۔ کسی ایک فن میں خصوصی مہارت پیدا کرنے کی صفت نے فن کی نشوونما کی حتیٰ کہ ہندوستان کی صناعی ایسے کمال تک پہنچی جو اس زمانے میں تمام دنیا میں بے مثال اور لا جواب تھی۔ صنعتی تنظیم میں اور تکنیک میں بھی ہندوستان مغرب سے کہیں آگے تھا۔ ہندوستانی صنعت کی تیار شدہ چیزیں نہ صرف ایشیا اور افریقہ کی ضرورت پورا کرتی تھیں بلکہ یورپ کے بازاروں میں بھی ان کی بڑی مانگ تھی۔ وہ مغربی ممالک کو بحری اور برقی راستوں سے پہنچتی تھیں۔

ہندوستان کے تجارتی مشرق کی اشیاء کے سامان رساں تھے۔ بیج فارس اور بحر احم۔ ساحلوں پر خوب اچھی طرح جانے پہچانے ہوئے تھے۔ اور ان کا کاروبار پوری طرح جما ہوا تھا۔ یہ لوگ قندھار۔ کابل۔ پنجاب۔ بخارا۔ سمرقند وغیرہ میں اور افغانستان اور وسط ایشیا میں اور مملکت ایران کے اندر مشیخہ از۔ اصفہان۔ مستبد میں در مملکت روس کے شہر بکوواستراخان۔ بخارا۔ نووگراڈ وغیرہ میں بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ ہندوستان کی تجارت تمام دنیا کی تجارت سے ہے اور جو کوئی بھی شے کل اپنے قابو میں کرے وہ یورپ کا ڈکیر ہے۔

ہندوستان کا مل مترقی بیانی ملکوں کو بھی جاتا تھا جیسے برما۔ ملائیشیا۔ چین اور جاپان۔ کارومندل کے ساحل اور بنگال ان کے سپلائی سینٹر تھے۔

صنعتی نظام

ہندوستان کی صنعت کو دو مختلف قسم کی۔ یکس پورں کرنی یزتی نہیں یک تو عام، شدوں کی ضرورت سے متعلق بھی ہیں۔ ہر صنعت کو بہت کاؤں میں۔ ہتی سخی و ردوسنی مانگ پائیس سوسائٹی کے علاوہ طبقہ سے تھا۔

وہ صنعتی نظام جو تیار شدہ مالی دیہات کے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنانا تھا۔ قدیم وضع کا تھا۔ صناع سال کا ایک حصہ در سب میں لگاتے تھے۔ کیونکہ ان کی بنائی چیزوں کی مانگ اتنی کافی نہ تھی کہ وہ تمام سال اپنے صنعتی بہرہ میں لگے رہیں۔ میرا صنعت میں مال کا ہندو مال سے کرنے کے رسم و رواج کے منوالہ سے متبعین نہ ہو کر یکروزوں کو ان کی اجرت جو جنس میں ملتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ دارم میں جو کچھ تیار ہوتا اس کا ایک حصہ کو منہ نہ دے یہ حصہ قدیم رواج سے مقرر تھا اور مانگ و مال کی ضرورت کے مطابق وہ ہندوستان میں

گہری دل چسپی لیتے تھے۔ کاریگروں کو خاص الامت کے وعدوں سے یہ لوگ ان کی ہمت افزائی کرتے تھے اور جو اشیاء تیار ہوتی تھیں ان کو زیادہ بہتر بنانے میں مدد دیتے تھے۔

لیکن بہ حال مجموعی طور پر اشیاء کی تیاری کا نظم چھوٹے چھوٹے حلقوں یعنی کاریگروں کے گھروں کے اندر ہی تھا۔ ان کی آمدنی بہت کم تھی اور ان کے کام کا ضروری خرچ یا تو سوداگروں کی پیشگی رقم یا سرپرستوں کی عنایت و نوازش سے پورا ہوتا تھا۔ صنعت پر جو سرمایہ لگایا جاتا تھا وہ بہت کم تھا اور اس لیے اس نے وہ جماعتی صورت اختیار نہیں کی جو یورپ میں نشوونما پائی، پھر یہ بات بھی تھی کہ ہمیشہ کسی ذات پر منحصر تھا جو ایک محدود برادری تھی اور اس کی وجہ سے مزدور کا ایک تجارت یا کاریگری سے دوسرے میں منتقل ہو جانا مختلف پیشوں کے گروہوں کا باہمی تعاون نہ صرف مشکل بلکہ قطعی ناممکن ہو گیا۔

ہندوستان کا ہاں ایک خود کفیل اقتصاد کی خطہ تھا گاؤں والوں کی ضروریات بہت کم تھیں اور تقریباً وہ سب گاؤں کے اندر ہی سے پوری ہو جاتی تھیں۔ زراعت کی پیداوار کی بھرتی بادشاہ کو مائذاری کی شکل میں چلے جاتی تھی اور گورنمنٹ کے مطالبات ادا کرنے کے بعد کاشتکار کے پاس کچھ بچتا ہی نہ تھا جس سے وہ نہ تو کی صنعت کی بنی ہوئی اشیاء کو خرید سکے۔ ان حالات میں گاؤں و رشتہ کے درمیان مال کے تبادلہ کا بہت آہستہ رہتا۔ سرمایہ کی کمی ذات کی پابندیوں کی سفتیاں اور سواروں کو گاؤں کے اندر آپس میں بھرتی کی کمی یہ سب وہ واقعات تھیں جنہوں نے روایتی سوداگروں کے طبقوں کو جو تجارت و رہنمائی کا روبرو کرتے تھے یورپ کے طرز کے ایک مضبوط اور اچھی طرح آپس میں گندھے ہوئے منظم طبقہ میں تبدیل ہونے نہیں دیا۔

سارے دور خود کفیل بن افسانہ بات و رویہ کا تارک۔ مدنیہ نظریہ ایک دوسرے سے پر عمل اور رشتہ کا ہر مکرر رہا۔ ان کے مندرجہ ذیل پانچ عناصر کی نفوذ سے نفوذ کی تہمت افزائی کی حیات کو اسون کرنا، انیسطیت و خواہشات کا نو جو ہیں لانا حسن یہ ت تصویر کیا جاتا تھا۔ جائداد کو ایک جہاں نیال کہا جاتا اور یہ حال یہ ایک مادی دور میں جو یہ تھی اور ایک مادی قفل کے قوجہ کے قابل ہو گیا۔ گہری تھی۔ بادشاہ اور مادی دولت اور مکتبی مادی میں خوشی محسوس کرتے ہوئے گے اور شاہد لیا کرنا ان کے لیے مبنی برحق بھی ہو گیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ شوک اور اورنگ زیب کی تشدید کر رہی تو بہت انسان ہوں گے بقیہ انسانیت کے لیے دنیا کا ترک اور راضی رہنا ہے لہذا ہونا ہی زندگی کا صحیح مقصد ہے۔ اس طرح اخلاقی ماحول و دولت جمع کرنے کے لیے موزوں تھا اسی طرح مشترکہ خاندان اور ہندو

اور مسلمانوں کے اندر وراثت کے جو قوانین رائج تھے وہ بھی خاندانوں کے اندر دولت کے زیادہ عرصہ تک جمع رہنے کے لیے سازگار نہ تھے یہ رواج کہ مرنے کے بعد امرا کی جائیداد بادشاہ کو منتقل ہو جاتی تھی اور اس میں ایک موروثی دولت مند طبقہ کے نمودار ہونے میں حارث تھا۔ ہندوستان کے دانشوروں نے اقتصادیات کا علم حاصل نہیں کیا تھا۔

متجاس کا:۔ مہاجن اور قرض دینے والے جو ہندوستان کے سوداگر طبقہ کے عنصرتھے اور جن کو ایک طرح سے اس زمانہ کا متوسط طبقہ خیال کیا جاسکتا ہے۔ خوب دولت کما تے تھے لیکن اپنا سرمایہ لپٹا کر لے والی صنعتوں میں نہیں لگاتے تھے ان لوگوں نے اپنے سرمایے کا مصرف یہ رکھا تھا کہ بہت اونچی سود پر یا نو حکمران جماعت کو قرض دیتے تھے یا کار بیگروں کو پیشگی رقم کی صورت میں تاکہ وہ ماں تیار کر کے سپلائی کریں لیکن ان میں برائے مندی اور تجربات کرنے کی وہ روح نہیں تھی جو یورپ کی صنعت کامرکزی دھارا تھا۔ علاوہ ازیں یہاں افراد اور ان کے خاندانوں کے لوگ اپنا کاروبار لگ بھگ کرتے تھے برخلاف یورپ کے جہاں تجارت نے جماعتی مجلسیں اور انجمن تجارت قائم کر لی تھیں اور انہی کے ذریعہ کاروبار کرتے تھے۔

اگرچہ ہندوستان کی صنعت سرمایہ داری کی ماقبل منزل ہی میں رہ گئی اور اس سے صنعتی متوسط طبقہ کا ارتقا نہیں ہوا لیکن پھر بھی جو ماں تیار کیا جاتا تھا اس کے تنوع اور ترقی کرنے کی تکنیک اس زمانہ کے یورپ سے صنعتی انداز میں زیادہ آگے تھی۔ وسطی زمانہ کی ہندوستان کی اقتصادیات سن کا مورخ ”مور لینڈ“ جو ہندوستان کے کارناموں کے معاملہ میں کسی مبالغہ کار جان نہیں رکھتا بہ حال تسلیم کرتا ہے کہ ”اب تک میرے دماغ میں یہ بات ناقابل تردید ہے کہ صنعت کے معاملہ میں ہندوستان بہ نسبت اس کے کہ جو وہ آج ہے اس زمانہ کے مغربی یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔“

ہندوستان کی صنعت اور کلچر کی عظمت اور ان کی جدت پسندی کے متعلق پانی رارڈ کی شہادت منتقل دلی چمپی کا محزل ہے وہ کہتا ہے ”مختصراً یہ کہ جو بھی اسباب یہاں تیار ہوتی ہیں ان کے بے شمار اقسام اس کے علاوہ سونے چاندی یوہے تانبے اور دوسری دھاتوں سے جو چیز بنائی جاتی ہیں اور قیمتی اور نادار مواد سے جو سامان تیار ہوتے ہیں ان سب کا تنوع یہاں کرتے کرتے میں کبھی بھی حرف انحراف نہ آسکا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا قوم ہیں اور مغرب کے کسی معاملہ میں احسان مند نہیں ہیں خود اس کو ذہن اس سے تیز تر بخشا گیا ہے جو بالعموم رکھتا ہیں اور ان کا ہاتھ اتنا ہی پرفن ہے جتنا کہ ہمارے کسی چیز کے درجے سے کہیں کے بعد چلے ہی نہیں ان کے سلیٹ تجارت سے اسے وہاں درپہاں لیتے

ہیں ایک نہایت ہوشیار اور چالاک قوم لیکن بہر حال دھوکہ باز نہیں ہیں اور زبان کو آسانی سے دھوکہ دیا جاسکتا ہے اور جو صنعتی چیزیں وہ تیار کرتے ہیں ان میں یک خاص چیز بنی بل ملاحظہ ہے وہ یہ کہ ان کی کاریگری بہت اچھی اور چیزیں سستی ہیں میں نے کسی طرح کے ربڑک، لفٹوں کو اتنا نفیس المیزان اور خوش وضع نہیں پایا جیسے کہ یہ ہندوستانی ہیں ان میں برپریت اور وحشت ذرا بھی پائی نہیں جاتی جب کہ ہم فرم کرنا کرتے ہیں۔ یہ ضرور صحیح ہے کہ وہ پرتنگالیوں کے طور و طرز اور رسم و رواج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی فن کاری اور کاریگری کو بہت جلد سیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سیکھنے کی بڑی جستجو اور خواہش رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پرتنگالیوں سے زیادہ حاصل کرتے ہیں بہ نسبت اس کے کہ وہ پرتنگالیوں سے کچھ مستعار لیں جو لوگ گوا پہلے پہل آتے ہیں وہ بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں جب تک جزائر ہند کے آداب و تہذیب کو سیکھ نہیں لیتے ہیں اس لیے اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دریائے سندھ کے علاقے کے تمام ممالک کا مینہ، سورت اور تمام ممالک جو اس علاقے میں اور مغل اعظم کے علاقہ میں ہیں، وہ جزائر ہند کے تمام علاقوں میں سب سے بہتر اور سب سے زرخیز ہیں اور گویا وہ دائمی دودھ پلائی ماں کی طرح ہیں جو بقیہ سب کو رسل و سانی اور تجارت عطا کرتی ہیں اسی طرح بنگال کی سلطنت ہے جہاں ان کے طور و طرز و رسم و رواج وہی ہیں یہاں کے لوگ مرد بھی اور عورتیں بھی دوسری جنگیوں کی نسبت زیادہ تعلیم و تربیت یافتہ ہیں وہ ممالک ہندوستان کے تمام بحری جہازوں کی منڈی ہیں اور اس کا طریقہ رہائش دوسری تمام جنگیوں سے زیادہ بہتر ہے۔³

ہندوستان کے کاری گروں کے فن کے بارے میں وہ آگے چل کر لکھتا ہے "دنیا کے کسی حصہ کے لوگ موتیوں اور قیمتی پتھروں کے بارے میں سمجھ نہیں جانتے جتنا لوگ جانتے ہیں حتیٰ کہ گوا کے جو نیگنہ ساز اور سونار و دروسرے کاری گرو جو نفیس تر صنعتی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ کامیاب کے بنیے یا برہمن ہیں اور ان کا خود محلہ ہے اور اپنی گز کا میں ہیں۔"⁴

پیداوار

پیداوار ایک وسیع حلقہ پر محیط یعنی ابتدائی زرعی پیداوار سے نفیس سوئی اور ریشمی کپڑے لوہے اور اسٹیل پتیل اور بنے ہوئے اور چندوں کے دھات کے کام اور مختلف مقدار کے جہاز تک خدائی اجناس زراعت کی سب سے اہم پیداوار تھی جسے تلفہ ریاست گائیکوں اپنی خود کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار کرتا تھا۔ دوسری زرعی پیداوار میں روٹی، اودھ، تیل، پوسن اور نیل شامل تھے۔

سکال اور ڈیسہ کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی پھیلی غلہ کا ایک اہم جزو تھا بہت سے سیٹا حوں کا بیان ہے کہ پھلی کو ٹسکھ کر اور اس میں نمک لگا کر جہاز کے لوگوں کو کھانے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ پھلی کا تیل سندھ میں تیار کیا جاتا تھا اور مغربی ہندوستان میں پھلی کی کد بنائی جاتی تھی ملک میں ایک نفع اندوز تجارت موتیوں کی بھی دکن میں ہندو کاشکار پونی طرح جم ہوا تھا۔ کانوں کی صنعت زیادہ ترقی یافتہ رہتی اور معدنیات کی پیداوار بہت کم تھی بلکہ پوست کی پیداوار ایک چھوٹے پیمانے پر دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ملک کا بہتہ اپنے استعمال کے لیے بوجھ پیدا کرتا تھا مغربی ایشیا کے کل حصہ میں ہندوستان کی تلوار برتنی قدر و قیمت رکھتی تھی دھات کے علاوہ مغربی ایشیا میں میرا نمک اور نمک کے غار تھے۔

جو صنعتی اشیاء تیار کی جاتی تھیں اس میں سوئی کہڑے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ یہ صنعت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے خاص مرکز ڈھاکہ، برس، آگرہ، متاں، برہان پور، لاہور، امداد، پٹن، بڑودہ، بروج و سورت تھے اور دوسری صنعتی پیداوار میں ریشمی کپڑے اور کی گھڑی بوتک اور ن کے کپڑے و ربڑوں میں سے اور جوٹ کے کپڑے شامل ہیں۔

پہلی۔ بہاریوں کے سل۔ رنگنے کے سامان۔ نمون اور دھات کے برتنوں کی پیداوار اچھی طرح من موئی تھی۔ دیہات کے گھروں کے اندر کی صنعتوں میں مٹاؤں اور چاندی کے کام کرنے والے سواروں کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ پانی کے ریلوں سے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا طریقہ ندرن ویروان ہندو دیولوں گھوڑوں کی بھارت کے لیے راج تھا اس لیے کشتیوں اور جہازوں کی بڑی مانگ بھی سود گروں کے جہاز بوشہروں کے بندرگاہوں میں بکشتیاں جو سماک کی دریاؤں پر چلتی تھیں۔ سب ملک کے اندر پانی کی جاتی تھیں۔ ڈھاکہ، آباد، مٹا، میسولی، پٹن، پولیکاٹ، کلکتہ، سورت، بمبئی اور گوا میں کشتی مارے کی صنعت کامیابی سے چل رہی تھی۔ کشتیوں کے بنانے کے کاروبار کی وسعت کا پتہ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دریائے سندھ میں جالیس جہاز کشتیاں چل رہی تھیں چالیس جہاز سے بھاس۔ ایک تھوٹی کشتیوں، چھوٹے جہازوں کا بحری بیڑہ ایک کڈر کی ماتحتی میں چلنے والا تھا اور ایک سو اس کی جہازوں کا بیڑہ ایک کڈر کی ماتحتی میں چلنے والا اگر درست گاؤں کے بیچ تھا اور سو ادھر سے ادھر بچنے والوں کا اسی طرح کا بیڑہ مالابار میں تھا، یہ سب لے بے شہر جہازوں کے علاوہ تھا جو ہندوستان کے بندرگاہوں میں تھے تین سو سے چار سو تک سمندروں میں چلنے والے جہازوں کا بیڑہ ہے اور گو کے درمیان در دوسرا ڈھائی سو

جہازوں کا ایسا ہی بیڑہ گوا سے جنوب کی طرف باد بانوں کے ذریعہ سمندر پر چلتا تھا ان کے علاوہ بے شمار جہاز بنگال اور اڑیسہ کے مشرقی ساحل پر چلتے کھنہ بال کرشن کا اندازہ ہے کہ جو جہاز ہندوستان کے بندرگاہوں میں سالانہ آتے یا جاتے تھے ان کا وزن اٹھارہویں صدی کے اوائل میں تین لاکھ پینتالیس ہزار ٹن تھا جس میں سے پچاسی ہزار ٹن بیرونی تجارت میں اور بقیہ ساحلی بیوپار میں لگے ہوئے تھے⁵۔

جہازوں کے بننے کے فن میں ہندوستانی اقوام یورپ سے آگے تھیں۔ ہندوستان کے جہاز بنانے کی فن کی مہارت کے معاملہ میں پارکنسن کہتا ہے کہ جہازوں کے بنانے میں انھوں نے انگریزوں کو اس سے زیادہ سکھا۔ نسبت اس کے جو ان سے سیکھ سب سے زیادہ اہم جہازوں کے بنانے کے کارخانے گوا۔ لمبین۔ سورت میسول پٹم، ستکاؤں، ڈھاکہ اور جنگا ننگ میں تھے۔ اس زمانہ میں جہازوں کی معیاری جسامت تین سو سے پانچ سو ٹن تک تھی اگرچہ پندرہ سو ٹن کے جہاز بھی معدوم نہ تھے۔ گو گھا جہاز۔ جیسی جس کو پرتگالیوں نے پکڑ لیا تھا اس کا وزن پندرہ سو ٹن تھا۔

بیرونی تجارت

ہندوستان میں صنعتی پیداوار کا مقصد زیادہ تر اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنا تھا۔ ملک مستغنی امراتھ اور عام طور پر زرعتی و صنعتی مال کے معاملہ میں جو کل باشندوں کی ضروریات کے لیے درکار سامان کو کھل سکتا۔ نفیش کے سامان جس میں کچھ درمناہ موت تھے باہر درآمد کیے جاتے تھے لیکن ان کی مانگ محدود تھی اور زیادہ دوست مندوگ ان کو کسی واقعی ضرورت رفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کو پورا کرنے یا عونت ظاہر کرنے کے لیے خریدتے تھے جو چیزیں باہر سے درآمد کی جاتی تھیں ان میں کپڑا ریشم۔ مانتھی راست، مہان کچھوے کا خول اور غیر شامل تھے ان کے علاوہ دھات بھی ہوتے تھے یعنی سونا اور چاندی سیسائین، تانبا، جستا اور پارہ اور کچھ معدنیات جیسے کہ سہاگا اور گندھاک۔

گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے علاوہ ہندوستان کے صنعتیں بیرون ملک کے بازاروں کے لیے بھی کام کرتی تھیں۔ اس کی صنعتی فزیت نے جو اٹھارہویں صدی کے آخر تک قائم رہی۔ ہندوستان کو تجارت اور صنعت کی دنیا میں ایک قابل رشک پوزیشن عطا کر دی تھی۔ سترہویں صدی کے آغاز میں دنیا کی دولت اور دنیا کی اشیاء کی حرکت اور تقسیم کے لیے ہندوستان سانس لینے کی جگہ تھا

یہ ایک سمندر تھا جہاں تجارت اور صنعت کے تمام دریا جا کر گرتے تھے اور اسی طرح باشندوں کو دولت مند بناتے تھے۔⁸

سترھویں صدی میں یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ صنعتی پیداوار پیدا کرنے والا تھا۔ اٹھارھویں صدی کے آخر تک اس روئے زمین کا ہر ملک ہندوستان سے کثیر تعداد میں اعلیٰ درجہ کے سوئی اور ریشمی کپڑے، مسالے، تیل، چینی، مرچ، دوائیں، قیمتی پتھر اور بہت سی انوکھی فنکارانہ چیزیں سونا اور چاندی کے گزرتا تھا۔

ہندوستان مسلسل قیمتی دھاتوں کا مخزن رہا۔ "وان ٹوسٹ" ہندوستان کے بادشاہوں کی اطاعت پر لکھتا ہے کہ "اگرچہ ہندوستان میں سونے اور چاندی کی کانیں نہیں ہیں لیکن ہر دنیائی ملک سے یہ دونوں دھاتیں کثیر مقدار میں درآمد کی جاتی ہیں اور ان کا باہر لے جانا ممنوع ہے" "ہاکنسن" لکھتا ہے کہ "ہندوستان چاندی کے معاملہ میں بہت دولت مند ہے کیونکہ تمام قومیں سکھ لاتی ہیں اور اشیاء یہاں سے لے جاتی ہیں اور یہ سکھ ہندوستان میں دفن رہتے ہیں اور باہر نہیں جاتے"۔¹⁰ "ایسٹر" کا اندازہ ہے کہ ہندوستان کا ایک جہاز جو بیکرہ انہر سے لوٹتا تھا عام طور پر اس میں دو لاکھ بیونڈ اسٹرلنگ کی قیمت ہوتی تھی اور وہ سب زیادہ تر سونے اور چاندی کی شکل میں لے کر آگے چل کر لکھتا ہے کہ جس طرح تمام دنیاں بہہ کر سمندر میں گرتی ہیں اسی طرح خام چاندی کے چشمے ہندوستان میں گر گرتے ہیں اور یہیں رہ جاتے ہیں کیونکہ ایک قوم کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ چاندی لائے اور اشیاء لے جائے لیکن یہاں سے کوئی بڑی رقم لے جانا ایسا جرم ہے جو ان جرم سے کم نہیں ہے جن میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ مسالہ جو کثیر مقدار میں باہر جاتا تھا اس سے جو سونا چاندی ملت تھا ان کا صرف ایک حصہ سکوں کے بنانے میں لگایا جاتا تھا باقیہ سب ذاتی ذخیرہ اندوزی اور زورات کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا۔ "جوچر کنات" سے ہم جانتے تھے وہ سوئی کپڑے تھے۔ ہندوستان اپنے نفیس سوئی کپڑوں کے تیار کنندہوں کی فضیلت کے لیے تمام دنیا میں صدیوں تک شہرت رکھتا رہا۔ قدیم زمانہ میں روم کے اندر ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں کثیر مقدار میں استعمال ہوتی تھیں ہندوستان کی کموں اور اور تشریب کو یونانی "گیگسٹیکا" مہ دیتے تھے۔ ہندوستان میں روئی کاٹنے اور کپڑے بنانے کا کام دو ہزار سال ہوئے اپنے فن کے حاکم کو پیش نکالتا تھا۔ "پیر یارڈ" نے نوٹ کیا ہے کہ ہندوستان کی دولت کا اصل حصہ ریشم و رسوے کے بنے ہوئے مال ہیں جس سے ہر شخص مر رہو یا عورت کیب آف کڈ بویا سے چپن تک سہ سے پہنچ کر ہر عالمگیر ہر دلعزیزی نفاست

کی وجہ سے تھی۔ دیر کے قول کے مطابق ”نہیں بنے ہوئے کپڑے رنگوں کی آمیزش دھات اور قیمتی پتھروں پر کام کرنے کی کشیدہ کاریوں کی تیاری اور تمام تکنیکی فن میں ہندوستان کو ابتداً روزگار سے عالمگیر شہرت حاصل رہی ہے۔¹⁵ مورلینڈ کا اندازہ ہے کہ سترھویں صدی میں سوئی سامان جو باہر جانا تھا وہ آٹھ ہزار گانٹھ تھا جس میں سے چار ہزار سات سو ممالک یورپ کو جاتے تھے۔ اٹھارھویں صدی کے وسط میں صرف انگلستان دس لاکھ تھان ہندوستان کی تیار کردہ چھینٹ اور سو سی سالانہ استعمال کرتا تھا۔ جب شہنشاہ جیمس نے 1643ء میں دریافت کیا کہ انگلستان کیوں ہندوستانی چھینٹ اتنی کثیر تعداد میں درآمد کرتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ ٹامس من اور ڈپٹی گورنر مورس ایٹ نے حسب ذیل دل چسپ جواب دیا کہ ”یہ بہت کارآمد ہے اور انگلستان میں اس کی بڑی خریداری جس سے پادری کے آستینوں کی باریک ململ اور کیمڑے کے سوئی کپڑے اور دوسرے لینن کپڑوں کے دام کو گرایا جاسکتا ہے اس کے علاوہ انگلستان کے لیے اب ان اشیاء کا استعمال معمول ہو گیا ہے یہ اشیاء پہلے حضور شہنشاہ معظم کی مملکت کی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد باہر اس نوعیت میں بھیج دی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے وطن کی تیار کردہ ہیں۔“

انگلستان جو سوئی کپڑے ہندوستان سے درآمد کرتا تھا اس سے نہ صرف اپنی محدود ضروریات پورے کرتا تھا بلکہ اس منافع سے جو اس مال کو باہر بھیج کر وہ حاصل کرتا تھا اپنے کو دولت مند بناتا تھا۔ دوسری چیزیں جو باہر بھیجی جاتی ہیں ان میں نیل کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ موسلی پٹم سے ایک محدود مقدار لوہے اور اسٹیل کی بھی درآمد تھی۔ روئی سے کتا ہوا سوت کارومنڈل کے ساحلوں سے باہر جاتا تھا۔ گجرات سے جو اشیاء باہر جاتی ہیں ان میں وان ٹوٹ سوئی سامان اور نیل کے علاوہ افیون بینگ اس پودوں کے بہت رنجے کے کام کے لیے اور مفرد دوائیں اور قیمتی پتھر اور سنگ جڑاں اور سنگ مرمر کا بھی ذکر کرتا ہے۔

مالیاتی نظام اور تاجروں کا طبقہ

تمام کامیاب اور نفع بخش تجارت کی تنظیم اور ان کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا کام ہندوستان کے تاجر کرتے تھے ان کی مقدار دراصل کی صنعت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت بڑی تھی ان میں سے اکثر ملک کے بندرگاہوں کے شہروں میں مستقل اقامت اختیار کیے ہوئے تھے۔¹⁶ لنس کوٹن لکھتا ہے کہ ”کافر ہندوستانی جو گوا میں رہتے ہیں وہ بڑے دولت مند تھے۔“¹⁷ ان کا تجارتی کاروبار

بہت پھیلا ہوا ہے۔ وہ آگے چل کر لکھتا ہے کہ ”ان کی دکانیں ریشمی کپڑوں مسائن مشین اور چین کے برتنوں سے بھرے رہتے تھے اس کے علاوہ ان کی دکانوں میں ٹخن اور لین اور قمیض اور سٹے سلائے کپڑے بھی ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ گوا کے بنیے ہر قسم کے قیمتی پتھر اور سود گری کے سامان بیچتے تھے۔ علاوہ ازیں صراف تھے اور وہ لوگ جو عام ضرورت کے سامان کا کاروبار کرتے تھے ڈبلو جی جانگہ جرات رپورٹ (29-1628) میں لکھتا ہے کہ ”ساحل پر جدھر نگاہ اٹھائیے نظر آتے ہیں خواہ گوہریا کارومندل یا بنگال وہ تجارت کا پیشہ گذر، دقات کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسری جانب بہت سے ان میں سے دلال ہیں۔ ان بیویوں میں بہت سے ایسے ہیں جو بڑی مقدار میں تجارت کرتے ہیں حتیٰ کہ سب سے زیادہ اور سب سے بہترین تجارت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تجارت کرتے ہیں یہ بڑے تیز رو کاروباری ہیں اور ادنیٰ کی کمی کے معام میں بڑے ایمان دار ہیں۔ ان میں سے بہت سے سکے بدلنے والے بھی ہیں جو ان حصوں میں تمام مقدمات پر پائے جاتے ہیں۔ دوسرا سیاح ڈکٹر فرائزے سورت کی تجارت کی حالت بیان کی ہے ”اب معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے اسے بڑی و بڑی دونوں ذرائع سے تجارت کا مرکز بنایا ہے اور کوئی چیز سے تمام دنیا کی ملکہ بیٹے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی اور کئی لوگوں کے کاروبار کا خیال کیا جائے تو یہ لوگ کیسے عجیب و غریب استادس معاملہ ہیں میں کہ چھوٹی قیمت پر اندرون ملک یا باہر کی چیز خریدتے ہیں اسے بڑے سود دکر گراں قیمت پر بیچ دیتے ہیں وہ بیٹے جو غریبی کی زندگی گزارتے ہیں وہ سب معمولی قیمت میں رہتے ہیں مگر ہم ہر تھیلہ کی حاجی کے باوجود ان میں سے ہر ایک بدلتا ہے کہ خزانے سے کم دولت نہیں رکھتا۔ مگر چھ گورنر کٹرین سے اس قدر رویہ لیتے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قلابیچ ہو گئے ہیں لیکن سود گری کی تیز رفتاری جو اس شہر میں جاری ہے وہ چشم زدں میں اپنی اس کمی کو پورا کر لیتی ہے۔“

یہ طبقہ صرف ساحل کے شہروں تک محدود نہ تھا بلکہ ملک کے تمام تجارتی راستوں پر پھیلا ہوا تھا۔ پنجاب میں ملتان اور سندھ کے تین تہر بکر، شکر اور روہی شمال مغرب میں اندرون ملک تجارت کے اہم مرکز تھے اور ان میں خوشحال سود گروں کا ایک طبقہ کام کرتا تھا جن میں کھتری و ہافاں اور بھائیاسے، لاہور، دہلی، اور آگرہ اندرون ملک تجارت کے دوسرے مرکز تھے جہاں بر در یو رسل و رسائل سے تجارت ہوتی تھی۔ مالدار، رنگ پور و رن سم پانی خود پورا اور اجمیر قدیم مرکز تھے جسوں نے اٹھارھویں صدی میں اپنی بہت بڑی رکنش تھی کثرت میں تداہاد اور بونا ناگیور مرہٹوں کے دیس میں کور و مسٹوں اور کونکن کے ساحلوں کے بندرگاہوں کے تجارتی مرکز تھے اور اندرون ملک

س حیدر آباد، بنگلور اور بنجور خوش حالی سے بریز تجارت اور سوداگری کی جگہیں تھیں اتر پردیش اور بہار میں اصل تجارت کرنے والے بنیے تھے اگر وال، اوسوال چین اور مُسری (مبیش واری) جن کو کافی دو تہمند طبقہ سمجھا جاتا تھا اٹھارھویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں مہاراشٹر کے اندر راجستھان کے مارواری کافی تعداد میں پائے جاتے تھے۔

جنوب میں اندھرا پردیش کے کماٹی اور مل ملک کے چٹی انتہائی اہم تجارتی طبقے تھے لیکن بہر حال اس بات کا دعوا کرنا غلط ہوگا کہ تمام ہندوستانی تجارت دولت مند تھے۔ ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جن کی مالی حالت معمولی تھی اور پھر بہت سے ایسے بھی تھے جو غریب تھے۔

تاجروں کے علاوہ مہاجنوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جن میں بڑے بھی تھے اور چھوٹے بھی جو زیادہ دولت مند اور خوشحال مہاجن تھے ان میں بنگال کے جگت سیٹھوں گجرات کے ناتھ جی لوگوں اور دکن کے چٹیوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ بنگال کے جگت سیٹھوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ وردی خاں کے دور حکومت میں ان کے پاس دس کروڑ روپیہ کا سرمایہ تھا۔ بنگال پرہٹوں کے پہلے حملہ کے زمانے میں ان کی کوٹھی سے مرہٹے دو کروڑ اڑکھاٹ کاروپہ لے گئے لیکن اس عظیم نقصان نے بھی ان کے وسائل پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا ان کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ وہ ایک کروڑ تک کی ایک ایک درشتی بندھی جاری کیا کرتے تھے اسی طرح سورب کے ناتھ جی لوگ عظیم وسائل رکھتے تھے ان کے کاروباری اداروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس وقت قرض دیا تھا جب وہ ہندوستان کے راجاؤں سے برسرِ پیکار تھی۔

یہ امر دل چسپی سے خالی نہیں ہے کہ بنگال کے جگت سیٹھ لوگ ابتدا میں مارواڑیہ اور سورب کے ناتھ جی لوگ بنارس سے ترک وطن کر کے آئے تھے۔ مشرق میں بنگال اور مغرب میں گجرات نٹو کوٹے چٹی لوگ تھے جو کل تجارت پر جہاز دارانہ قبضہ کیے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ دولت مند خیال کیے جاتے تھے۔ ان کا کاروبار برما طلیا اور مشرقی جریر تک پھیلا ہوا تھا۔ سیلون میں بزمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی چٹی مہاجن کا کام کرتے تھے اور انگریز سودا گروں کو مدراس بمبئی اور کلکتہ کے بندرے کے بل ادا کرنے کے لیے نقد روپیہ قرض دیتے تھے۔ بریڈنسویں کے اندران کی، مڈلٹن اینڈ سنیال تھیں۔

یہ بنک کے نظام سیاسی معاملات پر کئی بہت بڑا اثر ڈالتے تھے۔ سیٹھ مہتاب رائے اور سیٹھ سروپ چند نے سرفراز خاں کو نکالنے اور اللہ وردی خاں کو تخت نشین کرانے میں بڑی مدد دی تھی

سراج الدولہ اس لیے برباد ہو گئے کہ جنگل سٹمپ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اور ملک زمین کے جانشینوں کو روپیہ کی کمی کے نقصانات اٹھانے پر پڑے جس کی فوجوں کو بھرتی کرنے میں ان کو ضرورت تھی کیونکہ مالکانِ ملک کا خیال یہ ہو گیا تھا کہ ان میں قرضہ واپس کرنے کی سکت اسی وجہ سے کم ہو گئی تھی کہ انھوں نے خالص زمینوں کو برباد کر دیا تھا اسی طرح کی قسمت کا سامنا بعد کے پیشوا کو بھی ہوا جو سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتے تھے۔

یہ بڑے بڑے ملاکانِ ملک وہ تمام کام کرتے تھے جو آج کل کے ماڈرن بینک کرتے ہیں یعنی روپیہ جو جمع کیا جائے اس کا لینا قرض دینا اور ہنڈی جاری کرنا ان کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے بینک والے تھے جو تجارت اور صنعت کے کاروبار والوں کو روپیہ دینے کا روزگار کرتے اور کاریگروں اور دوسرے لوگوں کو جو اشیاء تیار کرتے تھے قرض دیتے تھے اس کے علاوہ غیر معمولی اور ہنگامی اجراء کے مواقع پر جیسے شادی عینی یا نور خریداری اور دیگر ایسی ہی ضروریات کے لیے بھی قرض دیا کرتے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ پوری قوم زیادہ تر روپیہ قرض دینے والے مہاجنوں کی مٹھی میں تھے۔

کاشت کار، کاریگر، صناع امرا اور بادشاہ اور شہزادے سب کے سب ان سے معاملہ کرنے پر مجبور تھے اور اپنے ذاتی اور قومی معاملات میں جو مالی امداد ان کو دی جاتی تھی اس کے لیے وہ لوگ سب ان کے مرہونِ منت رہتے تھے۔ ”ہندوستان کے شہزادے اپنی ادائیگی بانڈ میں کرتے ہیں۔ اور یہ قرض دینے والے اور روپیہ دینے والے پر منحصر ہے کہ ایک بانڈ کی قیمت لگائے²³۔ اگر تمام ملاکانِ ملک مہاجنوں اور قرضہ دینے والوں کے مجموعی وسائل کو حساب میں لایا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ ملک کے مجموعی مالی وسائل کافی تھے لیکن یہ دور دور مختلف خاندانوں میں بکھرے ہوئے تھے اس لیے وسیع پیمانہ پر صنعت کی نشوونما کے لیے ان کے اثرات بہت محدود تھے۔

زرعی پسماندگی

سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں صنعت و تجارت میں جو خوشحالی پیدا ہوئی اس کا کوئی مقابلہ کسی طرح زراعت سے نہیں ہو سکتا جو بدستور جامد اور قدیمی رہی۔ کاشتکاروں کی جوت کا اوسط رقبہ معلوم کرنے کے لیے کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ رقبہ کی مقدار علاقے علاقے بلکہ گاؤں گاؤں زمین کی حالت اس کی زرخیزی و آب و ہوا کے لحاظ سے مختلف رہی ہوگی چونکہ قابلِ زراعت زمین کا رقبہ کاشت کار کی زمین سے متعلق مانگ سے بہت زیادہ تھا اس لیے اغلب ہے کہ کاشتکار کی جوت کے

رقبہ کا تین زمین جو مل سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ سرمایہ اور کاشت کار خاندان میں زراعت کے کام کرنے والوں کی تعداد پر منحصر رہا ہوگا جو ت کارقبہ کم تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کاشت کار کے پاس اس سے زیادہ رقبہ جو تنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ اسی طرح مغل ہندوستان کے زمانہ میں جو ت کارقبہ اس سے زیادہ رہا ہوگا جو انیسویں صدی کے نصف آخر میں تھا کیونکہ اول تو شروع زمانہ میں جتنے لوگ زراعت میں لگے ہوئے تھے ان کی مقدار نسبتاً بہت کم تھی دوسرے کل آبادی میں سے جو لوگ زراعت میں لگے ہوئے تھے ان کی تعداد بھی نسبتاً کم تھی عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مغلوں کے زمانہ میں ہر ایک جو ت فارم کارقبہ بس اتنا تھا جتنا کہ ایک خاندان آسانی سے اور نفع بخش صورت میں انتظام کر سکتا تھا اور اٹھارویں صدی کے آخر تک جو ت کے ٹکڑے ہو جانے ان میں بٹا پڑ جانے اور ان کے غیر نفع بخش جو ت ہو جانے کے سوالات پیدا نہیں ہوتے تھے۔

سترہویں اور اٹھارہویں صدی کا کاشت کار انیسویں صدی کے اپنے دارخان سے زیادہ بہتر حالات میں نہ صرف اس معاملہ میں تھا کہ اس کی جو ت کارقبہ زیادہ تھا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ مغل زمانہ میں زمین پیداوار بھی زیادہ دیتی تھی۔ چھٹی اور سترہویں صدی کے درمیان زمین کی ملاکروں اور پیداوار کے زمانہ میں بارہ من زمینیں سیرگپھوں اور اسی قدر دھان فی ایکڑ تھی یہ اندازہ اس علاقہ کے بارے میں ہے جو ب اتر پردیش کہلاتا ہے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں سرکاری زمینوں کے مطابق اس علاقہ میں گپھوں کی اوسط پیداوار بارہ من اکتیس سیر دھان کی دس من تیرہ سیر تھی کچھ اور سرکاری اعداد و شمار اوسط پیداوار فی ایکڑ اس سے بھی کم ظاہر کرتے ہیں۔

بعد کے زمانہ میں پیداوار کم ہو جانے کے دو اسباب ہیں۔ (۱) بادی کے دباؤ کے بڑھ جانے سے گھٹیا زمینیں کاشت میں شامل کر لی گئی جو عمدہ زرعی زمینوں سے بہت کم پیداوار دے سکتی تھی (۲) اور بلا معقول طریقہ پر کھاد دیے صدیوں تک برابر فصل اگاتے رہنے سے یا اس کو بخر چھوڑ دینے سے تاکہ الگ اپنی پیداوار کی طاقت بحال ہو سکے زمین کی قوت منہ ختم ہو گئی تھی اس لیے پیداوار گھٹ گئی تھی۔

سب سے زیادہ اہم زرعی فصل کھانے کے لیے غلہ تھی دکن میں نویر کے قول کے مطابق جو ملک کے س حصہ میں چودھویں صدی میں آج کے گپھوں اور چنا، دھان اور باجرہ اور کدو کی فصلیں اگائی جاتی تھیں جن میں سے آخری ذکر کی جونی فصل سب سے زیادہ کھائی جاتی تھی۔ دوسرے درجہ میں لوگ پان کھاتے ہیں اور برابر منڈ میں رکھے رہتے ہیں۔ خانی خاں بھی کہتا ہے کہ دکن کے لوگوں کی

خاص غذا جو اور باجرہ تھی اور ان کو کثرت سے بوتا تھا۔ ستموں میں بھی لوگوں کی غذا میں سب سے بڑا حصہ باجرا اور گودو کا تھا اور یہی وہی کی خاص فصل تھی۔ لیکن اودھ میں بہت پرین قسم کا چاول جو اپنی سفیدی نفاست خوشبو اور صحت بخش مہونے میں بے مثال تھا "پہلا کہا جا رہا تھا۔ اس وقت اتر پردیش میں گہوڑوں ایک اہم فصل نہ تھی حتیٰ کہ اکر کے دربار آگرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہیں چاول بنگال سے آتا تھا۔

غلہ کے بعد روئی اور اودھ کی سب سے زیادہ وسیع پیمانہ پر کاشت کی جاتی تھی۔ "تھیوٹا" کہتا ہے کہ روئی تو بہر حال بولی جاتی تھی اور اودھ صرف چند مقامات پر۔ تمباکو کی کاشت جو ایک تاجر فصل ہے۔ پہلے پنہاں پر لگا بیوں نے گجرات کے اندر سترھویں صدی کے آغاز میں شروع کر دی۔ تمباکو کو گوگ تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگے اس لیے ان کی کاشت بڑھتی گئی فیوٹ اور نیل یہ دو اور تہ رتی اعراض کی فصلیں ملک میں تھیں۔ ان کی کاشت بہار کے کچھ حلقوں تک محدود تھی روئی عام طور پر گھروں میں موتی کی طرح بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور دھک کی کاشت گڑ و سفید چینی تیار کرنے کے لیے ہوتی تھی۔²⁵

غلہ کی تجارت محدود تھی۔ تیس سالوں میں کاشت کار شہروں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچت غلہ زمین کے اندر بڑے بڑے خانوں میں محفوظ رکھتا تھا۔ آب و ہوا کے اثرات سے ذخیرے ایک ڈسٹ اسٹاک کا کام دیتے تھے، نگرہ بڑوں کے ماں کے کاندات سے بچت ہے کہ غلہ کی ذخیرہ اندوزی وسیع پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ نگرہ بڑوں کے زمانہ کے پہلے یہ عمل بہت عام تھا درحقیقت یہ لفظ 1860ء کے بعد ہی سامنے آیا جب ملک میں غلہ کی برآمدت روک دی گئی اور انگریزوں کے کھل جانے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ بھرتی ہو گئے تھے غلہ کے رکھنے کے لیے بنائے جاتے تھے وہ اس طرح تعمیر کیے جاتے تھے کہ غلہ چالیس پچاس سال تک صحیح سالم اور اجڑے نہ ہو۔ "ایسے گڑھوں کے وجود کی شہادت ایسے مہاتما سے ملتی ہے جو ایک دوسرے سے دور دراز ہیں۔ جیسے کہ شمال میں پنجاب درجنوب میں میسور۔

ملک قحط کے خطرے سے محفوظ نہ تھا بلکہ اس کے برخلاف 1595ء سے 1794ء تک کے دو سو سال کے اندر چوبیس مرتبہ قحط درکئی، مارش کاریکارڈ ملتا ہے ان میں اکثر معمولی قسم کے تھے لیکن بڑے بڑے قحط جیسے کہ 1650ء کے قحط جس سے وجہ انگریزوں، وگجرات مت فرموسے بڑے تباہ کن تھے۔ ان قحطوں نے ناقابل بیاں مصیبت نازل کی وکثرت سے لوگ مرے۔ وان ٹوسٹ ان کی ہون کیوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے "آٹھ کم پانی برسا کہ زحج جو ڈالایک تھا وہ بھی برباد ہوا اور

تجارت محدود تھی اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ قیمتوں میں بڑا تفاوت تھا عام طور پر بیان کیا جائے تو
 عکہ بنگال میں شمالی ہندوستان سے زیادہ سستا اور شمالی ہندوستان میں گجرات سے سستا تھا لیکن
 ان علاقائی اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ برطانوی حکومت سے قبل موجودہ زمانہ کے
 مقابلہ میں اناج بہت سستا تھا۔ مثال کے طور پر گھیوں شمالی ہندوستان میں 1600ء میں ایک روپیہ
 میں 90 سیر 1650ء میں 107 سیر اور 1729ء میں (بنگال کے اندر) 131 سیر۔ جوار
 1600ء میں 108.5 سیر فی روپیہ اور 1650ء میں 128 سیر باجرہ 1600ء میں 181 سیر
 فی روپیہ اور 1650ء میں 214 سیر چنا 1600ء میں 130 سیر 1650ء میں 160 سیر اور 1729ء
 میں (بنگال کے اندر) 171 سیر اناج میں چاول سب سے زیادہ گراں تھا لیکن پھر بھی 1600ء میں ایک
 روپیہ میں 54 سیر 1650ء میں 54 سیر اور 1729ء میں (بنگال کے اندر) 135 سیر فی روپیہ بکتا
 تھا حتیٰ کہ 1807ء کے ایسے بعد کے زمانہ میں شمالی بنگال میں ایک روپیہ کا 120 سیر چاول کا نرخ
 بیان کیا گیا ہے۔

روزمرہ کے کھانے کی چیزوں میں گھی تیل چینی اور بک کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ گھی 1600ء میں
 شمالی ہندوستان کے اندر 3 10 سیر فی روپیہ 1651ء میں 7 سیر اور 8.75 سیر فی روپیہ
 اور 1729ء میں 6 9 سیر تھا، تیل 1600ء میں فی روپیہ 5 13 سیر 1651ء میں 20 سے
 25 سیر تک اور 1729ء میں 21 سیر فی روپیہ کے حساب سے بکتا تھا 1600ء میں چابی کا نرخ
 فی روپیہ 3 19 سیر اور 1651ء میں 4 سیر فی روپیہ تھا۔ نمک 1600ء میں فی روپیہ 67 سیر
 ملتا تھا۔

ہندوستان میں چیزوں کے دام، طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے ایک تو
 علاقے علاقے کا فرق تھا دوسرے موسم موسم پہلی بات تو اس وجہ سے تھی کہ بحاری زری پیداوار کا ایک
 حصہ روپیہ جگہ سے مسکن بھی تھا اور اس پر خرچ بھی بہت پیڑھا تھا جب تک ریوے کی تغیر نہیں
 ہوئی، یہ ایک مہم سوار۔ حال ہی کے خط کے زمرہ میں گھیوں ایک روپیہ میں 5 4 سیر اور
 وہ سیریں مکہ جو سوئی میں سے ربارد دوروں میں ایک روپیہ میں 50 سے 40 سیر تک بکتے تھے۔
 مہلوں کے مالک کو یہ سی وینٹ وائی میں اس وسیع برائے عظم کے مختلف حصوں کو ملک کی
 ملک کے مالک کے لیے ایک ایسے سے مالک کے لیے اس کے لیے مالک کے لیے اس کے لیے مالک کے لیے اس کے لیے
 مالک کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے

نے ملک کے مختلف حصوں میں ایک اقتصادی اتحاد پیدا کیا جو ایک ایسے بڑے ملک کے بسنے والوں میں قومی اتحاد پیدا کرنے اور اس اتحاد کی بیداری لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک ترقی یافتہ بازار اور غلہ کی تجارت کی عدم موجودگی میں یہ بالکل فطری تھا کہ ہر علاقہ اور ہر گاؤں غلہ کی سپلائی کے معاملہ میں بس اپنے ہی تک محدود رہے۔ یہی حالت درحقیقت ہندوستان کی تھی لیکن اس حالت کے اندر ہی اس کے مضمرات پنہاں تھے اور وہ اس طرح کہ جب غلہ بہت کافی پیدا ہوتا تھا تو کسان اپنا غلہ بیچ نہیں سکتا تھا اور وہ مجبور تھا کہ یا تو وہ ذخیرہ جمع کرے یا سستے داموں بیچے دوسری طرف جب بارش کم ہوتی اور فصل خراب ہو گئی تو وہ اسٹاک میں دوسری جگہوں سے خرید کر اضافہ کر ہی نہیں سکتا تھا سو اسے اس کے کہ وہ تباہ کن قیمتیں ادا کرے۔ ایک ہی حلقہ کے اندر قیمتوں میں اختلاف سال بہ سال واقعی بہت زیادہ تھا۔ مثلاً مرشد آباد میں گیلوں ایک روپیہ کا 20 سیر 1712ء میں تھا اور 1729ء میں تین من تیس سیر 1712ء میں 27 سیر فی روپیہ اور 1720ء میں 8 من فی روپیہ تھا۔ چاول 1712ء میں 10 سیر فی روپیہ اور 1729ء میں موٹا چاول 4 من 15 سیر تھا۔

مزدور کے لیے نرخ کی سطح بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہندوستان کے اندر سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں مزدور کی اجرت کا سوال صرف شہروں تک محدود تھا دیہاتوں میں تو ادانا مندگار زرعی مزدور اور کاریگر سب کو ان کی اجرت صرف اس شکل میں دی جاتی تھی کہ فارم کی پیداوار میں ان کا ایک حصہ مقرر ہوتا تھا۔ سگے میں مزدوری تو نصف تھیں میں معمولی در اہل فن دونوں طرح کے مزدوروں کو اور گورنمنٹ ملازمین کے پچھلے طبقے کو دی جاتی تھی۔

اگر کے زمانہ میں غلاموں اور بچے درجہ کے مزدوروں مثل بانس کاٹنے والوں، اینٹ پانٹنے والوں، گرہ چلانے والوں، وارنش کرنے والوں، بھستیتوں، مسٹیل کے قیلوں اور غیر ہندو مزدوروں کو تمام دن کام کرنے کے لیے 3 سے 4 پیسہ یومیہ مزدوری جاتی تھی البتہ اہل فن کاریگروں، مٹھیوں، ورپوے کا کام کرنے والوں کو 4 سے 5 پیسہ تک ملتی تھی۔ جہانگیر کے زمانہ کی رپورٹ یہ ہے کہ غیر ہندو مزدور کو 5 سے 6 پیسہ تک درجہ مدار کاریگر کو اس کی ذاتی رقم مقرر تھی۔

اٹھارھویں صدی کے وسط میں شاہی دور میں مزدور کا توجہ و تعلق تھا وہ معمولی مزدور کو 10 پیسہ اور ہندو مزدور کو 20 پیسہ یعنی غلہ و تبن جو کچھ کے زمانہ میں تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلامی حکومت کے دوران سب سے زیادہ مزدوروں کو کچھ کچھ حکومت میں دی جاتی تھی۔

دیہاتوں میں رہنے والے دیہاتوں کے مزدوروں کو حکومت میں دی جاتی تھی۔

شمالی بہار اور جنگال کے اور یہ لوگ یہ چیزیں اس سے زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں جتنی آج کھاتے ہیں مولینڈ جو یوں تو اس نظریہ کا مخالف ہے کہ سترھویں صدی میں ہندوستان کے غریب آدمیوں کا معیار حیات اسیویں صدی کے لوگوں سے بلند تھا بہر حال یہ تسلیم کرتا ہے کہ روغن یعنی مکھن اور گھی اور وہ بیج جس سے بنا سیتی تیل نکالا جاتا تھا غٹے کے دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ سستے تھے اس لیے اس پہلو سے نیچے کے درجہ کے لوگ اشیاء استعمال کرنے والوں کی حیثیت سے بہتر حالت میں تھے اگرچہ اشیاء پیدا کرنے والوں کی حیثیت سے ایسے نہیں تھے اجناس کے مختلف اقسام جو یہ باشندے کھاتے تھے وہ اس بنیاد پر جگہ جگہ مختلف ہوتے تھے اور سال کے ایک حصہ کے مقابلے میں دوسرے حصے اس بنا پر مختلف بننے کا اس موسم میں کونسی فصل کشتی ہے اس لیے شمالی ہندوستان میں لوگ کئی باجرہ اور چنا جاڑے میں کھاتے تھے لیکن موسم بہار اور گرمیوں میں وہ گیہوں کی روٹ استعمال کرتے تھے۔

ٹری کے قول کے مطابق ہندوستان کا گیہوں یورپ کے گیہوں کے مقابلے میں بہت عمدہ ہوتا تھا ”لوگ اس سے ایسی خوش ذائقہ روٹی تیار کرتے ہیں جو میرے بیان کے باہر ہے ایسی جیسی کسی نے لی ایچ کے بارے میں کہا تھا کہ ظاہر بھی چمکدار باطن بھی خوشنما۔ لاہور کے بازاروں میں تین قسم کی روٹیاں ملتی تھیں چپاتی۔ کلہہ اور روغن۔ جس طرح چاول کھانے والے لوگ کچھڑی گھی سے کھاتے تھے اسی طرح شمالی ہندوستان کے لوگوں کے پاس بڑی کثیر مقدار میں دوسری اچھی چیزیں جیسے مکھن اور پنیر اس وجہ سے رہتے تھے کہ ان کے پاس کثیر تعداد میں جانور بھڑیں اور بکریاں ہوتی تھیں۔“ اجناس اور گھی دونوں معاملوں میں کیا بہ لحاظ مقدار اور کیا بہ لحاظ عمدگی۔ اس میں شک نہیں کہ سترھویں صدی کے عوام اسیویں صدی کے عوام سے کہیں بہتر حالت میں تھے۔

ضروریات زندگی کے استعمال کی دوا اور چیزوں یعنی شکر اور نمک کے بارے میں کسی قطعی نتیجہ تک لے جانے والی کوئی شہادت دستیاب نہیں ہے مولینڈ کے قول کے مطابق سفید چینی مغلوں کے زمانہ میں تعیش کی چیز تھی جس تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی اور نمک کی قیمت کا اندازہ جنس کو حساب میں رکھ کر کیا جائے تو اس کا نرخ آج سے ڈگنا تھا۔ لیکن ان اشیاء کے استعمال کے بارے میں ان کی قیمتوں سے اندازہ لگانا غلط ہوگا کیونکہ مولینڈ کی رائے کے خلاف ٹری کی شہادت موجود ہے جو بیان کرتا ہے کہ ہندوستان میں نمک کا ایک بڑا ذخیرہ تھا اور چینی وافر تیار ہوتی تھی جو سکتا ہے کہ سفید چینی گراں رہی ہو اس لیے غرابا سے روزمرہ کی ضرورت کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ ہوں لیکن گروہ اور پہلی شکر غریبوں کے گھروں میں بھی کثرت سے استعمال میں رہتی تھی اور عام مغلوں کے زمانہ میں عام آدمی کے پاس غالباً آج سے کم یہ چیزیں نہ ہوتی

تجربہ راجہاں تک کھانک کا سول ہے مور لینڈ کی بات زیادہ تر دکن کے بارے میں زیادہ مضبوط ہے مثلاً اکثر فراموش
کہتا ہے کہ ۔۔۔

دکن میں تک ملک سے بلائی حصوں کے اندر اتنا قیمتی ہے کہ تک کو روٹی پر ترجیح دینے کی مثل بن گئی ہے
مثلاً یہاں کہتے ہیں کہ ”کس کا تک وہ لوگ کہنے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کس کی روٹی“³⁸

اس طرح یورپ کے سیاحوں اور دوسروں نے سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں ہندوستان
کے علوم کی غریبی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی بنیاد زیادہ تر کپڑے کی کمی بہت خراب رہائشی مکانات حقیر قسم کے
برتنوں اور فرنیچر کے نہ ہونے پر ہے۔ نہ کہ طاقت ور خدوں کے معقول مقدار کی کمی۔ ”پانچ“ کہتا ہے کہ شمالی ہندوستان
میں ”لوگ زیادہ تر ننگے پھرتے ہیں سوائے اس کے کہ ایک چٹاپے جسم کے آدھے پر باندھ لیتے ہیں۔

سردیوں میں لوگ۔ روٹی بھرے لبادے لیتے ہیں اور ایک روٹی دار کنو پ سر پر اڑھتے ہیں جس سے کان بھی
ڈھکا رہتا ہے اور ایک ذرا شگاف باہر دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ”پندرھویں صدی میں نکلیشن“ نے دکن کے تمام
ہندوؤں کو ”بدن سے سنا اور سنے پیر پایا“ ہاں بولسا کے قول کے مطابق یہ لوگ ”کمر سے اوپر بالکل ننگے
رہتے تھے“ اور سردوں پر چھوٹی چھوٹی بگڑی ہندھتے تھے۔ گجرات کے ہندوؤں کے بارے میں وہ لکھتا
تھکا ہے ”کچھ لوگ ان میں ننگے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ صرف اپنے اعضا مخصوص کو ڈھانکتے ہیں“
اور وجہ نکر کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ عام آدمی ننگے ہی رہتے ہیں سوائے چند لوگوں کے جو اپنی کمر سے ایک چٹ
باندھ لیتے ہیں۔“

رہائشی مکانات اور فرنیچر کے بارے میں بھی اسی طرح کی تصویر ابھرتی ہے۔ ”پلسارٹ“ کہتا ہے۔ ”ان
کے مکانات مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن پر چھیر کا چھان ہوتا ہے۔ فرنیچر یا تو ہے ہی نہیں یا بہت ہی کم ہے۔
یعنی کچھ گھڑے پانی رکھنے کے لیے کچھ مٹی کے برتن کھانا پکانے کے لیے اور دو چار پائیاں کیونکہ یہاں میاں اور
بالی ایک چارپائی پر نہیں سوتے ہیں۔ ان کے ملک کی چادریں بہت کم ہیں یعنی صرف ایک یا دو ٹکڑے جو
پچھلے کا بھی کام دیں اور اڑھنے کا بھی۔“ ”میسرک“ برنگل کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ”لوگ
عام طور پر چھوٹے بڑوں میں رہتے ہیں جو کچھ اور مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان پر چھان بھوس یا گھاس کا
ہوتا ہے وہ اپنے مکانات بہت صاف ستھرے رکھتے ہیں اکثر ان پر مسلسل گائے کے گوبر میں مٹی ملا کر اس سے
لپٹے رہتے ہیں ورنہ جگہ جہاں وہ کھاتے ہیں وہ تو روز ہی لپٹا جاتا ہے بعض لوگ ہر کھانے کے پہلے لپٹتے
ہیں۔ ڈاکٹر فرائڈ کزن، ملک اور مال بار کے غریبوں کے مکانات کے بارے میں کہتا ہے کہ ”وہ چھوٹے چھوٹے
تنگ و تاریک گھر یا سوراخوں میں ان میں سے بہترین بھی اس قابل نہیں ہیں ان کو مکان کا نام بھی دیا جاسکے۔“

حتیٰ کہ دارالسلطنت شہر آگرہ میں بھی جاڑ دین کو یہ ملا کہ ”شہر کے زیادہ تر حصہ میں مکانات چھپر کے ہیں جو ایک سال میں ایک یا دو مرتبہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔“ اس کے بعد فرنیچر کے بارے میں ڈی لائٹ کی شہادت ہے کہ فرنیچر بہت کم رہتا ہے جس میں چند مٹی کے برتن چار پائی اور پیپے اور بہت معمول پھونکے شامل ہیں⁴² ”لنس کوئن“ مغربی ساحل کے بارے میں لکھتے ہوئے اسی طرح کہتا ہے کہ ”لوگوں کے گھروں کا سامان پھوس کی چٹائیاں ہوتی ہیں انہیں پر بیٹھنا انہیں پر لیٹنا اور اپنی پر کھانا میز اور میز بلاش اور چھوٹے رد مال سب ڈال کے درخت کی پٹیاں ہی پٹیاں⁴³۔“

اگرچہ ان بیانات کی صحت کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کیوں کی بنا پر جو نتیجہ عام طور پر مصیبت زدگی کا نکار جاتا ہے اس میں دو اہم پہلوؤں سے ترمیم کی ضرورت ہے اول تو یہ سبب باہر کے معنیفین کے بیانات ہیں جن کے اپنے ملک میں عام آدمیوں کا طرز رہائش اور طرز لباس ہندوستان سے قطعی مختلف تھا اس لیے قدرتی بات تھی کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کی سادہ طریقہ پر رہنے سہنے اور بہت کم لباس پہننے پر تنقید کریں دوسرے رسم و رواج اور روایات سے الگ ہر ملک میں طرز لباس اور مکانات بنانے کے طور طریق اس کی آب و ہوا پر منحصر ہوتے ہیں۔⁴⁴ ہندوستان کی آب و ہوا بہت سے یورپی ممالک کے مقابلے میں گرم ہے اور کم لباس کا پہننا خاص کر گرمیوں کے زمانے میں موسم کے تقاضے سے ہے جس طرز کی شدید سردی یورپ سے محسوس کی جاتی ہے وہ بحر انتہائی شمال کے علاقوں کے ہندوستان میں ناپید ہے اس لیے سال کے زیادہ حصہ میں لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی موائے اس کے کہ اپنی برپائیت کو چھپائیں اور دیہاتوں میں آج بھی لوگوں کے لباس کا طرز و رہنے کا طریقہ کل ملک میں بالکل وہی ہے جو سترھویں صدی میں تھا۔ ان کے جسم پر کم لباس کا ہونا اور ان کے مکانات کا مٹی کا ہونا بہت زیادہ غریبی کو ثابت نہیں کرتا بلکہ یہ طرز زندگی کو نمایاں کرتا ہے جو ہندوستان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے اور جواب بھی جاری و ساری ہے۔

اس نئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں تک عزیز خواہم کا سوال ہے ان کی ضروریات بہت مختصر تھیں اور وہ سب ملک کے اندر کی پیداوار سے معقول طور پر پوری ہو جاتی تھیں کوئی عام بھک مری یا کافی غذا یا ٹیکس بجز ایام قحط کے نہیں تھی۔ ان کے پاس معمول کے سانوں میں بھی اتنی بچت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جمع کریں اور قحط کے ایسے مصائب کے لیے بچا کر رکھیں۔ ان کے کپڑے کم امدان کے مکانات عزیز نہ تھے لیکن ان امور کے بارے میں غالباً ان کو اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی اور امدادوں نے کبھی بھی اپنی حالت میں ترقی دینے کی کوشش نہیں کی۔ زندگی سادہ و سادہ قناعت پر مبنی تھی اور چند ضروریات جو ان کی تھیں وہ آسانی سے پوری ہو جاتی

تھیں۔ اس لیے تنازعہ البتہ کا جو مسئلہ آج اتنا سخت ہو گیا ہے اس وقت نہ تھا۔ اس سادگی اور قناعت کے فوائد تھے لیکن ان میں ایک خبر لی بھی تھی ہندوستان کے آدمی کے اندر ترقی کا وہ تقاضہ بیدار نہیں ہوتا تھا جو سو طویں صدی اور اس کے بعد کی صدیوں میں اس کے ہم عصر مغربی ملک میں تھا اور اس نے اقتصادی ترقی کے لیے وہ جدوجہد نہیں کی جو یورپ کے لوگوں نے کی۔

واقعات جو ہندوستان کی اقتصادی ترقی میں حائل ہوئے

اعلا طبقہ کے لوگ جس طرح کی چیریں استعمال کرتے تھے ان کا تجزیہ کرنے سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے جس نے اقتصادی میدان میں ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی۔ قرون وسطیٰ کے راجگان امرا اور صوبوں کے حکمران بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے اور خوب قییش کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کا نمونہ بادشاہ فراہم کرتے تھے اور ان کے طریقہ رہائش اور طرز زندگی کی امرا اور درباری اس حد تک تقلید کرتے تھے جہاں تک ان کے وسائل اعانت دیتے تھے نفیس غذاؤں مثلاً بیرون ملک سے درآمد کیے ہوئے پھلوں پر کثیر رقوم خرچ کی جاتی تھیں۔ اسی طرح نوکروں، مصاحبوں، مکانوں، ہاتھیوں، شادیوں اور جہیزوں، اور قلعہ کے مانند مکانات بنانے پر دوپہ صرف کیا جاتا تھا آمدنی کا بڑا حصہ زیورات و قیمتی لباسوں پر خرچ کر دیا جاتا تھا۔ ہاتھیوں اور گھوڑوں پر خرچ زیورات کے بعد ہی دویم نمبر پر تھا۔ ہر امیر اپنے اصطلیل اور گھر کے لیے سیکڑوں کی تعداد میں نوکر رکھتا تھا۔ ایک بڑی رقم تحائف پیش کرنے میں خرچ کر دی جاتی تھی سربراہ اور دکان بادشاہ کو تحائف پیش کرتے تھے اور اس کے بدلے میں جو ان کے لیے ہوتے وہ ان کو تحفے دیتے تھے اور اسی طرح بالترتیب یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ڈی لٹری کے مطابق مغل دربار کی قییش پسندی بس قابل بیان تھی کیونکہ زندگی میں ان کا ایک ہی مقصد تھا وہ یہ کہ ہر قسم کے عیش کو انتہا درجہ حاصل کر لیں۔ سڑامس، اسی طرح مغل امرا کی حالت بیان کرتے ہوئے اسے بدترین قسم کی عیش پرستی اور دولت کا بلا، اختیار، امتیاز، غنا، کھانا، بہت سے عورتوں میں سے ایک و جب اس صرف بیجا کی یہ تھی کہ ہر امیر الامرا کے مرنے کے بعد اس کی کل دولت بادشاہ کے خزانے میں داخل ہو جاتی تھی اس لیے ہر امیر کے دل میں یہ تقاضا ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی وہ زندگی بھر میں کئے وہ کل خرچ کر ڈے اسی کے ساتھ غیر معین اوقات میں غیر معین مقدار میں آمدنی کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ لوگ اپنی آمدنی سے زائد اپنی طرز زندگی پر خرچ کر کے عادی ہو گئے۔ تھے اس معاملہ میں لوگ اپنے یورپ کے ہم عصروں سے زیادہ مختلف تھے جو از مذہب و سہی میں اس کی شہرت رکھتے تھے کہ وہ مصاحبوں کی فوج کی فوج رکھتے تھے اور بڑے اسراف بیجا کی زندگی گزارتے تھے۔ جہاں تک ہندوستان کے امرا کا معاملہ ہے ان پر اس فرض کا بھی اٹھنا تھا کہ بہت سے مواقع پر وہ بادشاہ کو بے بیش بہا تحائف دیں۔ تحائف

دینے کے اس رواج میں اتنی کثیر رقم صرف ہوتی تھی کہ برٹیز⁴⁵ کا خیال ہے کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر یہ لوگ مفروضہ رہتے تھے۔ ان حالات میں سرمایہ کا جمع ہونا آسان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی کافی موقع حاصل تھا کہ بچت کو منافع بخش کاموں میں لگایا جائے۔ کچھ امرا ضرور کفایت شعاری کی زندگی گزارتے تھے اور بڑی بڑی دولت جمع کر لیتے تھے لیکن آخر کار اس کو شادیوں، جمیزوں اور تعمیرات پر خرچ کر دیتے تھے بجائے اس کے کہ رقم کا روپاریا صنعت میں لگائیں۔

صرف ایک طبقہ تھا جو دولت جمع کرتا تھا اور وہ نئے تاجران میں صرف چند بڑے خاندان تھے۔ اس طبقہ کے بقیہ لوگوں کو پاس اتنا بڑا سرمایہ نہ تھا کہ جسے وہ تجارت یا صنعت میں لگا سکیں۔ بنکوں میں روپیہ جمع کرنے کے نظام نے ابھی نشوونما نہیں پایا تھا۔ اس طرح ہندوستان سترھویں اور اٹھارھویں صدی کے نصف تک اقتصادی ترقی کے لیے دو بڑے عرصے محروم تھا یعنی ایک تو عوام کی طرف سے ان کے اندر کا تھا کہ وہ اقتصادی ترقی کریں اور دوسرے دولت مند اور متوسط طبقہ کی طرف سے صنعت اور تجارت اور زراعت کی ترقی کے لیے سرمایہ کا جمع کرنا۔

اس لیے ترقی پسند یورپ کا جب جامد مشرق سے ٹکرا کر ہوتا تو اس کے آخری نتیجہ کی بابت کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا ایک پختے والا مادہ در ترقی پسند تھا۔ اور دوسرا جامد اور دیتا نوسی۔ اس لیے ہندوستان کے ازمنہ وسطی کی سوسائٹی اس جمود کی مدت میں عرصہ تک نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس نے نوزوال کے نشانات ظاہر کرنے شروع کر دیے تھے یہ ورنی حکومت کے قیام نے اس زوال کی رفتار کو تیز کر دیا اور ایک جدید معاشرے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔

حوالہ جات

- 1۔ ہیملٹن پرائس آف دی مڈل ایسٹ (لندن) 1909ء صفحہ 62۔
- 2۔ برٹیز ایف۔ ٹریویل ان دی مڈل ایشیا (کانسٹنٹینوپل پریس) دی۔ 1۔ اسسٹ کانٹریٹال گروہ) آکسفورڈ 1934ء صفحہ 59-258۔
- 3۔ مورینڈ۔ ڈبلو۔ ایچ۔ انڈیا ایٹ ڈی ٹائم آف اکبر صفحہ 56-155۔
- 4۔ دی دیوگ آف ایف۔ ہانی راؤڈ آف لیبل آف دی ایسٹ انڈیا جلد دوم حصہ اول راکو باٹ سومائی صفحہ 49-298۔
- 5۔ ہانکسٹن کرشیل ایشیئن جرنل انڈیا (1757ء - 1800ء) صفحہ 81-279۔

6- پارکنس ٹریڈ آف ایسٹریٹ صفحہ 50۔

7- مکرئی اکنامک ہسٹری صفحہ 124۔

8- باکرسش کمرشیل ریلیشنس اوپن سٹ صفحہ 308۔

9- خلد پورج کو ہی انڈین اکنامکس وٹھلا مور 1929ء صفحہ 56، 57۔

10- ایضاً صفحہ 52۔

11- ایضاً۔

12- باکرسش کمرشیل ریلیشنس اوپن سٹ صفحہ 208۔

13- یہ شکایت کہ ہندوستان دیا کے سوسے کی سہلائی کو مع کرتا ہے اسی پرانی ہے جیسا کہ "ہندوستان نیچورٹ

جلد 6 صفحہ 26) قدیم مسلمان مورخین مثل شہاب الدین نے اس کاوش کیا تھا رالیسٹ انڈیا ڈاؤن ہسٹری آف انڈیا جلد 3 صفحہ 563) بریتشکایت کرتا ہے کہ یہ بات اہل انڈیا کی عاصی ہے کہ سونا، درچاندی دنیا کے تمام حصوں میں حرکت کرنے کے بعد ہندوستان میں آتے ہیں تو وہ ان کو کھلت ہے وہیں غائب ہو جاتے ہیں (ٹریوس اوپن سٹ صفحہ 202) ڈاکٹر پرائز۔

14- وائ آف پریازڈ جلد 2 پارٹ 1 صفحہ 247۔

15- برڈت مدد سوسن مالویہ ایسی اسٹالائی نوٹ میں جو اسوں سے انڈین انڈسٹریل کمیٹی کے رپورٹ پر مبنی تھی

اس کا حوالہ دیا ہے۔ 16-1918ء

16- مورلینڈ انڈین اکیپورٹ آف کانٹینڈرٹس اس دی سوشلیٹ نیچوری انڈین جبرل آف اکنامکس جلد 4۔

17- تریا تر 2 دسڈل صفحہ 174 حوالہ پورج کو ہی انڈین اکنامکس لائف صفحہ 54-55

18- دیکھو پورج نرائین اوپن سٹ صفحہ 59۔

19- ایضاً صفحہ 61-60۔

20- فرائڈ ڈاکٹر جاں۔ اے۔ یو۔ کادنٹ آف انڈیا اینڈ بریشیا ملد اڈل صفحہ 302۔

21- ریکارڈ پورٹ سٹی 3 16ء میں یہ صاف صاف تحریر ہے کہ جیے اور کھتری کثیر تعداد میں ساحلی شہروں میں تجارت میں

حصہ لینے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ اگر وہ دہلی اور دوسرے مقامات سے۔ پشور ویم س نے جس سے یہ رپورٹ لکھی ہے یہ حال ظاہر کیا ہے کہ اگر برنگالیوں کو بھگا دیا جائے تو جیے جو عظیم اور ملقت در ہیں وہ ڈچ کو کثیر مقدار میں نیل فراہم کر دیں گے۔

22- گینڈل ڈی۔ آر۔ آری جی آف دی ماڈرن انڈین بزنس کلاس صفحہ 1۔

23- 18 ایس۔ سی۔ ہلز فوئی فرینچ مین ان بنگال صفحہ 84۔

24- ڈانا۔ کے۔ ایل۔ رپورٹ آف دی راکر آف پرائز (1914ء) صفحہ 69-70۔

25۔ ملاحظہ ہو سینول اے فارگاکن اپنا تر صفحہ 386۔

25۔ ضلع آگرہ میں اودنگ زریب کے عہد میں باؤں کے مقام پر سفید مینی تیار ہوتی جالوں کے قریب کاپی کی مشہور نقد کا ذکر ہے۔ لاچان دکن میں شکر تیار کیے جانے کا ذکر کرتا ہے۔

26۔ ایٹ۔ سی۔ اے فیس رپورٹ آف میسور P-18 ایٹ ریہارکس (صفحہ 8)۔ گزشتہ زمانوں میں قحط کا مقابلہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ایک جنس بسام ادگی (بحری ازیں کے اندر کے تہ حانون میں رکھی جاتی تھی اور کمی کے زمانہ میں نکال جاتی تھی کیونکہ یہ جنس 40-50 سال تک ٹھیک ٹھاکہ جتی تھی۔

27۔ راس۔ ڈی لینڈ آف فالو ریورس ایڈسڈ صفحہ 118۔ راس کہتا ہے کہ اور۔ نوں میں جب فلد کی مانگ نہیں ہوتی ہے تو یہ دس فیٹ گہرے حاروں میں زمین کے اندر رکھ کر ادھر سے مٹی کا پلاسٹر کر دیا جاتا ہے فلد اس طرح بیس سال تک رکھا جاسکتا ہے جب یہ کھولا جاتا ہے اور اسے ہوائی ہے تو دیکھ جاتا ہے۔ کہ یہ بالکل ٹھیک اور کھانے کے قابل ہے۔

28۔ دیکھیے مورلیڈ فرام کبرٹو اورنگ زریب صفحہ 212۔

29۔ ایضاً صفحہ 210۔

30۔ ہنٹر انکلیڈس ورک ان انڈیا ہرٹمیڈ ان دی انڈیا آف دی کوئٹس۔ 1888ء میں لارڈ ڈفرن نے ایک مکس تحقیقات کا حکم دیا۔ اس تحقیقات کی رپورٹ جوت نیچر میں مولیٰ 900 چھپے ہوئے صفحات پر مشتمل ہے اور ان سے عام طور پر اس رائے کی تصدیق ہوتی ہے جو ہنٹر اور ایلیٹ نے ظاہر کی ہیں رقیبتیں پر دسیڈنگ آف دی گورنمنٹ آف انڈیا دسمبر 1888ء نمبر 39۔

31۔ خط ہو مدر اس کرٹمین کاغذ میگزین اکتوبر 1887ء صفحہ 251 کوڈمان مدر اس بورڈ آف دی یونیورسٹی گز

نمبر 184۔ 27 اپریل 1888ء

32۔ اکبر کے زمانہ میں ایک روپیہ۔ برابر تھا 80-90 پیسے کے جب نیچر کے زمانہ میں ایک روپیہ 45-50 پیسے کے برابر تھا۔

33۔ آدم سمٹھ دیل تہ ہے م دور کا جرت بڑھنی ہے یا قائم رہتی ہے کھتی ہے اسی اعتبار سے جس اعتبار سے کہ فوی آمدنی

کھتی قائم رہتی ہے احاطہ ہویں اور انیسویں صدی ہندوستان میں زوال کے عہد میں اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ اس زمانہ میں مزدور

کو اپنے معیار حیات میں زوال سے دوچار ہونا پڑا۔ (دلتھ آف نیٹس بس نمبر 1 باب 8 ڈان 8 شیری اپڈ تین صفحہ 73-69)

34۔ این اکاونٹ آف دی لائف ایٹ آگرہ (1828ء) جس کا مورلیڈ فرام کبرٹو اورنگ زریب میں توالد دیا ہے

صفحہ 199۔

35۔ فرائز جان۔ اے نیو اکاونٹ آف ایٹ انڈیا اینڈ پریشیا ملد اول (ایڈیٹڈ بالی دلیم کروکس لندن 1909ء

صفحہ 345۔

36۔ جیکوئی اگنا مکس ہسٹری اوپن سٹ صفحہ 60۔

37۔ ملاحظہ ہو مورلینڈ انٹرایٹ ویس ویس آف اکبر۔

38۔ ایضاً۔

39۔ ایضاً۔

40۔ ملاحظہ ہو ملکیں فرام اکبر ٹو اورنگزیب صفحہ 199۔

41۔ ن سوڈس آف بیٹشیس مارکوس 24-1623ء جلد آؤں صفحہ 64۔

42۔ ایضاً۔

43۔ ایضاً۔ لباس کا تحفظ جو یک ملک میں مزدوری ہے وہ دوسری جگہ مزدوری نہیں بھی ہو سکتا ہے۔

44۔ اور ہمدونستان کا ایک مزدور پوری قوت سے صرف اپنے بدن کو چھپانے بھر کے کپڑے کی مزدوری نے کام کر سکتا

ہے ایسا کپڑا جو دوس میں یک مزدور کو موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ ٹارنس۔ این۔ اے آری کاٹسٹریڈر صفحہ 68

45۔ برنیر۔ ایف، ٹریونس ادینی سٹ پری صفحہ 71-265۔

پانچواں باب

کلچر زندگی — تعلیم فن اور ادب

اتحاد دیں مادی کے حالات کا تجزیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان خیالات کے بارے میں کا ذکر نہ کیا جائے جو ان زمانوں میں چالو تھے۔ کس طرح خیالات سیاسی تبدیلیوں کو لاتے ہیں اور کہاں تک خیالات بذات خود زندگی کے مادی حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ایک دوسرے سے الگ کرنا دشوار ہے بہر حال یہ تو آسانی سے فرض کیا جاسکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں اور یہی بطور حقیقت مانا جاسکتا ہے کہ تاریخ کی سمجھ بوجھ دونوں ہی کے مطالعہ سے نشوونما پائی جاسکتی ہے۔ ہاتھ ہے کہ ہر ملک کی تاریخ نے ایک مختلف راہ اختیار کی ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں کے بالمقابل متعدد دور میں سیاسی تبدیلیوں کا شکار رہے ہیں اور کچھ دوسرے ملکوں کے معاملہ میں زندگی زیادہ سہوار طریقہ پر چلتی رہی ہے یورپ میں اٹلی مقدم الذاکرہ نمونہ کا ہے اور انگلستان موخر الذاکرہ نمونہ کا۔ ایام قدیم میں اٹلی نے ابھر کر عظمت حاصل کی جو سات سو سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد تیزی سے اس میں زوال آیا اور اس کے غیر متمدن اقوام نے فتح کر لیا اور روند ڈالا۔ اس سرزمین پر دوبارہ ایک تہذیب ابھری جو نشاط ثانیہ کے دور میں برگ و بار لائی۔ لیکن پھر اسے فرانس کے حملہ آوروں نے آکر اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد ایک وقفہ گریں کا سا ہے جس سے اٹلی پھر ابھر اور میزنی کیو دور اور گریبا لڈی جیسے بزرگوں، مدبروں اور سپاہیوں کی کوشش کے نتیجے میں پھر ارفع مقام حاصل کیا۔

انگلستان کلچر کی یکسانیت کی ایک تباہ کن مثال پیش کرتا ہے۔ نارمن فتح کے بعد سے اس کا ارتقاء مسلسل بلا کسی بیرونی حملے کی مدافعت کے جاری رہا۔

ہندوستانی فکر اور کلچر

ہندوستان کی تاریخ انگلستان کے بجائے اٹلی کے نمونہ کی پیروی کرتی ہے البتہ دونوں میں فرق ہے۔

اہل میں سوسائٹی اور سیاست اور کلچر سب کے سب انقلابی تبدیلیوں میں غوث رہے ہیں۔ اس کے برعکس
 ہندوستان میں جو تبدیلیاں آئیں وہ انتہا پسندانہ تھیں اور انہوں نے صرف حکمرانوں کو متاثر کیا۔
 ہندوستان کی فتح نے نظم و نسق میں جو تبدیلیاں پیدا کیں وہ محض سطحی تھیں۔ سوسائٹی کا غیر غیر
 مبدا رہا۔ نئے مذاہب اور نئی زبانیں، پرانے مذاہب اور مقامی زبانوں میں محض اضافہ تھے ہندو اور
 مسلم کلچر میں ایک قابل لحاظ یکسانیت قائم رہی ان کے اپنے طبقے کے لوگوں نے اپنی اپنی پرانی روایات
 کی پیروی کرنا جاری رکھا۔ عقاید، طبقہ عبادت، پرستش لا، اور کلاس کی زبانوں کی استعمال میں۔
 لیکن ہر حال یہ عام اظہار خیال ہے جو تفصیل اور ترمیم کا محتاج ہے۔ اولاً جسے ہندو مسلم کلچر کہتے ہیں
 ان میں سے کوئی بھی اپنے طور طریقوں میں گنجلک نہیں تھا یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہی طرز کا کھل اور
 سادہ اپنی علامتہ انفرادیت رکھنے والا نہ تھا۔ ہندو سوسائٹی سالم نہ تھی یہ بہت سے مختلف النوع انسانوں
 کی بھرپور مجموعہ تھی جن کا کلچر ایک دوسرے سے کافی مختلف تھا۔ مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بھیتیں گزشتہ
 زمانہ میں جب کہ تعلیم چند اونچی ذات کے ہندوؤں تک محدود تھی اوپر کے درجہ کے دس آدمیوں کا کلچر اکثریت
 کے کلچر سے جن کا ایک بڑا حصہ جہاست، توہم پرستی اور افلاس میں ڈوبا ہوا تھا قطعی مختلف تھا۔ اس کے علاوہ لقائد
 قوانین حیثیت کی درجہ وری ترتیب پیش اور دولت میں اختلافات تھے اور یہ اختلافات متوسط طبقوں اور
 غریبوں میں بھی تھے۔ ہندو مذہب اس طرح عقائد اور اعمال کا ایسا چتر مالا پیش کرتا تھا جس کے ڈانڈے ایک
 طرف فلسفہ کے عظیم حقائق سے ملتے تھے تو دوسری جانب بدترین قسم کی توہم پرستی کے طور طریقوں سے۔
 مسلمانوں میں جو اختلافات تھے وہ اتنے تیز اور جامد نہ تھے جتنے کہ ہندوؤں میں تھے۔ مگر ان میں اونچے
 اور نیچے طبقے یعنی شریف اور اخلاف یعنی ذیل تھے شریف وہ جو حکمران طبقہ تھا اور ہرین فن سپر گری اہل
 دانش اور علما پر مشتمل تھا اور دوسرے رذیل کہیں وہ پچھلے طبقے کے لوگ جو ایسے پیشے اختیار کیے ہوئے تھے جو
 اعلیٰ طبقہ کی شان کے خلاف تھے۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ میں مختلف تعدد میں ایسے لوگ تھے جو اپنا مذہب
 ترک کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جن کی عادتیں جن کے رسم و رواج، درجن کا طریقہ رہائش اور جن کے
 معتقدات تقریباً وہی تھے جو اس گروہ کے تھے جہاں سے وہ آئے تھے۔ مسلمان ملکوں سے جو لوگ تازہ تازہ
 ہندوستان آتے تھے ان کا وریک دوپست تک ان کے خاندان کا کلچر نئے مسلمانوں اور قدیم خاندانوں
 سے مختلف ہوتا تھا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وریک کی موت تک، رکیں وطن کے قافلے مسلسل دریا
 کی موجوں کی طرح چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں میں اہل دانش بھی تھے تلوار کے دھنی بھی اور اپنا اضافت
 اور دورائے دریائے آکسس (روسی آہو دریا) کے تجارت بھی۔ یہ تارکین وطن سلطنت مغلیہ کی شہرت

اور شان و شوکت سے متاثر ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ ملازمت اور دوستی کرنے کے مواقع فراہم ہیں یہاں آتے تھے۔ ان لوگوں نے سب کے ایک دوسرے میں جذب ہو جانے اور متحد ہونے کی طاقتوں کو کمزور کیا۔

لیکن پھر بھی ہدیوں کے باہمی میل جول کا لازمی نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ ہندو صوفیوں سے شروع ہو کر ہندو مصنفین مثل کبیر اور نانک نے ہندو اور مسلمانوں کے افتراق کو کم کر کے دونوں میں ایکٹا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلم صوفی اور درویش خاص کردہ لوگ جو اپنی عربی کی تعلیمات کے پیرو تھے ویدانت فلسفہ اور یوگ کے عملی طریقوں سے دل چسپی لینے لگے اور ان سے متاثر ہوئے ہندو اور مسلمان مصنفین نے موجودہ ہندوستانی زبانوں اور ان کے ادب کے نشوونما میں حصہ لیا۔ فن کاروں نے عمارت کی تعمیر مصوری اور موسیقی کے نئے اسلوبوں کو ترقی دیا۔ جن میں اسلامی عناصر کو ہندوستانی اجزا میں تمحیل کیا گیا تھا۔ لیکن اصل مذہب جو عبادت کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے انھوں نے متوسط طبقہ کو اپنی جانب راغب کیا۔ اگرچہ اپنے اور پچھلے طبقوں کے بھی بہت سے لوگ اس کی کشش میں آئے فن اور علم و ادب کی سرپرستی بادشاہ راجاں اور تعلقداران کرتے تھے یہ لوگ اہل دانش سے ہندوستانی تصانیف کا ترجمہ فارسی میں اور فارسی کی تصانیف کا ہندوستانی زبانوں میں کرانے تھے اور ماہرین فن کو جو ان کے درباروں سے متعلق تھے ترغیب دیتے تھے۔ کہ وہ مشترک اسلوب میں تعمیرات کے کام کو اہمار دیں۔

ہندو بھگتی کا نقطہ فکر تمام ہندوستان میں پھیل گیا اور بھگتی کے عقیدے نے اپنے مادرا ذالذات اور ذاتی دونوں شکلوں میں عوام کے دماغوں پر قبضہ جمایا۔ اگرچہ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد کا صحیح مجموعہ بتہ لگانا ممکن ہے لیکن یہ بات حقیقت سے بہت دور نہ ہوگی اگر کہا جائے کہ سوسائٹی کی متوسط سطح پر جس میں تجارت، اہل فن، کار یگر اور کاشت کار شامل ہیں یہ سب سے زیادہ غالب تھی۔

اسی طرح تصوف نے بھی بہت وسعت حاصل کی اور نیچے طبقے کا ہر مسلمان اپنے اوپر یہ لازم سمجھتا تھا کہ وہ تصوف کے کسی ایک طریقہ کو اختیار کر کے ایک پیر کی تلاش کرے تاکہ وہ اس کو تصوف کی راہ میں رہنمائی کا کام کرے۔ تصوف کے بہت سے طریقوں میں چشتیہ جس کے بانی خواجہ معین الدین تھے سب سے زیادہ ہر دلعزیز تھا۔ اور اپنے روحانی صورت اور صوفیانہ طرز عمل میں ہندو فلسفہ بھگتی کے بہت قریب تھا۔ دونوں اپنے عقائد کی بنیاد میں صوفیوں پر دیکھتے تھے کہ ایک خدا کا وجود ہے باقی اس عالم کا کوئی وجود نہیں (یعنی عقیدہ ادویت یا وحدت الوجود) اور دونوں کے ضبط نفس اور تزکیہ نفس کے طریقہ عمل یک ہی طرح کے تھے (یوگ اور 226) دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ موسیقی اور مہراب روحانی حالت یعنی استغراق اور خافی اللہ کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں۔ مسلمان اہل دانش اور علماء شریعت (قانون) اور طریقت

(تصوف) دونوں کا مطالعہ کرتے تھے اسی طرح ہندو وانشور دھرم شستر اور ویدانت دونوں کا علم حاصل کرتے تھے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں سطحی طور پر تین نقطہ خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک طبقہ تو روایات کی پیروی کرنے والوں کا تھا یعنی قدامت پرست لوگ جو کتب مقدسہ کی تعلیمات کے سختی کے ساتھ نفوی معنی اور بلا حیل و حجت احکام مذہبی کے سامنے جو بذریعہ الہام آئے ہیں سر تسلیم خم نہ کر، پراصرار کرتے تھے وہ احکام در مسائل پر عقلی بحث کرنے کی مذمت کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ جو حکم ہے اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ چونکہ یہ لوگ احکام کے الفاظ کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور عقلی دلائل و مباحث کو ناقابل اعتماد مانتے تھے اس لیے ان کا نام علمائے ظاہر ہو گیا تھا۔ احکام مذہبی کے مطابق جو کتب مقدسہ میں محفوظ تھے عمل کرنے پر اصرار کرنے کی وجہ سے ان کا شمار اس وصف میں ہو سکتا ہے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ عمل ہی حق ہے۔

دوسرے نقطہ فکر کے ماننے والوں کے گرو دیں وہ لوگ شامل تھے جو ظاہری عبادت کے طریقوں اور بلا سمجھے پوجھے و امر اور نواہی کے احکام کی تعمیل کرنے پر چسپاں ہو جاتے تھے ان کے نزدیک مذہب کی روح خدا اور انسان سے محبت حقیقتہً لائق اعلا و ارفع بستی کی عبادت اپنے کو کامل بنانے کی تلاش اپنے نفس پر غلبہ اور نور، امن حاصل کرنے میں ہے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عقیدہ حق ہے۔

تیسرا نقطہ فکر ان لوگوں کا تھا جو ان کے درمیان جو ضیع حاصل تھی اس کو پاٹ دینا چاہتے تھے وہ قانون کے مطالبات اور محبت کے تقاضوں میں ہم آہنگی لانے کے خواہاں تھے۔ مذہبی احکام کو عقلی دلائل سے مبنی برحق قرار دیتے اور اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کو ترک کیے بغیر عدم رواداری کو روکتے تھے۔

منزل بادشاہوں میں اکبر دوسرے نقطہ نظر کا جہانگیر اور شاہ جہاں تیسرے اور اورنگ زیب پہلے نقطہ نظر کا حامی تھا۔ داراشکوہ جس نے ”ادبشہ“ کا ترجمہ کیا تھا دوسرے اسکول کا سب سے نمایاں علمبردار تھا۔ شاہ ولی اللہ تیسرے طبقہ کے اور شیخ احمد سرہندی پہلے طبقہ کے اسی طرح ممتاز رہنا تھے۔

داراشکوہ ملا شاہ بدخشان کا مرید تھا جو مشہور صوفی میاں میر قادری (وفات 1635ء) کے شاگرد تھے جس نقطہ نظر کی یہ لوگ حمایت کرتے تھے وہ استاد اعظم ابن عربی (1165ء تا 1240ء) کے تعلیمات کی مدد سے بازگشت سختی جنہوں نے اسلامی تصوف پر سب سے بلند و بالا اثر ڈالا ہے مذہبی قوانین کے معاملہ

میں ابن عربی ظاہرین کے نقطہ نظر کی پیروی کرتے تھے جو متبع قوانین طبقہ کی کتاب پرستی اور اعلیٰ علم کو ناپسند کرتے تھے اور اظہارِ عبودیت کے لیے منطقی طریقوں کو ترجیح دیتے تھے۔ احکام کے معاملات میں انھوں نے تقلید کو ماننے سے انکار کر دیا اور انسان کو صراطِ مستقیم پر ہدایت پانے کے لیے اپنے باطنی نور پر اپنا عقیدہ ثبت کیا۔ وہ خداوند تعالیٰ کی وحدت کے وجوب یعنی وحدت الوجود پر اعتقاد رکھتے تھے یعنی خدا جو ہر قسم کی صفات تکلیف اور تعلق سے مبرا ہے ان کا یہ پختہ خیال تھا کہ کائنات زمان و مکان اور سبب و مسبب سب منظرِ قدرت سے متعلق ہیں یعنی صرف ایک حقیقتہ الحقائق کے ظہور کا کرشمہ انسان میں حق اور دنیا میں آنے جانے والی ناپائنداری دونوں آکر ملتے ہیں اور اس کے اندر الوہیت کا جو جو ہر ہے اور جو متاثر ہوئی والی طاقتوں سے چھپا ہوا ہے وہ ہستی برحق کا علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے ابن عربی وحدت ادیان کے قائل تھے اور ان کا خیال تھا کہ تمام مذاہب کے عقائد نسبتاً صحیح ہیں انھوں نے بتلایا کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ ”جدھر بھی تم گھومو اور جدھر بھی تمہارا منہ ہے بس وہی اللہ برحق ہے“۔ انھوں نے کہا کہ میرا قلب عبادت کے تمام طریقوں کو قبول کرتا ہے یہ ایک کامیابان ہے یعنی محبت کرنے کے لیے اشیاء عیسائی راہبوں کے رہنے کا مکان، بتوں کا مندر، جیوں کا کعبہ، یہودی قوانین اور قرآن کے قوانین کا ستادیز ہے۔ میں محبت کے مذہب کا پیرو ہوں محبت کا دنٹا جدھر بھی مجھے لے جائے وہی میرا مذہب ہے اور میرا ایمان محبت ہے۔²

ان کے عقیدہ کے مطابق ایک بزرگ انسان (یعنی ولی) جس نے یہ حسین نظر حاصل کر لی وہ نبی سے افضل ہے۔ اور اللہ کے اپنی (یعنی رسول سے بھی افضل ہے کیونکہ ولی الوہیت کی صفات حاصل کرتا ہے اور ولایت دائمی اور لافانی ہے اس لیے تصوف کا راستہ جو اس منزل تک لے جاتا ہے وہ قانون سے لاپرواہ ہے۔

دارشکوہ کے پیر ملا شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل عقیدہ اور نظاہری عبادت میں امتیاز کرنے کے لیے انھوں نے کہا کہ ”اے وہ لوگو جو حق پر عقیدہ رکھتے ہو رسمی عبادت (یعنی نماز) کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشہ (سکر) کی حالت میں ہو یا مستی کی حالت میں ہو۔ کچھ حدود کے ماتحت حالت مستی نماز کی ادائیگی سے بلند و بالا چیز ہے۔ کیونکہ اگر مستی دنیوی اور معصیت کے اعراض کے لیے ہے تو نماز منع کی گئی ہے تاکہ نماز ناپاک نہ ہو جائے اور یہ ایک طریقہ نماز کے اعزاز کا ہے لیکن اگر مستی سماوی ہے تو اس حالت میں بھی نماز منع ہے کیونکہ ایسی حالت میں مستی کو اعزاز دیا گیا ہے جب نمازی چلے جاتے ہیں اور نماز کی چٹائی اٹھالی جاتی ہے تو پھر کون نماز پڑھتا ہے۔“³

داراشکوہ نے ان تعلیم کی اشاعت اپنی تعینفات کے ذریعہ کی جن میں مجمع البحرین (دولت مندوں کا ملاپ) اور سر اکبر (یعنی سر عظیم - جو اپنشدوں کا ترجمہ ہے) بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ابن عربی اور داراشکوہ، دونوں کو ان کے ہم مذہبوں کے ایک خاص طبقہ نے کافر قرار دیا اور داراکو اپنے عقائد کے لیے اپنی جان گنوائی پڑی۔ داراشکوہ کی شکست اور ان کے قتل سے ان کے نقطہ نظر کو بے گناہ دکھایا گیا۔ حکمران بدشاہ کی مخالفت اور اورنگ زیب کی موت کے بعد خلفشار کا جو زماں آیا وہ ایک ایسے سنجیدہ منطقی عقیدے اور وسیع النظر و اداری کے لیے موزوں نہ تھا اس لیے داراشکوہ کے خیالات صرف بعض بعض افراد کی زندگیوں میں اثر انداز ہوئے یا شعرا کے کلام میں ظاہر ہوتے تھے۔

تصوف کے آزادانہ نقطہ فکر کے سب سے بڑے انکاری اور مخالف شیخ احمد سرہندی تھے جو اس سے کسی طرح کی صلح پر تیار نہ تھے۔ ان کی تعلیمات کا سلسلہ ابن تیمیہ (1328-1412) سے تاریخی طور پر ملتا ہے جو دمشق میں حنبلی قانون کے پروفیسر تھے۔ ابن تیمیہ ایک عالم محدث اور تابع روایت تھے جو نئی باتوں (بدعات) کی مذمت کرتے تھے۔ وہ مذہب تشبیہ کے ماہر تھے اور قرآن کی تفسیر اس کے ظاہری الفاظ کے لغوی معنی سے کرتے تھے وہ ایک افسر تھے جو فلسفہ یونان کی تردید کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ کفر کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

شیخ احمد سرہندی (پیدائش 1536ء وفات 1624ء) جن کو امام ابن تیمیہ کا مبا ایک طرح سے ورثہ ملا تھا وہ دو چیزوں پر حد سے زیادہ زور دیتے تھے (۱) قانون احکام اور احادیث کی مکمل اتباع (اتباع سنت) (۲) نئی باتوں سے دور رہنا (رفع بدعت) عقائد کے معاملات میں عقل کی دخل اندازی کو وہ منع کرتے تھے اور ان کی رائے یہ تھی کہ ”اگر دلائل کافی ہوتے تو بڑے بڑے فلسفی جنہوں نے عقل کو اپنا رہنما قرار دیا تھا وہ اغلاط کے کھولتے برتن میں نہ گرے ہوتے۔ ان کو خداوند تعالیٰ کی شان ارفع کا عرفان دوسروں سے زیادہ ہوا ہوتا۔ لیکن جہاں تک انسان کی تعمیری خیر کا سوال ہے اس کے اور مہتمم بالشان مالک الملک کی صفات کے بارے میں وہ سب سے زیادہ ناواقف ہیں“⁴ ان کی تصوری (اصول موضوعہ) یہ تھی کہ ”جس طرح دلائل کے طریقے حسیات سے ماوراء ہیں اس لیے حس کا بھی پتہ حسیات انسانی سے نہیں لگتا اس کو عقل سے معلوم کر لیا جاتا ہے اسی طرح علم باطن کا طریقہ عقل کے طریقوں سے ماوراء ہے کیونکہ جو کچھ بھی عقل سے معلوم نہیں کیا جاسکتا ہے وہ الہام ربانی کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور جو کچھ بھی عقل کی بنیاد پر عبادت کے تصور کے ماوراء ہو کر حقیقت الہیہ کا ادراک و اظہار نہ کر سکے تو وہ الہام ربانی کے طریقے کا انکار ہوگا“⁵ ان کے نزدیک جو کوئی بھی بیچا ہوتا

ہے کہ وہ فلسفی بنے تو ضرور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ اس لیے گھائے اور ٹوٹے میں رہے گا اور مایوس ہوگا ان کا عقیدہ تھا کہ ”خدا اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعہ اپنی ذات اور صفات کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں بھی کہ کیا اس کی مرضی کے مطابق ہے اور کیا اس کی مرضی کے خلاف ہے، ہیبتا ہے وہ عزالی کے اس قول کے موید تھے جو انہوں نے اپنی تصنیف ”المنقذ من الضلال“ میں لکھا ہے یعنی یہ کہ فلسفیوں نے ادویہ اور تبارک کا علم پیغمبروں کے صحیفوں کے اوراق سے اخذ کیا ہے۔ اور پھر اور اخلاق صوفیوں سے سیکھا ہے (جو ہمیشہ پیغمبروں کے متبع رہے ہیں)۔

چونکہ پیغمبر احکام الہیہ لانے کا وسیلہ ہیں اس لیے پیغمبر کی اطاعت میں خدا کی اطاعت کے مترادف ہے اس لیے سچے مومن کا فرض ہے کہ وہ خیال الفاظ اور عمل میں پیغمبر کے احکام اور اعمال کی اتباع کرے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے سر مو انحراف جائز نہیں ہے۔ شیخ اچھی اور بری نئی باتوں (یعنی بدعت حسنا اور بدعت سیئہ) میں جیسا کہ بعض علما کا خیال ہے امتیاز نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ ”اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو کیسے کوئی نئی چیز اچھی یا مناسب ہو سکتی ہے کیونکہ روایات (یعنی حدیث یا اقوال پیغمبر کے مطابق ہر نئی چیز بلا کسی استثنائے قانون اور احکام ربانی کو منسوخ کرتی ہے اس لیے ہر نئی چیز خراب (ضلال) ہے“

شیخ احمد نے بدعت کی جو مذمت کی وہ سمجھ گچھی اور اس میں کسی استثنائے گنجائش نہ تھی۔ شیخ ازم کو بھی ایک ایسی بدعت قرار دیا گیا جو کفر سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ شیعوں سے کوئی میل جول نہ رکھا جائے۔ ایک خط بنام شیخ فرید میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”یہ قطعی ہے کہ ایک بدعتی سے میل جول رکھنے کی بداعلیٰ ایک کافر سے میل جول رکھنے کے فسق سے بدتر ہے۔ بدترین قسم کے بدعتی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابیوں سے نفرت رکھتے ہیں اور خود قرآن عظیم ان کو کافر قرار دیتا ہے“

انہوں نے ایک کتاب ”رد و افض“ کے نام سے لکھی تھی جس میں شیعوں کے اس عقیدہ کی تردید کی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ کے دوسرے اصحاب سے افضل تھے۔ انہوں نے گانے اور ناچنے (یعنی رقص و سماع) کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بڑے معاملات میں اسی طرح جس طرح چھوٹے معاملات میں انہوں نے سختی سے اہتمام پر زور دیا مثلاً انہوں نے عامر کے اس حقہ کو جو باندھنے کے بعد پہن جاتا ہے (یعنی شملہ) بائیں طرف رکھنا ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے جو شملہ کو دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھتے تھے۔ شیخ احمد ہندوؤں کے سخت مخالف تھے ان کو وہ کافر قرار دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اس سے زیادہ ناپسند نہیں کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے وہ ”جزیرہ کی وصولی کو کفار پر اندرونی

ضرب لگانے اور نفرت دلانے کا ایک وسیلہ تصور کرتے تھے۔“

مسلمانوں نے ہندوؤں کے بہت سے مراسم اور طور طریق اپنائے تھے مثلاً شادی کے اور موت کے مراسم۔ مافوق الفطرت و سائل کے سامنے جھکنے اور ان سے مدد مانگنے کے طریقے۔ ذات پات کی طریق ذبیحہ گاؤں اور شادی بیوگان سے نفرت۔ شیخ احمد نے ان سب کو قطعی ناجائز اور رد کرنے کے لائق قرار دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان پیغمبر اسلام کے زمانے کے عربوں کی طرح زندگی گذاریں اور ہندوستان کی عظیم تعداد والی غیر مسلم آبادی کے طور و طرز کو اپنے اندر شامل کرنے سے گریز کریں۔

جہاں تک تصوف کا تعلق ہے ان کو تصوف کے تمام نمایاں سلسلوں سے روشناس ربیعت کیا گیا تھا۔ لیکن انھوں نے نقش بندی طریقہ کو ترجیح دی کیونکہ یہ سلسلہ جزئیات تک میں احکام غلامی (تبعیت) کی اتباع کو تصوف کے طریقوں اور عرفان سے بہتر قرار دیتا تھا۔ وہ صوفیوں کے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتے تھے کہ ایک روشن ضمیر کامل فقیر (یعنی ولی) پیغمبر (نبی) سے اعلا منصب پر فائز ہوتا ہے۔

اسی طرح انھوں نے وجہی وحدت یعنی یہ عقیدہ کہ مادہ اور روح کی تفریق غلط ہے یہ دونوں ایک ہیں (وحدت الوجود) کے اصولوں کو رد کیا اور اس کے بجائے انھوں نے صفات میں وحدت (وحدۃ الشہود) کی عام تبلیغ کی۔

مختصر یہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ جب کہ علمائے حق نے ان کی تفسیر کی ہے اپنے عقائد کو پاک کرنا شرع کے احکام کی سختی سے پابندی اور تمام بدعات کا ترک یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور ہر مسلمان کا فرضِ اولین ہے کہ وہ ان کی مکمل پیروی کرے۔

شیخ احمد سرہندی اپنے بلند پیغام کا بہت احساس رکھتے تھے انھوں نے بہت سے ممتاز لوگوں اور مغل امرا کے ذی اثر حضرات سے جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے تھے کثرت سے خط و کتابت کی اور ان کے اندر اپنے خیالات پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جن لوگوں کو انھوں نے مکتوبات لکھے ان میں خاں خاں، سکندر خاں لودی، مہابت خاں، خاں اعظم، مرتضیٰ خاں، شیخ فرید بخاری خاں جہاں، قلیع خاں، صدر خاں، لالہ بیگ اور ان کے علاوہ قریب پانچ سو ممتاز لوگ شامل ہیں۔ انھوں نے اپنے مبلغ ہر شہر میں بھیجے اور نگرانی رکھتے تھے کہ یہ لوگ اپنے فرائض پوری اہلیت سے ادا کریں۔

شیخ احمد کا یہ یقین تھا کہ ”ان کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا کہ وہ صراطِ مستقیم کا راستہ دکھائیں اور حق کی تکمیل کریں بلکہ کچھ اور غرض کے لیے اور کسی اور منصوبہ کے ماتحت“ انھوں نے کہا ”میں ابو بکر و عمر

کے منصب سے گزرا اور ان سے بھی بلند ہوا۔ انھوں نے دلو اکیا کہ ”وہ فقیری روایت کا دروازہ کھولنے والے اور تصوف کے طبقہ کے آخری پیر تھے“ مذہب اسلام کے دوسرے ہزار سال کے مجدد تھے۔ اور محمد صاب کو حبیب خدا خلیل اسکے رتبہ تک عروج دینے والے۔ ان کے ان غیر معمولی دھوڑوں پر مسلم عوام کی توجہ مبذول ہوئی جنھوں نے جہانگیر سے شکایت کی۔ بادشاہ نے تحقیقات کرائی اور مقدمہ چلایا اور ان کو سزا دے کر گوالیار کے قلعہ میں بند کر دیا۔ جہاں خطرناک سیاسی بحرین بند تھے۔ بعد کو جہانگیر نرم ہوا اور کچھ دنوں اپنی فوج کے ساتھ زیر نگرانی رکھ کر رہا کر دیا۔

لیکن اس کارروائی کے باوجود جہانگیر اور شاہ جہاں کی ڈھیلی ڈھالی حکومت میں ان کا مشن رتی کرتا گیا۔ ان کے صاحبزادے محمد معصوم نے زور شور سے تبلیغ (پروپیگنڈہ) شروع کی اور بیان کیا جاتا ہے کہ اورنگ زیب جو ان دنوں ملتان کا گورنر تھا ان کے مواعظ میں شریک ہوا کرتا تھا محمد معصوم نے حج بیت اللہ جاتے ہوئے پیشین گوئی کی تھی کہ تخت کی لڑائی میں اورنگ زیب فتح مند ہو گا اورنگ زیب جب شاہی افواج کے ساتھ سردار کی حیثیت سے بلخ کی سیم پر روانہ ہوا تو محمد معصوم نے اورنگ زیب کو ایک خط لکھا تھا جس میں مقدس جنگ (جہاد) کے فضائل بڑے شرح و بسط سے بیان کیے تھے انھوں نے لکھا کہ اگر ہم درویش لوگ جو دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں لذات دنیوی سے پرہیز کریں اور روزے رکھیں تب بھی ہم جہاد کے اجر کے آخری اور سب سے پیچھے کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔^۸ کیونکہ حرم نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب دس ہزار گنا ہے اور جو نماز حرم کعبہ میں پڑھی جائے اس کا ثواب ایک لاکھ گنا ہے۔^۹

محمد معصوم کے صاحبزادے شیخ سیف الدین (پیدائش 1049 ہجری مطابق 1639-40) کو اورنگ زیب نے اپنا روحانی معلم اور رہنما قرار دیا۔ ان کے اثرات کے ماتحت شیخ احمد سرہندی کے خیالات کو علی عامہ پہنچا گیا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال میں ان خیالات کا حقد کچھ کم نہ تھا پھر بھی شیخ احمد سرہندی کے حاکمیوں کے نزدیک سلطنت اگرچہ چلی گئی مذہب تو بچ گیا۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس کا ثابت کرنا یاد کرنا دونوں ہی مشکل ہیں۔ بہر حال نتیجہ یہ ہو کہ ہندوستان اندرونی اختلافات کے حوالے ہو گیا۔ بیرونی خطرات کے لیے اس کا دروازہ کھل گیا اور وہ مزاج میں ڈوب گیا۔ اورنگ زیب کی موت کے ایک صدی کے اندر ہی ہندوستان بیرونی حکومت کے زیر نگیں چلا گیا جو دو سو سال تک قائم رہی اور آخر کار جب آزادی ملی تو ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔

جو تاریک اکبر نے چلائی تھی وہ داراشکوہ کے زمانہ میں اپنے عروج پر آئی لیکن مسلمانوں کے

دماغوں پر اپنا قبضہ نہ جاسکی۔ اکبر کے خیالات کا جو اس زمانہ کی رائے عامہ سے بہت آگے تھے ایک رد عمل وہ ہوا جس کے شیخ احمد سرہندی سب سے بڑے مبلغ تھے۔ اورنگ زیب نے ان کی تقلید کی۔ امرا اور زیادہ عیش و عشرت اور بے عملی میں ڈوب گئے اور عام باشندے جن میں کسان، کاریگر اور تجارت شامل تھے حکومت کے حد سے زیادہ مطالبوں کے نیچے بیس دیے گئے۔ فوج طبقہ پست ہمت ہو گئی اس کے سربراہ بدچلن ہو گئے بریا کار عمل کی تعداد نے ترقی کی جن میں سب سے زیادہ ممتاز شیخ احمد سرہندی کے پوتے شیخ سیف الدین تھے جن کے شان و شوکت کی نمائش بادشاہوں کو دعوت مقابلہ دیتی تھی۔ سوسائٹی کے اتحادی دھاکے کمزور ہو گئے قبیلہ پرستی اور فرقہ پروری میں اضافہ ہوا اور حکومت کے ساتھ وفاداری کا جذبہ ناقص ہو گیا ان حالات کے وجود پر بحث کرتے ہوئے ایک مسلمان مصنف لکھتا ہے کہ ”شریعت اور فقہ کے لیے جوش و خروش، امراض باطنی کا تدارک نہیں کیونکہ ان کا تعلق تو کردار کے ظاہری حصے سے ہے (مختصراً درون خانہ چہ کار) اس کا مقصد تو صرف سلام کے ظاہری احکام و اعمال کا قیام ہے مثلاً جو اکیلے شہر آب پینے کو روکنا جزیہ لگانے مندروں کی تعمیر کو ممنوع قرار دینا ورگناہ کبیرہ، ورگناہ صغیرہ پر سزا اور دکن، فقہاء صرف ان ہی امور پر زور دیتے ہیں لیکن روحانی اور اخلاقی کمزوریوں کا ن کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ امور ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔“

1625ء میں شیخ احمد سرہندی کے انتقال اور 1707ء میں اورنگ زیب کے انتقال کی درمیانی مدت میں ان دونوں مکتب خیال کی ناکامی نمایاں ہو کر منظر عام پر آ چکی تھی۔ اورنگ زیب کے بعد ہندوستان کے حالات تیزی سے مزاح کی طرف متحرک ہوئے میو سی کی گنگوڑ گھٹا اور دروازوں کی شکستگی کی فقہاء اسلام کے ایک تیسرے مکتب خیال کی بنیاد رکھنے والا نمودار ہوا۔ ان کا نام شاہ ولی اللہ تھا۔ وہ دہلی میں 1703ء اور 1114 ہجری میں پیدا ہوئے ان کے سامنے سماج، حکومت، مذہب، اخلاق اور سیاست کے چند نہایت پیچیدہ مسائل تھے۔ فرقہ پروری اور اختلافات بھی اس زمانہ میں عام تھے۔

عمر جو احکام و رسم عبادات کو بنیاد قرار دیتے تھے ور وہ لوگ جو باطنی اہول کو ماننے والے تھے اور جو باطن کے تزکیہ پر زور دیتے تھے ان دونوں میں اختلافات تھے اسی طرح فقہاء کے چار مصلوٰوں اور سنیہ اور سنی میں اختلافات تھے۔ مسائل کو سوچنے اور رائے قائم کرنے کے طریقوں میں بھی اختلافات تھے کچھ لوگ کچھ بند کر کے احکام فقہ کی اتباع یعنی تقلید کے قائل تھے۔ جب کہ دوسرے ایسے لوگ

تھے جو احکام الہیہ کی شرح کے لیے وسیع میدان رکھتے تھے یعنی اجتہاد کے قائل تھے۔ کچھ لوگ اسلام کے احکام کی شرح فلسفہ یونان سے کرنے کی مذمت کرتے تھے دوسرے لوگ عقل و منطق کے استعمال کو احکام الہی کے فہم و ادراک کے لیے ضروری قرار دیتے تھے۔ ان باتوں کے علاوہ مسائل اصول اخلاق و سیاست میں اور اس بارے میں کہ سلطنت کے زوال اور اخلاق کی گراوٹ کے کیا اسباب ہیں باہم اختلافات تھے۔

ولی اللہ نے ان تمام مسائل پر ایسے انداز سے بحث کی جو طبع زاد اور انوکھا تہہ سان کی خواہش تھی کہ اختلافات کی جڑ پر ضرب لگائیں۔ ذاتی مخالفتوں سے لوگوں کو ماوراء کریں۔ اور مختلف نقطہ خیال میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ مذہبی احکام کے معاملات میں ان کا خیال تھا کہ بحث اور ثبوت کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور عقل کل رکھتا ہے یعنی عالم اور حکیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر فعل لازمی طور پر مبنی بر عقل ہوتا ہے اور انسان کا کام ہے کہ وہ دلائل سے ان کا پتہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعہ جو وحی نازل کی ہے وہ اس کی مرضی کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ قرآن کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ کسی شخص کو سوائے صاف صاف دلائل کے اور کسی طرح قائل کرے "انہوں نے یہ قرار دیا کہ قانون (مشریعت) کی راہ اور تصوف (یعنی طریقت) کی راہ، یہ دونوں راہیں متصادم نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نیت کے دو قسم کے پھل ہیں انہوں نے اس نزاع کو اس طرح ختم کرنے کی کوشش کی جو دیگر وہ کے فلسفیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے وجود کے باب میں تھی جس میں ایک گروہ تو صرف وجود الہی کو مانتا تھا اور دوسرا اس کی ذات و صفات دونوں کا قائل تھا۔ انہوں نے ان دونوں میں ہم آہنگی ان کی مشترک باتوں پر زور دے کر پیدا کی۔ اسی طرح انہوں نے فقہ کے چار مکتبوں میں جو بنیادی یکسانیت تھی اس پر زور دے کر درمؤطا امام مالک سے ان کا سلسلہ ملا کر اختلافات کو دور کیا۔

اسٹار ہووین صدی کی باہمی جانہ جیگیوں میں صل معاملہ تورانی نسل سنی امرا اور ایرانی نژاد شیعہوں کا جھگڑا تھا۔ ولی اللہ نے ایک کتاب ارتکاف لکھی جس میں انہوں نے چاروں خلفاء کے فضائل و کمالات کا اس انداز میں تذکرہ کیا جس سے دونوں میں اتحاد کی شکل پیدا ہو جائے۔

تاہم ان کی اس خواہش کا کہ وہ ہر فرد کو عقل سے کام لینے پر آمادہ کریں اور جس رستی میں باندھ کر علماء عوام کو گھسیٹ رہے تھے اس سے ان کو آزاد کریں اس سے زیادہ بہتر نظام کسی اور بات سے نہیں ہوا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ یہ لوگوں کے طرز کا ایک میا کا نہ فعل تھا جس کا منشا تھا کہ انسان کو مقدس احکام الہیہ کے فہم کے لیے خود اپنے عقل و دل کو استعمال کرنے کا حق ہے۔

سیاست کے میدان میں غالباً وہ واحد مسلم مفکر تھے جو اس امر پر صاف واضح رکھتے تھے کہ اخلاق سیاست اور اقتصادیات میں کتنا گہرا رشتہ ہے ان کے نزدیک اخلاق کے دو پہلو ہیں۔ ایک پرائیویٹ یا انفرادی اور دوسرا پبلک یا معاشرتی۔ لیکن دوسرے کی قیمت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ معاشرتی اخلاقیات میں وہ عدل کو سب سے اونچا مقام دیتے ہیں جو ہمارے ذاتی کردار میں مہذب برتاؤ، خوش خلقی اور آداب گفتار کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اور جو مالی معاملات میں اقتصادی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اجتماعی زندگی میں شہری آزادی کو جنم دیتا ہے اور جب یہ صفت مساوات انسانی، باہمی محبت اور انسانی برادری کی بنیاد بن جاتی ہے تو معاشرتی نیکی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ جب انسان عدل اختیار کرتے ہیں تو وہ ایک نیک کردار، سوسائٹی کی تعمیر کرتے ہیں جو عین مہمیں الہی ہے۔

یہ نیک کردار سوسائٹی اس وقت خراب ہو جاتی جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور اپنی بھوک کو پورا کرنا انسانی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ جب دولت مندوں پر غرور و نخوت غالب آجاتا ہے اور عیش و عشرت اور اصراف بے جا زندگی کے حاص مقصد بن جاتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمزوروں کو کچل کر اور کسانوں، تاجروں اور چکارے گردوں کا خون چوس کر دولت میں اضافہ کیا جائے اس طرح ملک کی اقتصادیات غلط راستوں پر پڑ جاتی ہے۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے۔ آخر کار بیکار پرورش پانے والوں کے مطالبات کے اضافہ سے جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے لیکن جو کوئی مفید کام انجام نہیں دیتے شاہی خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔

ان حالات کا علاج ان کے نزدیک یہ تھا کہ پورے نظم کو توڑ دیا جائے (فک کلی نظام) انسانی مسائل میں عدل کو قائم کیا جائے اور باہمی میل جول کو پھر سے قائم کیا جائے۔

دن اللہ کے فلسفہ میں ان تصورات کے قیمتی عناصر موجود تھے جن کی اگر قاعدے سے نشوونما کی جاتی تو وہ ہندوستان کے زندگی کے پے چیدہ مسائل کو حل کر دیتے لیکن بد قسمتی سے زمانہ خلاف سلف و فلسفی کے ذرائع و وسائل کافی تھے۔ جن ہتھیاروں پر وہ اصلاح لانے کے لیے بھروسہ کرتے تھے وہ باقوت، ہل سکتے یا نالائق۔ انھوں نے نجیب الدولہ نظام الملک اور احمد شاہ ابدالی سے اپیل کی کہ وہ دخل دیں اور اسلام کے قرون وں کی عظمت کو واپس لائیں۔ حالانکہ تینوں اسی مذہبوم نظام کے علمبردار تھے۔ جن بڑے لوگوں کو انھوں نے خطاب کیا تھا ان کی مایوس کن تاہل کا اندازہ لگانے میں وہ قاصر رہے۔ یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ انھوں نے احمد شاہ ابدالی پر اعتماد کیا جنھوں نے سلطنت مغلیہ کے زیر علاقوں کو تاخت و تاراج کیا تھا اور جنھوں نے بلا ضمیر کی کسی ادنا غلطی کے ہندو اور

مسلمان دونوں کو لوٹا تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ جو ایک نو بڑا ہوا تھا جس کی کوئی جڑ خود اپنے وطن میں نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ صرف وہ عدل جو عقیدے اور فرقے کے مادی اور ہونہار ہندوستانی سو سٹیل کے تمام عناصر کو، یک متحرک اور یکساں کل میں جمع کر دے اور تمام باشندگان ہند کو برابر مانے۔ وہی اس طاقت کو پیدا کر سکتا تھا جو ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دے کر اس کی نشوونما کر سکے جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ بنگال کے واقعات کی اہمیت کا بھی اندازہ نہ لگا سکے جو ہندوستان کی بنیادی سیاست میں انقلاب لا رہے تھے۔

ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز (1823-1846ء) کا جو 1803ء میں انگریزوں کے دلی پرقہ نص ہونے کے عینی شاہد تھے یہ انکشاف تھا کہ اسلام کی بنیادیں یقیناً ڈھ دی گئی ہیں کیونکہ آزادی منیر آزادی دلائے اور شہری آزادی سے بنائے ملک کو محروم کر دیا گیا ہے اور اس لیے ہندوستان اب دارال حرب (جنگ کی زمین) ہو گیا ہے لیکن نہ والد ماجد نہ فرزند ارجمند اس تبدیلی کی حقیقت کو سمجھ سکے جو آئی تھی اور نہ اندازہ کر سکے کہ نئے خطرات کا مقابلہ پرانے ہتھیاروں سے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک فرقہ اپنے کو دوسروں سے علاحدہ ہو کر اور دوسروں کو غلامی اُمایوسی اور بے چینی میں چھوڑ کر سر بلند ہو سکتا ہے۔

ہندو فکر

دکن میں وجہ نگر کی سلطنت کے خاتمہ کے بعد ہندوؤں میں جمع زاد فکر اور ذہنی تشکیل نو کا دور ختم ہو گیا تھا۔ فکر کا جو دھارا زمانہ قدیم میں اُپنشد سے چلا اور جو شنکر رامنچ مدھوا اور منبرا کا کے تخیلات سے طاقت پکڑنا گیا وہ آخری آچار یہ معلّم، دلہو پر آکر ختم ہو گیا۔ رادھا کرشنن کے الفاظ میں ”اس زواں کے زمانہ کے فلسفی یا فلسفہ پر تکریر میں اظہار خیال کرنے والے دعو اتو یہ کرتے تھے کہ وہ سچائی کے زبردست حامی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے صرف یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس یا اس نقطہ فکر کے احکامات کے تقدس مآب غلط استدلال کی شرح کریں یا منبرک انداز میں ہاں کی کہاں نہکالیں۔ یہ پیشہ ور منطقی مناظرین یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی بغل میں جو چھوٹا سا نالہ ہے جو ریت میں جا کر ختم ہو جاتا ہے یا کُبرہ بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے وہی ہندوستان کے فلسفہ کا بحر ذرا ہے۔“

رامنچ، راما چند اور دلہو نے بھگتی کے مسلک کی فلسفیانہ بنیاد کو قائم کیا جو تمام ہندوستان میں ہر دلعزیز ہو رہی تھی جس اصول کی دلہو نے تعلیم دی اس کا نام ”پشتی مارگ“ ہے یہ خدا سے محبت

اور تعلق پر زور دیتا ہے جس کے فضل کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو خدا رسیدہ بنا سکے۔
 دلیہ کا کوئی جانشین نہ تھا جس نے علم فلسفہ کی تحصیل میں امتیاز حاصل کیا ہو لیکن ان کے خیالات نے
 خدا پرستوں کے ایک پورے گروہ کو راغب کیا جو مقامی زبانوں کو استعمال کر کے خدا کی محبت اور اس کے
 فضل کے نغمے گاتے تھے۔

بھگتی کی تخلیق اور اس کی نشوونما میں ایک دوسرے تعمیری اثر ”بھگوت پورنا“ کی حوامی مقبولیت
 کا جیسا تھا۔ پر اسے آپاریہ لوگوں نے اپنی توجہ صرف تین قدیم صحائف تک محدود رکھی تھی (ہرستان تریہ)
 یعنی اپنشد، برہمن سوترا اور بھگوت گیتا۔ لیکن ولہیہ نے ان میں ان تین صحائف کے علاوہ بھگوتیہ کا بھی
 اضافہ کر دیا جس پر شریعہ میں تصنیف ہونے لگیں۔

خیالات و جذبات کے یہ لہریں سوردا اس اور تلمیذ اس کی لافانی نظموں میں نمودار ہوئیں یہ دونوں
 مختلف طبقوں کے فلسفیانہ خیالات و افکار سے متاثر ضرور تھے۔ مگر وہ فرقہ دارانہ اختلافات تنگ نظری
 اور محدود خیالی سے وپر اسے۔ سولہویں صدی میں لکھنؤ کی ماڈرن زبانیں تخلیقی افکار کے اظہار و بیان کا
 ذریعہ بن گئیں اور انھوں نے سنسکرت کی جگہ لے لی۔

دھرم شاستر کا مطلق وسیع سے وسیع تر پیمانہ پر ہونے لگا۔ لیکن پندرہویں صدی کے ”وچاس
 پتی مہرا“ کے بعد سولہویں صدی کے رگھونندن اور سترہویں صدی کے ”کمل کارا“ اور مہرا کے
 بعد کوئی اہم شرح تصنیف نہیں ہوئی۔ ”بکرشن پنچ گندا“ کی ”بلم بھتی“ اٹھارہویں صدی میں لکھی
 گئی اور اسے ”مشاکشرا“ کی شرح تسلیم کیا گیا۔ جگن ناتھ پنجانہ نے ہندو لاپر کتاب تیار کرنے
 میں وارن ہسٹنگز کی مدد کی۔

”نیپا“ اور فلسفہ کے دوسرے طریقوں کی بھی تعلیم دی جاتی تھی لیکن ان میں کوئی نمایاں ترقی واقع
 نہیں ہوئی۔ علم سب رنگان و علم ریاضی پر کچھ توجہ ہوئی اور عام کر جنم پتر بنانے مبارک تارکوں کے
 تعین کرنے وریوہ روں کے دن مقرر کرنے پر کام کیا گیا۔ علم طب کا قدیم طرز پر پڑھایا جاتا وریوہ
 یا علم افعال اعضا میں کسی قسم کی ترقی کے بغیر جاری رہا۔

مجموعی طور پر ”کبنتا“ نے بعد کے زمانہ کے سنسکرت ادب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ موزوں
 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ”مصنفین صرف مستند مور کو ماننے پر اپنے کو مجبور پاتے ہیں اور وہ ان اسناد
 کے بارے میں کوئی آزاد رویہ اختیار نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اہماد میں ہم آہنگی پیدا کرنے
 میں اپنی بڑی سے بڑی لیاقت ظاہر کرتے ہیں اور اپنے اہماد کے کسی مروجہ رسم کے لیے قدیم اسناد کو ذبح

کر کے جواز تلاش کرتے ہیں حالانکہ ان قدیم مقدس کتابوں کے مضمون کا مطلب کچھ اور تھا۔

تعلیم

ہندو اور مسلم دونوں کے کلچر کا بنیادی نقص یہ تھا کہ ان کا نظام تعلیم قدیم اور غیر ترقی پسندانہ تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں تعلیم کے معاملہ میں پسماندہ تھے ان دونوں میں سے کسی کے دماغ میں افکار ترقی و روشنی اس ترقی کے بارے میں نہ تھی جو مغرب نے سائنس میں کی تھی اور اسی طرح مشاہدات، تجربات اور تنقیدات کے جوئے طریقے نکلے تھے ان کے بارے میں وہ کچھ علم نہ رکھتے تھے۔ یہ سخت حیرت کی بات ہے کہ اگرچہ اکبر نے اپنے دربار میں بہت سے یورپین پادریوں کو باریابی دی اور ان سے ان کے مذہب اور علم دین کے بارے میں بحثیں کیں لیکن یورپ کے فلسفے سائنس اور تکنیک میں کسی دل چسپی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جے سنگھ کے کیمپ میں شیواجی نے ”منوکی“ سے دو گھنٹہ گفتگو کی لیکن اس کے دل میں یہ جاننے کی کوئی غلش نہیں ہوئی کہ اٹلی کس کلچر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے ہندوستان کے ارد گرد کے سمندروں پر قبضہ کر لیا اور مغربی اور مشرقی دونوں ساحلوں پر جہازوں کے انارے کے لیے اڈے بنائے اور فیکٹریاں قائم کیں۔ لیکن گجرات کوئٹن، کرالا، کولا منڈل، اڑیسہ اور بنگال کے ہندوستانی ذہنی طور پر ان کے وجود سے قطعی متاثر نہ ہوئے۔ شہزادگان اور امرائے یورپ کے جانوروں، پرندوں، آئینوں، کھلونوں، مشروبات اور بادشاہی تاب میں ضرور کچھ دل چسپی ظاہر کی لیکن ان کے معاشرتی، اقتصادی اور ثقافتی معاملات میں قطعی کسی قسم کی دل چسپی نہ لی۔

یہ اور بھی تعجب کی بات اس لیے ہے کہ زمانہ وسطیٰ میں یورپ کے تاریخی سے نکلنے کے بہت قبل ہندوستان نے سائنس کے میدانوں میں قابل غور ترقی کر لی تھی۔ ریاضی کے میدان میں انھوں نے علم الحساب، الجبرا، جیومیٹری، علم مثلث حتیٰ کہ صفاری احصاء تک ترقی کر لی تھی انھوں نے صفر کے انتہائی مجرد خیال اور لامحدود کے تصور کی بھی نشوونما کی تھی اور موجودہ زمانے کے سائنسی فکر کے تقریباً بالکل کنارے پہنچ گئے تھے سائنس کے دوسرے علوم کے ساتھ انھوں نے علم الافلاک، علم الادویہ، علم جراحی، فسطح فطرت کے مبادیات، علم نباتات اور علم الحیوانات کو بھی ترقی دی تھی۔ وہ اپنے نتائج پر تحقیق، مشاہدے، تجربات، تجزیے اور سبب اور نتیجہ کے باہمی تعلق کو قائم کر کے پہنچے تھے۔

سائنسی علوم کے نشوونما میں مسلمانوں نے بھی بہت آگے قدم بڑھایا تھا انھوں نے یونان اور ہندوستان کی تصنیفات کا عربی میں ترجمہ کر کے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ اور علم کی ترقی میں قابل تعریف

حصہ لیا تھا۔ درحقیقت بہت سے علوم سائنس میں وہ ہندوؤں سے آگے نکل گئے تھے مثلاً ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، کرہ ارض و افلاک کے علم، مثلث، حساب کے قاعدہ لوگارتم میں اور علوم نجوم میں لوح کی تعبیر کرنا اور علم سیارگان میں مثلاً اجرام فلکی کے ارتقا وغیرہ معلوم کرنے کا طریقہ اور خط استوا و سرطان کے گولے کی جانچ اور مشاہدہ افلاک کے لیے عارتیں تعبیر کرنا۔ علم طبیعیات میں ایسٹ یعنی تیزاب مثلاً شورے کا تیزاب یا شور اگندھک کا تیزاب اور کیمیا کے اجزائے ترکیبی کا علم حاصل کرنا۔ نمک تیار کرنا اور ان کے اندر سے آئین اور سنکیپ کو نکل کرنا۔ اور چند علم الارویہ کی شاخوں میں بھی۔ دنیا کی جغرافیہ کے لیے انھوں نے بڑی اطلاعات فراہم کیں۔ تاریخ کے علم کو انھوں نے خصوصیت سے ترقی دی۔ دراصل علوم سائنس کے معاملہ میں وہ یورپ کے اولین معلم ہیں۔ ان کی درسگاہیں یورپ کے مختلف ملکوں کے عیسائی طالب علموں کو تربیت دیتی تھیں اور ان کی عربی کی کتابوں کے لاطینی زبان میں جو تراجم ہوئے وہ یورپ کے علوم کی بنیاد ہیں۔

ان سب باتوں کے باوجود واقعہ یہ تھا کہ اگرچہ مسلمانوں کے علوم کی ہر شاخ اسپین، اٹلی اور فرانس کی عیسائی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی اور یورپ کے کلچرل ورثہ میں ہضم کر لی جاتی تھی لیکن پھر بھی پسند و محبت صدیوں اور اس کے آگے کے زمانہ میں یورپ میں جو نئی دریافتیں ہوئیں ان سے ہندوستان، ہٹاڑیوں صدی کے آخر تک نا علم رہا۔

یہ تغافل اس لیے نہ تھا کہ مدرسے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدرسے بڑی کثرت سے تھے بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت جو 1835ء سے 1838ء تک تھی اس کے بارے میں آدم اپنی رپورٹ میں یہ اندازہ پیش کرتا ہے کہ ہر ایک، کچھ بچے س ہزار مواضع پر تقریباً ایک لاکھ ابتدائی مدرسے تھے۔ آبادی کی بنیاد پر حساب لگانے سے اس کے اندازے میں ہر چار سو آدمیوں پر ایک اسکول تھا۔ جہاں تک ثانوی سطح کی تعلیم کا سوال ہے بنگال کے ہر ضلع میں اوسطاً ایک سو اسکول تھے۔ کل ملا کر صوبہ کے اندر اٹھارہ سو اسکول تھے۔ مدرسے کے علاقوں میں تقریباً بارہ ہزار پانچ سو اسکول تھے۔ جن کا خرچ یا تو راجگان برداشت کرتے تھے یا عوام الناس¹²۔

اصل وقت تعلیم کے معیار میں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کی تنظیم فرقہ وارانہ بنیاد پر تھی۔ دراصل "ایک دوسرے سے مختلف نظام قائم تھے۔ ایک تو تنہا ہندوؤں کے لیے تھا جن کا ذریعہ تعلیم ابتدائی درجات ہیں وہاں کی علاقائی زبان اور ثانوی سطح پر سنسکرت تھی اور دوسرا نظام مسلمانوں کے لیے تھا اور ان ہندوؤں کے لیے جو گورنمنٹ کی نوکری کرنا چاہتے تھے۔ ان اسکولوں کا ذریعہ تعلیم

فارسی زبان تھی۔

ہندوؤں کے اسکول عددہ علاحدہ حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک حصہ تودہ تھا جو ابتدائی تعلیم دیتا تھا۔ یہ مدرسے ان طالب علموں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تھے جو زراعت یا تجارت کا پیشہ اختیار کرنے والے ہوتے تھے۔ قدرتا یہ طالب علم ضلع کے ہر ذات کے لوگ ہوتے تھے مثلاً مرشد آباد شہر اور ضلع کے ابتدائی اسکولوں میں پچاس ذاتوں اور ذاتوں کے اندر کی ذاتوں کے لڑکے پڑھ رہے تھے۔ 998 طلباء میں سے 181 برہمن 129 کالیستھ اور بقیہ دوسری ذاتوں کے تھے۔ 82 مسلمان طلباء بھی تھے۔

جنوبی بہار میں دو ہزار نو سو اٹھارہ طلباء اڑتالیس مختلف ذاتوں کے تھے سب سے زیادہ تعداد گاندہ بانک لگا دی اور نیلی کی ذاتوں کی تھی۔ اس کے بعد برہمنوں اور کالیستھوں کا نمبر آتا تھا اور اس کے بعد راجپوت، کنہار و غیرہ۔ مسلمان طلباء کی تعداد ایک سو اٹھنتر تھی۔

لیکن ان اسکولوں میں پڑھانے والے زیادہ تر مصنفین ذاتوں کے تھے مرشد آباد میں 67 اسکولوں میں 157 اساتذہ میں سے 39 کاستھ 14 برہمن اور 14 دوسری ذاتوں کے تھے۔ جنوبی بہار میں 285 اسکول تھے اور 285 پڑھانے والے بھی تھے ان میں سے 278 کالیستھ اور سات دوسری ذاتوں کے تھے۔ برہمن ذات کا کون مدرسہ تھا۔

ابتدائی اسکولوں کے طلب کو اپنا کورس پورا کرنے میں پانچ سے دس سال تک لگتے تھے جس میں لکھنے پڑھنے کی، ریاضی حساب کی، ابتدائی لغتیں شامل ہوتی تھیں۔ لکھنا سیکھنے میں بڑا وقت لگتا تھا شروع اس طرح کیا جاتا تھا کہ زمین پر ریت بچھ دی جاتی تھی اور انکلی سے الفاظ ٹریس کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد کھجور کے پتے ٹھک کا قلم اور بکری کے کوسے کی ساسی استعمال ہوتی تھی۔ پھر جھاڑیوں کے پتے اور آخر میں کاغذ کا نمبر آتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ حروف کا لکھنا اور کاروبار کے خطوط کا مسودہ مثلاً عرضداشتیں، عطیہ اور پٹے وغیرہ کے مسودے تیار کرنا آجائے۔ ریاضی میں مسند یہ تھا کہ حساب کرنا آجائے۔ خواہ زراعت سے متعلق ہو یا تجارت سے۔ زور نقشوں پر دیا جاتا تھا جو یا تو اعداد سے متعلق ہوتے تھے یا ضرب کے طریقے یا وزن پیمائش اور ان کے اشاریہ وغیرہ بتلاتے تھے۔ بڑھن علاقائی زبانوں میں رامائن جیسی کتابوں کے مطالعہ تک محدود تھا۔

تعلیم بالکل افادیت پسندانہ اور انتہائی محدود دائرہ کے اندر تھی۔ یہ دماغ کو بیدار نہیں کرتی تھی۔ اور نہ روایات قدیمہ کی بدشعور سے اسے آزاد کرتی تھی۔ آدم کا اعتراض یہ ہے کہ ”ہاتھ آگے استعمال

کئے جاتے ہیں فقط کو کثرت سے کام میں لایا جاتا ہے۔ امتیاز حق و باطل کی قوت کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے اور مذہبی جذبات کی شروع سے وراثتوں سے پرورش کی جاتی ہے خواہ وہ کسی قدر غلط راہ پر ہوں لیکن احساسات اور طبعی میلانات کو جنگلی گھاس کی طرح اُگنے دیا جاتا ہے۔ کاٹ چھانٹ کر استوار کرنے یا ان کو نیک اعراض کے حصول کی طرف لے جانے کا کوئی خیال نہیں ہے۔¹³

نیا نئی سطح کے سکولوں کی حالت اور کچھ بدتر تھیں طب اور سائنس کے کل برہمن ذات کے ہوتے تھے کیونکہ ان کے کورس زیادہ تر مذہبی نہ چند ضمنی مفہمیں ان کے ساتھ مل کر دیے گئے تھے۔ مثلاً مرشد آباد میں اس طرح کے 24 اسکول تھے جن میں 24 ماسٹر اور 153 طب تھے کل ماسٹر برہمن تھے اور طب میں صرف ایک کایسٹھ تھا بقیہ سب برہمن تھے۔

جنوبی میں 27 اسکولوں میں 27 ماسٹر تھے اور یکل برہمن تھے اور 37 طالب علموں میں ایک بھی برہمن کے سوا کسی دوسری ذات کا نہ تھا۔

بنگال اور بہار میں خاص طور پر تین طرح کے کورس پڑھائے جاتے تھے (1) قواعد اور عام ادب

(2) قانون (3) منطق۔ ان کے علاوہ چند اسکول فلسفہ (درشنا اور ویدانت) "پورا ان" "تنز" علم نجوم اور علم الادویہ کی تعلیم کے لیے بھی تھے۔ یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ "ایک لاکھ برہمنوں میں سے ایک

ہزار تو سنسکرت کی گرامر پڑھتے تھے۔ چار یا پانچ سو نظم میں ادب کا اور پچاس شاستروں کی لسانی خطابت کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس ایک ہزار میں سے چار سو سماجی رذائلوں کی کتابیں پڑھتے ہوں گے۔

لیکن دس سے زیادہ ماسٹرز ہندو مذہب کے صوفیا۔ ورہ دکن رذائلوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ تین سو کے ذریعہ منطق کی تعلیم میں لگے ہوں گے لیکن 5 سے زیادہ ویدوں کے احکام مذہبی کی شرح یا فلسفیانہ مادہ پرستی یا ویدوں کی روایت موراجنر یا فلسفیانہ رہبانیت یا فلسفیانہ رذائل

مادیت یا بذات خود ہندوؤں کی سب سے قدیم اور مقدس کتاب میں روہیت کی تعلیم ہے ان کو نہیں پڑھتے تھے۔ ان برہمنوں میں سے ممکن ہے کہ دس علم نجوم کے جو شاستروں میں سے ماہر ہو جائیں۔ اور دس اور ایسے ہوں جو اس مضمون کو سمجھتے ہوں لیکن نہایت نامکمل طور پر ایک ہزار میں پچاس برہمن ایسے ہوں گے جو مشری سبکدوش کو پڑھ لیں اور چند پرانوں کو بھی پڑھ سکے۔¹⁴

تعلیم دوسال کی عمر سے شروع ہوتی تھی اور بارہ سال تک در کبھی کبھی بائیس سال کی عمر تک جاری رہتی تھی۔ سکول میں ایک ٹیچر ہوتا تھا اور کچھ طلبہ ہوتے تھے جو ٹیچر سے متعلق ہوتے تھے۔ تعداد کی نسبت یہ تھی کہ ہر چھ طلب علم پر ایک ٹیچر ہوتا تھا۔ پڑھائی ٹیچر کے مکان میں ہوتی تھی اور اس کا آغاز

عل الصبح سے ہوتا تھا اور دوپہر میں تھوڑا وقفہ دینے کے بعد شام کو دیر تک جاری رہتی تھی۔ تمام مفہمیں کے ابتدائی کورس میں سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنا شامل تھا عام ادب کے سلسلہ

میں قواعد لسانی خطابت اور زبان کی لغت پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ ادب میں بھی شاعر سے ابتدا کی جاتی تھی اور اس کے بعد رگھونیش اور دوسرے شاعروں کے کلام پڑھائے جلاتے تھے۔
قانون کے طلبہ کو ہندو لا اور احکام کی بہت سی شاخوں کے مطالعہ میں آٹھ سے تیس سال تک لگتے تھے۔ سنگال میں ریاسباگا اور ویا نوا پرکتا میں پڑھی جاتی تھیں جب دوسرے سکولوں میں منوسرتی اور مشاکشرا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ منطق کی تعلیم میں بارہ سال سے بائیس تک کا وقت لگتا تھا۔
اس کی ابتدا الفاظ فصاحت اور استنباط کی تعریف سے ہوتی تھی اور اس میں قضیہ یعنی مسائل اور قیاس منطقی صغرا اور کبرا سے نتیجہ نکالنا استنباط، استخراج نتائج سفسطہ (مغالطے) اور وجود باری تعالیٰ کے دلائل شامل تھے۔

علم الادویہ اور علم ہیئت بھی دوساتنس تھے جن کی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی تعلیم پرانی کتابوں اور ان کی شرحوں پر مبنی تھی۔

یہ سب علم کی ایک شاخ سے اتنی طویل مدت تک کی مناسبت اور جہتیں تک مہارت ذہن کو تیز اور دقیقہ رہیں تو ضرور کر دیتی تھی لیکن اس سے تنگ نظری بھی پیدا ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں قواعد ادب قانون اور منطق کی تربیت زیادہ تر رسمی اور لفظی تھی آدم کے الفاظ میں یہ تعلیمات ”طالب علم کو قواعد ادب کی دقیقہ سنجیوں میں ہر کامل ملکی قانون ادب کے تمام تنوعات اور ان کے تفاد سے روشناس بھی بند کرتی تھی اور منطق اور فلسفہ ماوراء الطبیعیات کے نازک اور نہایت سنجیدہ مسائل سے لیس کر دیتی تھی“¹⁵ لیکن وہ دماغ کو خواہ بیدار رکھتی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ زمانہ قدیم کے فضائل اور تخیلات کے تجزیہ و تعلق اور ان کی از سر نو تعمیر میں وہ ایک طرح کی خواب کی سی زندگی رکھتے تھے“¹⁶۔

اسلامی تعلیمات میں بھی جو نظام رائج تھا وہ کسی طرح اس سے بہت بہتر نہ تھا۔ یہ صرف اعلیٰ طبقہ تک محدود تھا۔ مسلم عوام کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام ہی نہ تھا۔ اس نظام میں ہندوؤں کے ابتدائی اسکولوں کی طرح جن میں مادری زبان کے ذریعہ تعلیم ہوتی تھی کوئی اسکول نہ تھے۔ تمام مسلم اسکولوں میں فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ اردو یا اور کوئی بول چال کی زبان استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے مسلم عوام ہندو عوام سے زیادہ جہالت کی تاریکی میں گھرے ہوئے تھے۔

مسلمانوں میں تعلیم کے تین قسم کے طریقے تھے۔ اول طریقہ تو قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم تھی۔ یعنی الفاظ کو بلا معنی سمجھ کر لینا۔ یہ تعلیم ملاؤں کے ہاتھ میں تھی جو حصول علم میں سب سے نچلے طبقہ میں تھے دوم ان کی تعلیم کو ”انتہائی مضحکہ خیز“ قرار دیتا ہے۔ ”یہ بالکل ناقابل لحاظ اور بیکار تھی۔“

دوسرا طبقہ فارسی کے اسکولوں میں تعلیم دینا تھا۔ اس میں صرف ادب قواعد، انشاء و داری اور معمولی ریاضی کی تعلیم ہوتی تھی۔ نظم میں فردوسی، سعدی، حافظ، عسکری، جامی، خاقانی وغیرہ اور نثر میں گلستان، وقائع نعمت خان عالی، بہار دانش وغیرہ۔ مکتوبات میں ابوالفضل، عالمگیر، دھورام برہن وغیرہ۔ قواعد و خط بت میں عدائق البلاغت، دستور البتدی وغیرہ پڑھائے جاتے تھے۔ کورس میں ریاضی اور جیومیٹری کے اصول کی تعلیم بھی ملتی تھی۔

فارسی کی تعلیم کے بعد عربی کی تعلیم شروع ہوتی تھی اور یہیں طالب علمی کی فضیلت کا اتمام ہوتا تھا۔ عربی کی تعلیم گرامر کی تعلیم میں بس جانے سے شروع ہوتی تھی۔ جس میں علم صرف، علم گردان، علم عروض، علم علم نحو شامل تھے۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کا دروازہ کھلتا تھا۔ فضیلت کے درجے دو حصوں میں منقسم تھے۔ منقولات (یعنی معنی پر روایات) اور معقولات (عقل) پہلے حصہ میں اخبار، حدیث، تاریخ اور روایات، تفسیر (شرح)، ادب (لٹریچر) فقہ (قانون) شامل تھے دوسرے حصہ میں منطق، حکمت، طب، ریاضی اور ہیئت کی تعلیم ہوتی تھی۔

زمانہ و ادب، علوم کی بنیاد مہیا کرتے تھے اس لیے قواعد یعنی صرف و نحو اور نظم و نثر کے منظور شدہ اسباق کی تعلیم پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ حدیثوں کو جن چھ کتابوں میں جمع کیا گیا تھا ان کا نسخہ فقہ و اصول فقہ ال سب کی وسیع پیمانی پر تعلیم دی جاتی تھی۔ منطق کی بنیاد رسطو کی کتابیں تھیں۔ اور فلسفہ، یونانی اور مسلم تصورات کا مجموعہ تھا۔ علم الادویہ ریاضی اور ہیئت کی بنیاد ہندو اور یونانی سائنس پر تھی۔

لیکن عقلی علوم کی جن میں علم الادویہ اور علم ہیئت بھی شامل تھے۔ تعلیم بس کتابوں تک محدود تھی۔ تو کوئی ایسا رٹری تھی اور نہ کوئی متا بد کرنے کی جگہ اور تعلیم میں تجربات کے طریقوں کا دخل نہ تھا۔ سب سے زیادہ زور مذہب اور قوانین کی تعلیم پر تھا اور قدیم زمانہ کے معلمین علما کا قول بچے چون و چرا سند تسلیم کیا جاتا تھا۔

مسلم دماغ متوسط زمانہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور ذہنی طور پر یہ مغرب کے حملے کے مقابلے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ سخت تعجب کی بات ہے کہ اس طریقہ تعلیم کی سب سے زیادہ برباد کن حد اور رنگ زیب کی جانب سے آتی جن کو جب ان کے استاد ملا صالح نے حصول انعام کے لیے بہت دقت کی تو انھوں نے ان کو بحیثیت استاد خدمات کے بارے میں اپنا خیال ذرا صفائی سے ظاہر کیا۔

”برنیر“ نے اس تعزیر کی مکمل رپورٹ دی ہے۔

تک رہتے تھے فضا یکسر تعلیمی ہوتی تھی اور طبیار و کھاسو کھ کھ کر پرمیر گارہ زندگی گزارنے لگے۔
 کورس جو پڑھایا جاتا تھا اس میں سنسکرت، پیران، درشن (فلسفہ کے چھ اصناف) طب (ہیئت
 اور جغرافیہ کے مضامین شامل تھے۔ طب کے بارے میں برہمن کی نکتہ چینی یہ ہے کہ اگرچہ جس طرح مریض کا
 علاج کیا جاتا تھا وہ کامیاب تھا لیکن ڈاکٹر لوگ جسم کے اعضا کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ انسان
 یا حیوان کسی کے بدن کو چیر بھاڑ کے کھولنے کا کام نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس نقشے تھے جن سے سورج
 گرہن اور چاند کی سن کے بارے میں نہایت صحیح پیشین گوئی کی جاسکتی تھی اور زمین سے چاند کا کیا فاصلہ
 ہے اور وہاں انسان آبادی ہے یا نہیں ان امور میں ان کے خیالات بالکل فضول تھے۔ اسی طرح جغرافیہ
 میں ان کا یقین یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے، درمخت ہے اور سات علاقوں میں تقسیم ہے اور ہر علاقہ اپنے
 مخصوص سمندر سے گھرا ہوا ہے جو کہیں دودھ کہیں شکر کہیں مکھن اور کہیں شراب وغیرہ کا
 ہے۔¹⁹

ان قطعی و یقینی تصورات کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ تھا وہ لوگ جو یہ خیالات رکھتے تھے ان لوگوں
 کا کیا مدد کر سکے تھے جو فطرت کا صحیح علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے اور فطرت کی طاقتوں پر غلبہ
 حاصل کر رہے تھے۔

فن تعمیر عمارات اور ادب

ہندو مت کی مدی کے ہندوستان کے دماغ کا مطالعہ فن و ادب میں اس کے کارناموں کے
 درمیان جہتوں میں طیف پر ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک ناقابل بیان الجھن ہندوستان کی روح
 پر مبنی ہو گئی تھی۔ ایک صدیقی و رزمینی ردگ اس کی کل توانائی کو چوس رہا تھا جو اچانک گراوٹ اخلاقی
 و روحانی توانائی میں نظر آتی ہے وہ سب سے زیادہ عمل سیاست و اس صدی کے ممتاز رہنماؤں
 کے کردار میں نمایاں ہے۔ اور ایک زب نے اس کا پتہ لگایا تھا اور علاج بھی دریافت کرنے کی کوشش کی
 تھی لیکن علاج مرض سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوا۔

فنون اور با محسوس فن تعمیر میں مہل کی کیفیت کی بولتی ہوئی مثالیں ملتی ہیں۔ ولسنٹ اسمتھ
 نے انشاں دی کی ہے کہ "درنگ ریب" انگلینڈ (1659ء تا 1707ء) کی طویل اور ناگوار حکومت میں
 خصوصاً سے فن اور محسوس فن تعمیر کا زوال نمایاں ہے۔²⁰

تک ماحول میں جس کی جاگیر زوال شروع ہوا یہ بھی کہ حکومت اور فن کے درمیان بڑا قریبی رشتہ

تھا۔ فن کا خاص مربی بادشاہ ہوتا تھا اور فن کے اسٹائل کے طے کرنے میں فطری رجحان رغبت اور مقاصد مضبوط عوامل تھے۔

اکبر ایک تصورات میں ڈوبا ہوا انسان تھا جو عالمگیر امن اور یک جہتی کے خواب دیکھ کر تاتا تھا یہ خواب فتح پور سیکری کے شہر کی تعمیر میں حقیقت بن کر ظاہر ہوا۔ ابو الفضل کے الفاظ میں شہنشاہ معظم شاہ نادر محمدات کے پلان بناتے ہیں اور اپنے دماغ اور دل کے کارناموں کو پتھر اور مٹی کا جامہ پہناتے ہیں²¹۔

جہانگیر ایک خوش وضع عیش پرست اور ایک حساس عیاش تھا۔ اس کے جمالیاتی نظریوں نے دربار کے مصوروں اور رنگ سزوں کو جو اس زمانہ کے بڑے بڑے فن کاروں کو دعوت مقابلہ دیتے تھے شہرت سے متاثر کیا۔ احمد الدولہ کا مقبرہ جو ان کی ملکہ نور جہاں نے تعمیر کرایا تھا اپنے آرائش و تزئین کے گراں بہہ ہونے اور اپنے نقش و نگار کی نفست کے لحاظ سے دربار کے مذاق کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔

شاہ جہاں سلطنت و شان کا دلدادہ تھا ان کے رومانی تغزل نے تاج محل میں اپنے کو پورے طور پر ظاہر کیا۔ محبت کی ایک ایسی یادگار جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔

شاہ جہاں کا تخت سے اتار دینا ایک عصر کے خاتمہ کا نشان ہے اور رنگ زیب ایک حد درجہ چھپا ملا مذہبی رجحان تھا۔ اس کے مذہبی جوش کے خشک کر دینے والے منجمد برف سے فن کا چشمہ سوکھ گیا۔ رابعہ درانی کا جو مقبرہ درنگ آباد میں 1678ء میں بنا اس کے بارے میں ہر کسی پر ڈن کا نوٹ یہ ہے کہ ”ان روحانی اور انسانی ترغیبات کا فقدان ہے جنہوں نے مغل کارہیگروں کو اکسایا تھا“²²۔ لاہور کی بادشاہی مسجد سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ”معمار کی فطرت کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ نکل چکا ہے۔ جو سوکھ رہا ہے اور وہ بے چلک اور بے روح ہو رہا ہے“²³۔

اور رنگ زیب کے بعد مغل بادشاہوں نے بڑی بڑی یادگاروں کی تعمیر بند کر دی یہ کام صوبہ کے گورنروں کے ذمہ آگئے۔ ان میں نوبان درودہ سب سے زیادہ ممتاز تھے لیکن جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کیں ان کے بارے میں ونسنٹ اسمتھ نے یہ فیصلہ دیا کہ ”اورنگ زیب کے زمانہ کی ایرانی وضع کی عمارتیں چونکہ مسلسل زوال کے نمونہ کو بنی کر کرتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا مفصل مطالعہ کیا جائے یا ان کی مثال پیش کی جائے۔“ خواب صفدر جنگ کا مقبرہ جو دہلی میں 1756ء میں بنایا گیا وہ ہمایوں کے مقبرہ کی ایک سرسری نقل تھا اور جس کے پلاسٹک کی نمائش درودہ نے کی تھی۔ خواب وزیر

لکھنؤ کی گلیاں عمارتیں محض بیکار قسم کی نقالی ہیں²⁴۔ براؤن عظیم الشان امام بڑے کو "صرف ظاہری زیب و زینت" کا کام قرار دیتا ہے جو بھرپور دار اور سجدا ہوتے ہوئے محض آرٹ کا ایکسا بہانہ ہے جس کے مسائل میں کوئی روح، قدریں نہیں ہیں²⁵۔

عمارتوں کی تعمیر کا فن جو شہادت مہیا کرتا تھا اس کی تائید دوسرے فنون سے بھی ہوتی ہے۔ بابر اور ہمایوں جنھوں نے مصوری کی بنیاد لی کے دربار میں ڈالی اور اس کی نشوونما کی تھی وہ لوگ تھے جنھوں نے قسمت کے مدد و جزر کو دیکھا تھا اور سالوں تک مصیبت، تنہائی اور مہم جوئی کے بعد فتح اور سلطنت حاصل کی تھی۔ جس فن کی انھوں نے پردہ کشی کی اس سے ان معاطات کی روح ظاہر تھی۔ ان کی سرپرستی میں جو فن کینوس کی زینت بن اس میں محاصرے لڑائیاں، شکار، حویلیوں کی تعمیر اور باغات کی ترتیب کے مناظر تھے۔ یعنی جراثیم متدانیہ مہم بازیوں کے مناظر اور تخلیقی اعمال۔ اکبر نے جو مصوری کو خدا کے فضل کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تصور کرتا تھا۔ اس اعلا جذباتی اسٹائل کو فروغ دینے میں قوت محرکہ فرہم کی اور اس کے طور و طریق اس کے مافی الضمیر اور اس کے انداز تصویر کشی کو ہندوستانی بنانے کی بہت افزائی کی۔ جہانگیر کے زمانہ میں جو نادر بصیرت کا خزانہ رکھتا تھا فن اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ اگرچہ شاہ جہاں کا کل لگاؤ تعمیرات تک مرکوز تھا۔ لیکن مصوری بھی نشوونما پاتی رہی۔ اس کے بعد اور رنگ کا زہد خشک اور ان کے جانشینوں کے مصائب اور کمزوریوں نے فن پر برا اثر ڈالا۔ فن نے اپنی مردانگی، چمک، یقین اور مسرت انگریزوں کو دے دی۔ اس کا نقش و نگار اور اس کا رنگ زوال پذیر ہو گیا، نسوانیت ظاہری نمود و نمائش اور فردیت پسندانہ ناز و نیاز اور سطحی جذباتیت اس کی نمایاں خصوصیت بن گئے۔ صرف ان ریاستوں میں جو مرکزی حکومت سے دور دراز مقامات پر واقع تھیں اور جہاں بیرونی حملہ و زل کے حریصانہ تنگ و تناز کا کوئی خطرہ نہیں تھا مصوری اپنی زندگی اور دم ختم کو برقرار رکھ سکی۔

دب زندگی کا ٹینڈ ہے وہ سوسائٹی کے تبدیل ہوئے خط و خالی کے عکس کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے فنون کی طرح وہ بھی انسانی دماغ کی خواہشات اور اس کی تمنائوں اس کی امیدوں اور اس کے خوف اس کی روشنیوں اور اس کی پرچھائیوں کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ادب دوسرے فنون سے مختلف ہے کیونکہ یہ بدترین نجافت اور ناموزوں عمارت میں بھی صحت پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے فنون کے بقا کا مدار حکومت کی سرپرستی پر تھا۔ جب حکومتیں سرسبز تھیں تو فن تعمیر فن مجسم سازی فن مصوری اور موسیقی اسی مقدار میں ترقی کرتے۔ مغل حکمران اپنی کثیر وسائل آمدنی کو دنیا کی کچھ تھوڑی سی مسجدوں، مقبروں اور محلات کی تعمیر پر صرف کرتے تھے۔ انھوں نے حسن اور شاں و شوکت

کی عظیم نگاریں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ وہ مصوروں پر جو کارخانوں سے متعلق تھے اکرام کی بارش کرتے تھے اور ان مصوروں نے حسن کی ایک دینہ تخلیق کی ہے جو نقش و نگار اور رنگوں کی آمیزش کی یکسانیت میں ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہوں اور شہزادوں کی روشن خیالانہ فیاضیوں نے دلی گوالیار اور آگرہ کے موسیقی کے طریقوں کی امداد کی جہاں امیر خسرو تان سین، بھو و غیرہ نے راگ اور نئی۔ انگلیاں دریافت کر رہے تھے اور نئے نئے ساز (تار) ایجاد کر رہے تھے۔ لیکن جب مزاج کے روز افزوں ترقی اور خزانہ کے گھٹ جانے سے یہ سر پرستی کم ہونے لگی تو فنون پر سیاہ بادل چھا گئے اور اٹھارھویں صدی نے ایک نمایاں زوال کا نمونہ پیش کیا لیکن ادب کے میدان میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ شاعری بطور تجربہ اور بطور اظہار بیان بالکل ذاتی ہے۔ یہ بالکل ظہر ہے کہ شاعرانہ ذہانت بیرونی واقعات و حالات سے آزاد ہے۔ اس اندھیری رات میں جس نے اورنگ زیب کے بندوستان کو اس تیزی کے ساتھ گھیرنا شروع کر دیا جو گرم ممالک کا خاصہ ہے ادبی ستاروں کی چمک دمک نے آسمان کو اس کے ہر حصہ میں بقدر نور بنادیا۔ تمام ہندوستانی زبانوں نے اپنے غیر معمولی ادبی ذہن والوں کی تخلیقات میں اس زوال کا نظارہ پیش کیا ہے۔

اس کی بہترین مثال ہندی و اردو ادب سے پیش کی جاسکتی ہے۔ سترھویں صدی کا وسط ان دونوں زبانوں کی ترقی کے لیے ایک طرح کا دھڑا تھا جو دو دریاؤں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔ پہلے عصر میں ادب کا استعمال کیا جانے لگا۔ عظیم شاعری جس میں انسان کے اندر بلند تر زندگی کا ذوق اور اس کی جستجو نمایاں ہو یا انسان کے اس عزم کا ظہار ہو کہ وہ بے عیب ذات حقیقی کے جمال کا نظارہ کرے یا مالک الوہیت سے مل کر ایک ہو جانے کے جذبے یا اس غم و مسرت کے تجربات جو ایک رہو راہ معرفت آخری منزل کے سفر کی جانب راہ میں محسوس کرتا ہے یا بڑے بڑے مقاصد کے حصول کی عظمت یا رومان یا محبت اور عبادت ان سب کی کلام شعرا میں موجودگی سترھویں صدی کے وسط کے قبل کی اٹھارہویں صدی کی ملکیت ہے۔

ہندی میں بھگتی کے تین مکتبہ خیال نے اعلیٰ قسم کی شاعری کو جنم دیا۔ ان کے ممتاز رہبر بکیر سوامی اور تلوسی داس تھے ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جو تمثیلات کے ذریعہ رومانی نظمیں کہتے تھے مثلاً ملک محمد جانشی جنھوں نے دوہا اور چوپائی کے طرز کی نظم اختیار کی بعد کو "رام چتر من" کی نظموں میں ان کا ابتداء کیا گیا۔

اس کے بعد ایک عصر آیا جس کو "رتی" طرز کی شاعری کہا جاتا ہے۔ یہ بہن مشکل ہے کہ اس موقع

ہر شاعری کے ذہن رسا نے یہ کر دیا کہ جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ صرف یہ کہ فن اور ادب دونوں نے پرانے صحت مند راستوں کو ترک کر دیا اور نیچے کی راہ پر ان قدموں سے اتارے جن سے تھکاوٹ، غیر ذمہ داری اور خفیف الطرحی ظاہر ہوتی ہے وہ شعرا جو دریادوں سے وابستہ تھے وہ اپنے سر پرستوں کے فضول کھیل تماشوں اور سطحی احوال میں شریک ہوتے تھے۔ وہ شہزادوں اور درباریوں کی سازشوں، مشارتوں اور عیاشیوں کے جہنی شاہد تھے اور ان کی شاعری اپنے مالکوں کے ناپاک جذبات کی دلالی کرتی اور ان کے شہوت کو بھر پور کرتی تھی۔ ان کے نزدیک عورت کھیلنے کے لیے ایک گڑیا تھی اور انسان کی شہوت کو آسودہ کرے گا ایک زریہ۔ وہ اپنی خود انفرادی شخصیت رکھنے والی ہستی نہ تھی اس لیے صحیح محبت کی چیز نہیں بن سکتی تھی۔ جسے گرم جوشی سے منت سماجت کر کے راضی کیا جائے اور نہ وہ ایسی ہستی تھی جس سے مینے پر اس کے اعزاز و اکرام کا بل طرکھا جائے، اور قربانی دے کر اور خطرات کی مہم میں پڑ کر اسے حاصل کیا جائے۔ ان شعرا کی عورت ایک خوبصورت شہزادی تھی جو شاہی محل میں رہتی تھی اور جو عیش و عشرت کے سامانوں سے گھری تھی جو ریشم، سوما اور کم خواب میں لپٹی ہوئی تھی اور جو زیورات اور قیمتی جواہرات سے مزین تھی۔

یہ مصنفین ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں جوش کی جگہ محرومی نے لے لی تھی۔ مقاصد سے لگاؤ ٹوٹ گیا تھا۔ ایک زندگی کی جگہ نہایت سے لے لی تھی اور خود پرستی اور خود پروری سر بلند ہو گئی تھی اس لیے ان تو خیالات میں گمراہی، فانی رہ گئی تھی اور ان احساسات میں امنگ۔ بلکہ دماغ کا خصوصی رجحان یہ ہو گیا تھا کہ شعرا زندگی کے دہراؤں پر صحت کا خیال کیے بغیر بس بچتے چلے جا رہے تھے لوگ عیش و آرام چاہتے تھے مگر پسینہ اور محنت، اصلاح اور ترقی۔

شاعری زندگی سے خذ نہیں کرتی تھی بلکہ روایات و رکتوں سے خیالات تشبیہات استعارے و مضامین سنسکرت کی پرانی کتابوں سے مستوحہ رہتے تھے۔ یعنی یا تو کام ت ستر فلسفہ جنسیات) ستر، نائیکہ سمید، راجی میو و و، سم دیو کی متا، جنسویات سے اور لنگا (یعنی علم بیال) سے۔

لیکن اس سب سے بھی کم نایسندیدہ و مستعمل تھا۔ الفاظ میں یہ کامل تھی متناسب آوازیں یہ والے الفاظ بر محل اور قہر بل فہم استعارے اور دلائل ویر ترنم سے یہ تخلیقات بھری ہوئی ہیں جو غیر مولیٰ ہو بردوں کو لگتی ہیں۔ جو کچھ اچھا ہے اس کا بہت سا حصہ رکست قوس و قزح کا برباد ہوئے ہوئے ہے۔ اس کا متا حاد و رسمی و رر و ادب کام، مومن منت ہے۔ یعنی جذبات کی فراوانی۔ طرز کلام، جو بیانی لفظوں میں مہارت و درحمت الفاظ کے لحاظ سے۔

چنٹا منی ترپاٹھی سے جس نے ”کوئی کل پدروما“ 1650ء میں تصنیف کی۔ تحریک شروع ہوئی اور انیسویں صدی کے آغاز تک بے شمار شعرا نے اس کی نشوونما میں حصہ لیا، ان میں ماتی رام، دیو رسل، واس پدما کر سب سے زیادہ ممتاز تھے۔

اردو ادب نے اس کے متوازی راستہ اختیار کیا۔ اس زبان نے دلی کے گرد و نواح میں ارتقاء نو حاصل کیا۔ لیکن اس کے ادب کا اولین گہوارہ دکن تھا۔ پاکیزہ نفس صوفی جن میں اسلامی تعلیمات کے پھیلائے کا جذبہ تھا۔ اردو ادب کے پیش رو تھے۔ بہت جلد تعلیم یافتہ لوگوں میں شعر گوئی کا فیشن پھیل گیا جنہوں نے اس کو نفاست بخشی اور اپنے کلام سے توانا کیا۔ شروع زمانہ کی شاعری کی زبان گھریلو تھی یعنی اسی سرزمین کی تھی اور بولنے والی زبان ”پراکرت“ سے جس سے نکلی تھی بہت قریب تھی۔ اس کے مضافین زندگی سے اخذ کیے گئے تھے اور ان پر اظہار خیال فطری انداز کا تھا۔ اور کلام زور سے بھر پور تھا۔ نصیحت آموز مذہب صوفیاء سفر معرفت کے تمثیلی افسانے۔ تمنائیں نظمیں اور رزمید شاعری اور مان جحمت اور مہم جوئی۔

اس کے بعد مغلوں نے دکن پر چڑھائی کر دی اور آخر کار برہمن سلاطین کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا۔ سرپرستی سے محروم ہو کر شعرا نے ترک وطن کر کے شمال کی طرف جانا شروع کیا۔ وہ دلی اس وقت پہنچے جب مغل سلطنت کا اقتدار بوزرب ہو رہا تھا۔ لیکن عام اخلاقی گراؤ کے باوجود شاعری بطن کی سرزمین میں خوب پھیلی پھولی۔ اٹھارہویں صدی میں اردو ہندوستان کے ہر گوشہ میں پھیل گئی اور اردو کے ادبی حلقے ہندوستان کے ہر صوبہ میں قائم ہو گئے۔ جب انگریزوں کا تسلط شمالی ہندوستان میں بڑھ کر چھایا تو اردو زبان بگنی جسے مہذب سوسائٹی۔ مسلمان اور ہندو ادب کے اظہار کے لیے اور سوسائٹی میں باہمی گفتگو کے لیے استعمال کرتی تھی۔

لیکن اس زمانہ میں جس ادب کی تخلیق ہوئی اس میں وہ تمام برائیاں نہیں جو سوسائٹی کو ورثہ میں ملی تھیں۔ نہ حری مطہریوں کی سی تھی جو صنعت گری اور خود رائی سے بوجھل تھی۔ اس کی روح پر سب سے زیادہ ترقی کے حدود کی پٹریاں لگی ہوئی تھیں اور اس کا مزاج کبھی تو اس قسم سے متعلق ہوتا تھا کہ جس روح بیت سے اردو دونوں میں سے کسی میں تجربہ کی گہرائی نہ تھی۔ مایوسی اور محرومی کے بادل میں پرندہ لاتے دہتے تھے تنہا سے گزار ہی میں اس نے عافیت سمجھی لیکن بہر حال اپنے معاصر ہندو شعرا کی طرح اردو شعنائیں سے الفاظ کی بدش اور ترتیب میں حیرت ناک فن کاری نظر ہر کی۔ اور اردو زبان کو ظہور بین کا ایک حیرت ناک چکر لگا بنا دیا۔ وہ مستارے جو غنیمتوں روشنی سے چپکے

وہ سودا، میر، مومن اور غالب تھے۔

مگر اس عصر کے ہندی اور اردو کے شعرا فنون لطیفہ کے خاص فنی اوصاف پر زور دینے والے تھے جو اپنی کل لیاقت ناکندہ الفاظ کو کاٹنے اور پالش کرنے پر صرف کرتے تھے۔ ان کے رنگوں کو ایک دوسرے سے ملانے اور اس کی چمک دمک کو یکسانیت دینے میں ویسا ہی کام کرتے تھے جو سحران ہاروں کے لیے کرتا ہے جو پہنے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ان کاموں میں اس درجہ مہمک تھے کہ زندگی کے کیا معنی ہیں اور ادب کا کیا اطلاق مقصد ہے ان کے احساس سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔

جو کچھ ہندی اور اردو کے لیے صحیح تھا وہی شمال اور جنوب کی دوسری زبانوں کی بھی حقیقت تھی۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ زبانوں، نسلوں اور ثقافت کے اختلافات کے پیچھے کس طرح ایک گہرا کلچرل اتنی دھماکا ہندوستان کے باطن میں بسا ہوا تھا۔ دو عہدوں میں سے جن میں متوسط زمانہ کے ہندوستان کی دینی تاریخ تقسیم کی جاسکتی ہے۔ ہر ایک میں کائنات کے بارے میں نظریات، الہ فی سائل پر سوچنے کے انداز، مضامین زیر بحث اور نظریہ الوہیت ان سب میں زبردست یکسانیت ہے۔ اس عصر کے پہلے حصے میں رامائن، مہا بھارت اور پران خزانوں کے گھر تھے جن کی پوری تاشی مصداق حاصل کرنے کے لیے لی جاتی تھی اور اپنشد، بھگوت گیتا اور بھگوان زندگی کے فلسفہ کے چٹھے اور منبع کو فراہم کرنے تھے ان کو تمام زبانوں میں ترجموں کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے دہرایا جاتا تھا۔ ہندی میں تلخی داس، سنگھ، زمان، من کرکے، تو اس اور جہتا، مل میں کامیاب، نیلگوہیں، بھاسکار، ملیلم میں اکتاچن، مہیشی میں، کلیستور، جراتی میں، گردھڑ، آسامی زبانوں میں، مدہو اکندالی، اوڑیہ زبان میں، بلرام، نے یا تو بالیکد، اماکن کا ترجمہ اپنی زبان کے محاوروں اور استعاروں کے ساتھ کیا۔ یا انھوں نے اسی کہانی کو ایسی ترمیمات کے ساتھ پیش کیا، تو ان کے تصورات، در عقاید کا تقاضہ تھا۔ اس کے علاوہ اردو و فارسی میں بھی رامائن کے ترجمے ہوئے۔ مہا بھارت اور پرانوں نے ان تمام زبانوں کے شعرا کو اکسایا کہ یا تو وہ ان کا مکمل ترجمہ کریں یا ان کے محض جزا کو اپنی زبان میں بیان کریں۔ اپنشد، بھگوت گیتا اور بھگوت نے لاکھوں انسانوں کو بلا تفریق مذہب جس کے وہ پابند تھے۔ نیک زندگی گزارنے پر، غلبہ کیا۔ تمام ہندوستان کے ہندوان کو یا تو اصل سنسکرت زبان میں پڑھتے تھے یا علاقائی زبانوں میں ان کا ترجمہ پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کا بھی ان تک گذران صوفیوں کے ذریعہ تھا جو ان کی تعلیمات سے ہندو دھرم کے میل جول بذریعہ تراجم آشنا ہوئے تھے۔ فیضی نے گیتا کا ترجمہ فارسی شعر میں کیا تھا۔ داراشکوہ نے پچاس اپنشد کو نثر میں ترجمہ کیا اور

انہی کے اشارے پر بھگوتا کا دسواں باب فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ بنواری داس دلی نے کرشن مصر کی تصنیف پر بودہ "چترودادیہ" کا ترجمہ فارسی میں کیا۔

دوسرے حصہ میں بھی اسی طرح کا کردار نمایاں ہے ڈاکٹر "ورادھاراجن" نے تامل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی صدائے بازگشت کل زبانوں کے مؤرخین کے ہاں گونج رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ کا ادب عربی، خود سرائی (تعلی) اور زبان کے قواعد کی انتہائی پابندی کے عمل سے بھرا ہوا ہے۔ سادگی، برجستگی اور ضبط و تحمل جو شروع زمانہ کے ادب کا شعار رہا ہے اب ناپید ہے۔ اس زمانہ کے بہت سے شعرا یا تو تقلید کرتے ہیں یا پامال مضامین دہراتے رہتے ہیں اور نہ صرف تفصیلات میں بلکہ ہر طرح کے اظہار و بیان میں شاعری کا ذوق مردہ ہو گیا تھا۔ شعرا کے کلام کی داد الفاظ کی ترتیب اور اس سے پیدا شدہ موسیقی اور بحر کے انتخاب میں فن کاری پردی جاتی تھی۔ ہاں ہم کو ایسے بھی مصنفین ملتے ہیں جو طبع زاد تخلیقات پیش کرتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں۔ لیکن ان عظیم شعرا کے کلام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جذبات کے ہنگاموں اور مبالغوں کے اظہار پر طفلانہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں اس زمانہ کی بہت سی تصنیفات میں فن کے بجائے مصنوعیت ہے۔ اور اس لیے اس کی بہت سی تعانیف گھدستہ طاق نسیاں ہو گئیں۔²⁶ ڈاکٹر سیٹاپتی اس زمانہ کے تیلگو ادب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اچھی شاعری غائب ہو گئی اور ایک زوال کا زمانہ آکر چھا گیا۔"²⁷

شری آدیازنگا اچاریہ کے قول کے مطابق "اٹھارھویں صدی کے وسط میں کنادا کا وجود باقی نہ تھا"²⁸ مرہٹی میں "ماشتقانہ شاعری عام ہو گئی اور روحانی محبت اور عبادت کا اظہار بھی شہوانی جذبات کے طور پر میں ہوتا تھا۔ شریمنی ویش پانڈے کہتی ہیں کہ "یہ بالکل ظاہر ہے کہ زوال آ گیا تھا۔ مادر الطبیعات کا فہم و ادراک کندہ ہو رہا تھا۔ کام اعلا سے قلبی لگاؤ کا تقاضہ تنزل کی طرف جارہا تھا اور ایک سپا ہی کی زندگی کی بہادری اور عزیمت بھی گم ہوتی جا رہی تھی۔ ادب کا ہلی پر مبنی عشرت پسندی اور فاضلانہ تکلفات پر اسی طرح جتنا جارہا تھا جب کہ بعد کے پیشواؤں کے زمانہ میں ہوا۔"²⁹ ترویدی کے قول کے مطابق "گجرات میں زندگی 1790ء سے انگریزوں کے ورود تک برابر تنزل کی طرف کھسکتی جا رہی تھی اور دیار ام کے حسن بیان سے بھی اس کا کوئی ازالہ نہ ہو سکا۔"³⁰ ڈاکٹر ایس۔ کے بیترجی کی رائے میں "اٹھارہویں صدی کے بنگال کی شاعری اپنے کو پیرانے نمونوں کے بے رنگ انداز میں گھسیٹ رہی تھی۔ مضامین اور طرز کلام دونوں لحاظ سے"³¹ "آسامی ادب میں" سیکولر ذوق غالب نظر آتا ہے۔ اور آسام کے باشندگان کے اس سست زمانہ میں عاشقانہ اور مزاحیہ نظمیں لکھی گئیں۔"³² ہندی اور اردو دونوں زبانیں یکساں

ہماری کاشت کار تھیں۔

اس تمام ہمہ گیر تاریکی میں روشنی کی جو ایک کرن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علم عروض و قافیہ، اسلوب بیان اور طرز کلام کے استادان فن پیدا ہوئے جن کے کلام میں خیالات میں بلندی نہ ہونے کے باوجود زبان پر بڑی قدرت کا اظہار ملتا ہے۔ انہوں نے زبان کو جس میں وہ اپنا کلام پیش کرتے تھے حقیقت کیسے اتنی ترقی دے دی کہ وہ اس قابل ہو گئی کہ مستقبل کے تہذیبوں کو پورا کر سکے اس لیے یہ لوگ اس زمانہ کے نمائندے بھی تھے جو گزر رہا تھا اور جو زمانہ آئندہ آرہا تھا اس کے اولین رہنما بھی تھے ان کی ادبی تخلیقات ہندوستان کی کلچرل وحدت کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ یہ اور بھی زیادہ پُر اثر ہوتا اگر خیالات کے دائرے میں ہندو اور مسلمانوں کی تعلیمات کے اندر ایک ناقابل عبور فلیج حائل نہ ہوتی اور عمل کے دائرے میں احساس قومی کا فقدان نہ ہوتا۔

حوالہ جات

- 1۔ قرآن 11: 109۔
- 2۔ ابن عرب۔ برہان الاسواق۔ لکھنؤ آر۔ اے۔ اے۔ لائبریری ہسٹری کالج رکیمرج 1930ء صفحہ 403۔
- 3۔ داراشکوہ حسنت المعارفین (مکتبہ) صفحہ 32۔
- 4۔ مکتوبات امام ربانی جلد 3 مکتوب 23۔
- 5۔ ایضاً۔
- 6۔ محمد میاں۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد اول صفحہ 174۔
- 7۔ امام ربانی۔ مکتوبات جلد اول خط 54۔
- 8۔ محمد میاں۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد اول صفحہ 340۔
- 9۔ ایضاً۔
- 10۔ شیخ محمد اکرام اردو کوثر (اردو) مرکزائل پریس لاہور صفحہ 309۔
- 11۔ آدم ڈیوڈ پورٹ آف دی اسٹیٹ ایجوکیشن ان بنگال راز ٹیڈ بانی اے پاسو 1941ء صفحہ 6-7۔
- 12۔ ایضاً دیباچہ صفحہ 25۔
- 13۔ آدم ڈیوڈ پورٹ آف ایجوکیشن او۔ پی سٹ صفحہ 147۔

14۔ ایضاً۔

15۔ ایضاً صفحہ 178۔

16۔ ایضاً صفحہ 276۔

17۔ ایضاً صفحہ 150۔

18۔ برنیر ایف ٹیولس او۔ پی۔ سٹ صفحہ 160-155۔

19۔ ایضاً صفحہ 340-334۔

20۔ اسمتھ دی۔ اے ہسٹری آف فائن آرٹ ان انڈیا اینڈ سیلون رسکڈ ایڈیشن آکسفورڈ (1950ء) صفحہ 185۔

21۔ ابوالفضل پائیں اکبری ترجمہ جویح میں کلکتہ 1927ء صفحہ 252۔

22۔ براؤن فری انڈین آرکیٹیکچر۔ اسلامک پیریڈ صفحہ 120۔

23۔ ایضاً صفحہ 121۔

24۔ اسمتھ دی۔ اے ہسٹری آف فائن آرٹ ان انڈیا سیلون او۔ پی سٹ صفحہ 186۔

25۔ براؤن پرش آرکیٹیکچر۔ دی اسلامک پیریڈ صفحہ 128۔

26۔ انڈین لٹریچر ایڈیٹ بالی ڈاکٹر نگہدرا اینڈ ادرس صفحہ 47۔

27۔ ایضاً صفحہ 96۔

28۔ ایضاً صفحہ 166۔

29۔ انڈین لٹریچر ایڈیٹ بالی ڈاکٹر نگہدرا اینڈ ادرس صفحہ 252۔

30۔ ایضاً صفحہ 234-232۔

31۔ ایضاً صفحہ 386۔

32۔ ڈاکٹر بدوس اینڈ کاسطالی ایضا صفحہ 439۔

چھٹا باب

ہندوستان پر برطانیہ کا تسلط

ہندوستان تک سمندر کے راستے

واسکو ڈی گاما کی ہندوستان تک سمندری راستہ کی دریافت نے ایشیا اور یورپ کے تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس کا فوری اثر تو یہ ہوا کہ اس سمندر سے جو پوربی افریقہ اور ایشیا کی زمینوں (یعنی عرب، ایشیا اور ہندوستان کی زمینوں) کو چھوتے تھے ترکی کا اقتدار ختم ہو گیا۔

لیکن اس دریافت کے دو سو سال بعد تک مغربی لوگوں کی بحری تجارت کی سرگرمیاں صرف ساحل تک محدود رہیں۔ انھوں نے سمندر دہ پر تو غلبہ حاصل کر لیا لیکن اناطولیہ، ایران اور ہندوستان کے اندرون آل عثمان صفویوں اور مغلوں نے رعب ڈالنے والی شان و شوکت کے جو شاہانہ نظام تیار کر لئے تھے وہ مغربی مہم بازوں کے حوصلوں کو آگے بڑھنے سے روکنے لگے۔

ان دو صدیوں، سولہویں، درسترھویں صدی میں، ہندوستان اپنی عظمت اور شان کے عروج پر پہنچا مگر اس کا عروج ہی اس کی تباہی کا باعث ہوا۔ اچھی طرح آزمائے ہوئے راستے کو بدلتا ناممکن ہو گیا۔ روایتیں جا بجا نہیں ورد، غرضی ہی جا بجا رہیں۔ اس کا اقتصادی ڈھانچہ سمات کو زیرہ ریزہ کر دینے والا تھا جس سے انسانی برداری تنگ دیواروں کے اندر قید ہو جاتی تھی، ردنی آزادی، بیرونی اقتدار اور نظام کے تابع بھی۔ نکتہ چینی اور خائنوں کی ہسی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ جیسے یہ گناہموں۔

دوسری طرف یورپ میں پندرہویں صدی کے جاتے جاتے آزادی کی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ وسعت اور طاقت میں ترقی کرتی گئی۔ نشاۃ ثانیہ نے دماغ کی بیڑیوں کو توڑ دیا۔ اصلاحات (ریفارمیشن) نے کلیسا کے ظلم سے دماغ کو نجات دلا دی۔ تجارتی اور صنعتی انقلابوں نے سماج کی بنیادوں کو چوڑا کر دیا اور سیاسی انقلابات نے قومی حکومتوں کی جدید لمبائی چوڑائی کو ظاہر کیا۔ جاگیردارانہ انجماد سیلاب کی نذر ہو گیا۔ قوت متحرک زندگی میں داخل ہوئی اور انسان اپنے کو اونچا محسوس کرنے لگا۔

مسلمان ترکوں کا عیسائی یورپ میں مشرق سے داخلہ اور افریقہ کے گرد و نواح سے عیسائیوں کا مسلمانوں کو بھگانا اور تعاقب کرنا پندرہویں صدی کی دو متوازن تحریکات تھیں جن کا یکساں عالمگیر اثر ہوا وہ مشرق کی منہج سوسائٹیوں کو مغرب کی ترقی یافتہ ریاستوں سے ہنگامہ خیز ٹکراؤ میں لائیں دو سماجی طریقوں کے تصادم سے جس میں ایک کی دماغی، اقتصادی اور سیاسی طاقتیں دوسرے سے برتر ہوں۔ دونوں کی سطحوں میں جتنا فرق ہوگا اسی حساب سے توانائی کے ظہور کو طے کیا جاسکے گا۔ واسکو ڈی گاما اس تحریک کی نشانی تھا۔ وہ ایک جارح یورپ کا ہراول تھا لیکن وہ ملک جس کا وہ باشندہ تھا یعنی پرتگالی وہ اس تحریک کا خرچ زیادہ عرصہ تک برداشت کرنے کے قابل نہ تھا اس لئے یہ دوڑ میں پیچھے رہ گیا اور قیادت دوسرے مضبوط ہاتھوں میں چلی گئی۔ ہالینڈ، فرانس اور انگلستان پرتگال اور اسپین کے رقیب بن گئے۔ انھوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ یہ دونوں اکھاڑے سے ہٹ گئے۔ قیمتی انعام حاصل کرنے کے لئے اب رقابت ان تین کے اندر شروع ہوئی، ہالینڈ، فرانس اور انگلستان۔ آخر کار انگلستان اس میں کامیاب ہوا کہ اس نے ہالینڈ اور فرانس کو ہندوستان سے نکال باہر کیا اگرچہ ہالینڈ، انڈونیشیا کے جزیروں پر براہِ رقابت رہا اور فرانس انڈوچائنا (ہندوچین) کو اپنے تسلط کے اندر لے آیا۔

جس ڈھب سے انگریز ہمت کر کے ہندوستان کے ساحلوں تک آئے ڈیڑھ سو سال تک صبر سے انتظار کرتے رہے اور بہت معمولی سوداگروں کی طرح اپنی تجارت کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی سیاسی قسمت کا پانسہ یٹنے لگا تب وہ ملک کو اپنی غلامی میں لے آئے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس زمانہ کے مقاصد اور اس کے اداروں پر نظر ڈالی جائے۔

یورپ میں تجارتی روزگار

سولہویں صدی میں یورپ نے اپنے ازمندہ وسطی کے زرعی نظام کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور بنیادین کے زمانہ میں داخل ہو گیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ دار تاجروں یا متوسط طبقہ کے سوداگروں کا گروہ مالداروں کی حکومت کا نظام لے کر اٹھا۔

یہ تجارت یا بنیادین کوئی اقتصادی ماحول نہ تھا بلکہ ایک دماغی نقطہ فکر یا زندگی کا ایک فلسفہ تھا۔ سماج کا یہ ایک نمونہ تھا۔

یہ تاجرانہ نظام قدامت سے جدت کی جانب اور جاگیردارانہ مزاج سے قومی سالمیت کی طرف قدم اٹھانے کی علامت تھا۔ اس نے زراعت، صنعت اور تجارت میں امداد یا ہمی (کوآپریٹو) کی رغبت کو فروغ دیا۔ امرار کے محلات ماتحت ہونے والی زراعت کا زوال اور انجمن تجارت کے فرسودہ آئین و ضوابط سے صنعت اور تجارت کی آزادی کا نتیجہ پیداوار کی ترقی اور کوآپریٹو تجارت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مقامی اور فرقہ وارانہ مفاد کی جگہ پورے ملک کے وسیع تر مفادات لے لی۔ جگہ جگہ شہروں اور قصبوں نے جنگل کے جو قوانین بنائے تھے اور جو علیحدہ علیحدہ قاعدے جاری کر رکھے تھے ان سب کی جگہ تمام ملک کے لئے یکساں معیار کے قواعد و ضوابط تیار ہوئے۔ مواضع اور قصبات کی خود کفالتی قوم کی خود کفالتی میں ضم ہو گئی۔ سوداگری نے ایک طرف تو افراد میں اپنے کو نمایاں کرنے کے جذبے کو ترقی دی دوسری جانب اس نے افراد میں باہمی امداد و تعاون کی نشوونما کی۔ اس دھڑے نشوونما کا نتیجہ یہ ہوا کہ درآمد و برآمد کی منڈیوں کے منتظمین کا ایک طبقہ پیدا ہوا جس کی فنی مہارت پیش بینی اور نئے تجربات نے و ساس کی اور ذرائع کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنے کی راہ نکالی۔ نئے نئے طریقے ترقی پذیر ہوئے اور نئے قسم کے معاہدے اور نئی طرز کے بازار وجود میں آئے۔ یہی نہیں بلکہ مشترکہ کاروبار میں نئے تجربات کا دروازہ کھلا اور بیرون ملک میں سوداگری کے لئے سرمایہ کو ایک جگہ جمع کرنے کی راہ نکلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بینک کے کاروبار، قرض کے لین دین، قومی صنعت اور بیرون ملک کی تجارت کے نشوونما کے لئے سامان فراہم ہوا۔ مزدور کی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بڑھ گئی اور محنت اور صنعت میں خصوصیت حاصل کرنے کو ترقی ملی۔ چھوٹے چھوٹے کاروباروں کی جگہ بڑی بڑی صنعتوں کے مالکان تجارتی شہزادوں اور مہاجنوں نے لے لی۔ سوداگری نے ایک جدید ضابطہ اخلاق مرتب کیا۔ ازمندہ وسطی میں اقتصادیات، مذہب

اور اخلاق سے جدا نہیں تھے اور ان کی رہنمائی کلیسا کے احکامات سے ہوتی تھی۔ اب روشن خیالی پر مبنی ذاتی مفاد نے مذہب اور اخلاق کی جگہ لے لی۔ اس یقین نے کہ سماجی اسباب و نتائج کے قوانین غیر تبدیل ہیں۔ (یعنی ایک ایسا عقلی اصول جو ایسا اوقات سماجی زندگی سے غیر اخلاق اور غیر انسانیت نواز طریقوں سے ہم کنار رکھتا ہے) مگر جا کے قانون اور اقتدار کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت اور آزاد تجارت کی تبلیغ ہوئی جو آدم اسمتھ کی مشہور تصنیف ”دی ویلتھ آف نیشنز“ میں مرقوم ہے آدم اسمتھ کہتا ہے کہ ”یہ بوچڑا شرب بنانے والے اور نانہائی کی فیاضی نہیں ہے جس سے ہم اپنے رات کے کھانے کی امید رکھتے ہیں، بلکہ ان کی نظر خود اپنے مفاد پر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کی انسانیت کا حوالہ نہیں دیتے بلکہ اس کو دماغ میں رکھتے ہیں۔ خود ان کو اپنے آپ سے محبت ہے اور ہم اپنی ضروریات کے بارے میں ان سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ ان کو خود ان کے فوائد بتلاتے ہیں۔ اس طرح خود اپنے آپ سے محبت کو بلند کر کے انسانی سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا یہ ایک لازمی اصول بنادیا گیا۔ آدم اسمتھ آگے چل کر لکھتا ہے کہ ”خود اپنے آپ سے محبت انسان کو خدا کا عطیہ ہے۔“ اس نئے قانون اخلاق نے بطور نتیجہ ہر طریقے کو جائز قرار دے دیا اور اس نے ان لوگوں کو یعنی سوداگروں کو مدت دراز کے بنے ہوئے رسم و رواج اور انسانی ضروریات کو نظر انداز کرنے پر اصرار کرنے میں اور زیادہ بے رحم کر دیا۔ ان لوگوں نے زمانہ قدیم کے ستانے کے جتنے طریقے رائج تھے ان سب کو اپنایا۔³

صاحبان اقتدار کی پابندیوں سے مذہب کے رہائی پانے کے بعد فرد کو اپنی انفرادی حیثیت میں حکومت کے اقتدار کی بے چون و چرا ملامت کرنی پڑی جب کہ وسطی زمانہ کا خیال یہ تھا کہ انسان کی تمام کوششوں کی منزل یہ ہونی چاہئے کہ وہ اپنی روح کے لئے نجات حاصل کرے اور جب کہ اقتصادی آزادی کا غشا انسان کی دنیوی علاج و بہود تھا۔ سوداگری کے حلقہ کے مدبرین اور مہتممین نے حکومت کی رعایا کو حصول مقصد کا ذریعہ سمجھا اور وہ مقصد خود حکومت تھا۔⁴

اس طرح سوداگری نے حکومت کے اقتدار پر کلیسا کی پابندیوں کو دود کرنے میں مدد کی اور آزاد خیالی عالم وجود میں آکر مسند نشین ہوئی۔ یہ نہایت مناسب موقع تھا جب ٹامس ہابز اسی وقت منظر عام پر آیا تاکہ وہ اس کی پیدائش کو برکت دے اور اس کی جہنم کٹڈی تیار کرے۔

متوسط طبقہ اپنی اقتصادی ضروریات پوری کرنے کے لئے جس سیاسی نظام کا طلب گار

تھا وہ وہی تھا جس کی تفصیل ہابس نے دی۔ اس نظام میں حکومت کو اقتدار نئی حاصل تھا۔ ایسا اختیار جو ازمنہ وسطیٰ کے دور قیاب طاقتوں، یعنی کلیسا اور امرا پر فائق رہا۔ کلیسا کا اقتدار اس نے ختم ہو گیا کہ ان کے ضوابط سخت گیر تھے جو افراد کی حوصلہ مندوں کو روکتے تھے۔ اور امرا کا اقتدار اس نے ختم ہو گیا کہ وہ امن و امان میں خلل ڈالتے تھے جس سے کاروبار سوداگری کے جدید تجربوں میں مداخلت ہوتی تھی۔ ایک سیکولر حکومت جس کو لامحدود اختیارات ان حالات کو قائم رکھنے کے لئے حاصل ہوں جن میں متوسط طبقے اپنے مادی اغراض کو وطن میں اور بیرون وطن ملکوں میں حاصل کر سکیں۔ یہ تھا ہابس کا نظریہ اور یہی وقت کی ضرورت بھی تھی۔

یعنی ایسا بنیاد جس میں صرف اپنے نفع کے پیسہ پیسہ پر نظر رکھی جائے اور جسے مرکباً ملزم کہا جاتا ہے اس کا خاص مقصد قوم کی مادی خوش حالی تھا اس کا رخ سیکولر اور اس کا نظریہ سائنسی تھا۔ اس میں ارد گرد دنیا کی ایک نئی بیداری مضمر تھی یعنی جغرافیائی دریافت علم ہیئت اور فطرت کے مظاہر اور اس کی طاقتوں میں ایک جدید طرز کی دلچسپی۔ یہ خیالات اور اعمال دونوں میں عقل کے استعمال کی حامی تھی۔

1645ء میں "رائل سوسائٹی" کا قیام اس طرز فکر کے اظہار کا بہترین طریقہ تھا۔ اس کے مورخ ٹامس اسپریٹ جو رد چپٹر کے بطریق تھے ایسا اظہار خیال کرتے ہیں "اب انسان قدامت کے نمونے سے تھک گئے ہیں اور مذہبی مباحث سے عاجز آچکے ہیں۔ اب حصول علم کی ایک عالمگیر تمنا اور بھوک ہے۔"

متوسط طبقہ جو اس بنیاد کے فلسفہ پر عمل درآمد کرتا تھا وہ اس زمانہ کے سیاسی اور اثر ڈالنے والے عناصر میں سب پر غالب عنصر تھا۔ یہ لوگ اپنے دہرے اغراض یعنی طاقت اور دولت کے مقاصد کے حصول کے لئے حکومت کی پالیسیوں کو ڈھالا کرتے تھے۔ صنعت کی وسعت کو نشو و نما دینے، پیداوار میں اضافہ کرنے، باہر سے درآمد روک کر اور مقابلہ ختم کر کے اسے ترقی دینے اور اندرونی مداخلتوں کو دور کرنے کے لئے حکومت کی طاقت کی ضرورت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ تیار شدہ مال کی باہر سے درآمد روکی جائے۔ اپنا مال باہر بھیجنے کی ہمت افزائی کی جائے۔ البتہ سوداگروں نے قیمتی دھات مثلاً سونا اور چاندی کی درآمد کی ہمت افزائی کی کیوں کہ اس سے اشیاء کے دام بڑھا کر منافع زیادہ حاصل کیا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ حکومت کی اس طاقت میں اضافہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ مقدار میں اور بہتر سامان حرب سے مسلح افواج کا خرچ برداشت

کر سکے اس لئے یہ نظریہ عام ہو گیا کہ سکے رائج الوقت ہی دولت ہے اس لئے جو اشیا باہر بھیجی جلیں اس ہی کی قیمت کے برابر سونے چاندی کی سلاخوں کو ملک کے اندر آنا چاہئے۔ سوداگری کے اس نظریے کے معتقدین یہ یقین کرتے تھے کہ دنیا کی تجارت کی مقدار معین ہے اور ایک قوم کی دولت کا لازمی نتیجہ دوسری قوموں کی محسرت ہے۔

بین الاقوامی تجارت کے معاملہ میں وہ کل پر قبضہ جائے رکھنے کے قائل تھے۔ رقیبوں کا بازار اجاڑنے کے لئے وہ جنگ تک کرنے سے ذرا بھی نہ بچکپاتے اور نہ تو وہ اس لئے تیار تھے کہ اپنی قوم کے لوگوں میں بھی مقابلہ کی اجازت دیں کیوں کہ مقابلہ کا نتیجہ منافع کی کمی ہوتا تھا اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لئے بلا شرکت غیر سے حقوق مخصوص مراعات اور اجارہ داری حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اس خواہش نے کہ بازاروں میں تیار شدہ مال گراں پکے اور کچا مال سستے داموں خریدا جائے قدرتنا نوآبادیات کے قیام فتح اور غلبہ کی جانب رہنمائی کی۔

اس سوداگرانہ اقتصادی سرگرمیوں نے اس فلسفہ کا خیر مقدم کیا جو ہابس نے نیچر کے معاملات و کیفیات کا اس میں رچا دیا تھا۔ چنانچہ تجارت شمشیر بکف کی جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سولہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک مسلسل تجارتی جنگیں تمام مغربی طاقتوں میں ہوتی رہیں۔ انگریز سمندری کپتان تھے انھوں نے جن سمندروں پر پرستگالی اور اسپینی اپنا حق جاتے تھے ان کو ان سے صاف کر دیا اور بحر اٹلانٹک میں چور بازاری کرتے اور سمندری ڈاکے ڈالنے لگے۔ خزانے اور مال تجارت لوٹ لئے جاتے اور قبضہ میں کر لیے جاتے تھے۔ اس طرح دولت کی کثیر مقدار تشدد کے ذریعہ ہم سے چھین لی گئی۔ ہاکنس افریقہ کے مغربی ساحل پر غلاموں کی تلاش کرتا تھا۔ ڈرک پرویشر گلبرٹ اور ریڈ سمندروں میں جہاز چلاتے اور نا جائز تجارت کا کام کرتے تھے۔ جہازوں کو لوٹتے اور اپنے قبضہ میں کر لیتے تھے اور ریاستوں کا الحاق کر لیتے تھے تاکہ وہاں انگریز کی نوآبادی قائم کریں۔

نوآبادیات کے قیام نے سوداگری کے مقصد کو پورا کیا کیوں کہ بعض مخصوص صنعتوں مثلاً جہازوں کی تعمیر میں انگلستان کے کچے مال کے معاملہ میں ناکافی وسائل میں اضافہ کرنے کے لئے اس کی ضرورت تھی۔ عام رائے یہ تھی کہ نوآبادیات کا قیام اس لئے ہے کہ وہ مادر وطن کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے کے کان کا کام کرتی رہیں۔ نوآبادیاں مادر وطن کی

تیار شدہ چیزوں کو استعمال کریں اور ایسی اشیاء برائے فروخت تیار کریں جو باہر سے سامان منگاکر روپیہ باہر کھینچ جانے کو روکیں۔

امریکہ اور انگلستان میں نوآبادی نظام کی بہترین مثالیں ہیں۔ وہ مقصد جو اس نظام کی بنیاد تھا وہ خود کفالتی کا اصول تھا یعنی ایک ایسی حکومت جس میں اس کی ضروریات کی کل چیزیں اس طرح موجود ہوں کہ مرکزی (مادر) ملک ہر ضرورت کی چیزیں تیار کرتا تھا اور نوآبادیات تمام کی تمام کچا مال فراہم کرتیں اور گرم ممالک کے لئے سامان پیش بناتیں جو تیزی کے ساتھ مہذب زندگی کے لئے ضرورت کے سامان بنتے جا رہے تھے؟

اس مقصد کے پیش نظر برطانوی پارلیمنٹ نے مسلسل کئی قانون ایسے منظور کئے جن سے نوآبادیات سے تجارت پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں..... یہ کہ صرف انگریزوں کے جہاز اور انگریز رعایا نوآبادیات سے تجارت کرنے کے مجاز ہیں۔ نوآبادیات جو مال باہر بھیجنا چاہیں یا منگانا چاہیں ان کے بیشتر حصہ پر یہ پابندی تھی کہ وہ صرف انگریزوں کے بندرگاہوں سے بھیج سکتے ہیں یا منگاسکتے ہیں۔ اور یہ کہ بین الاقوامی تجارت پر کچھ حاصل بھی عائد کئے گئے تھے۔⁸ امریکہ کی نوآبادیات میں سیاسی پابندیاں بھی لگائی گئیں۔ نائندگی سیلاب کی نذر کردی گئی اور کل نظم و نسق اور ٹیکس کا اختیار گورنر اور ان کی کونسل کو دے دیا گیا۔ گورنر کو شاہ انگلستان نامزد کرتے تھے اور کونسل میں جو جگہیں خالی ہوتی تھیں ان کو بھی وہی پر کرتے تھے۔ آئرلینڈ میں حالات اور بھی بدتر تھے۔ 1494ء میں "پوائنٹنگز لا" کی مشہوری کے بعد آئرلینڈ کی پارلیمنٹ دبا دی گئی۔ ٹیوڈر کی حکومت کے ماتحت اصلاحات جبراً رائج کیے گئے اور جس نے اختلاف کیا وہ زیر کر دیا گیا۔ جب بغاوتیں ابھریں تو ان کو بے رحمی سے کچل دیا گیا۔ باغیوں کی زمینیں ضبط کر لی گئیں اور پروٹسٹنٹ مذہب کے ماننے والے انگریزوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ آئرلینڈ سے انگلستان میں موشیوں کی درآمد بند کر دی گئی اسی طرح موت، جیڑا اور نسیر کی بھی درآمد بند کی گئی۔ آئرلینڈ کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اونی کپڑا باہر بھیجے کیوں کہ خطرہ یہ تھا کہ وہ انگلستان کے کپڑے کا مقابلہ کرے گا۔ آئرلینڈ کے کاریگر تباہ اور برباد ہو گئے۔ اسٹر کے چھ حلقے انگلستان کی جائداد بن گئے اور آئرلینڈ انگلستان کے قدموں پر خون سے نہایا چلتا پڑا تھا۔ نیپاں کی سوداگری جو سماجی اقتصادی ارتقا کی ایک بلند منزل کی نمائندہ تھی ایک قطعی اور نظری خود غرضی اور انتہائی تشدد کے ماحول میں

آگے بڑھتی رہی۔ آدم اسمتھ کے قول کے مطابق ”کل جاگیردارانہ نظام مجموعی طور پر وہ تشدد کبھی نہ لاسکتے تھے جو بیرونی تجارت اور تیار شدہ مال کا ایک خاموش اور غیر محسوس عمل دخل بتدریج بروئے کار لایا۔“ انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی اسی بنیاد پر ایک مثالی پیداوار تھی۔

ایسٹ انڈیا کمپنی

کمپنی کا قیام سوداگرانہ مہم جوؤں کی طویل کارروائیوں کا آخری نتیجہ تھا۔ بہت قبل 1313ء میں ”فیلوشپ آف دی اسٹیپلس“ (اون وغیرہ کو درجہ بدرجہ ترتیب کرنے کی انجمن) قائم ہوا تھا جس نے اون کی اجارہ داری حاصل کی تھی ایک صدی بعد 1407ء میں ”کمپنی آف مرچنٹ ایڈونچررس“ یعنی ”انجمن ستجار مہم جو“ قائم ہوئی جو اون کے بجائے اون کے بنے ہوئے کپڑوں کی تجارت کرتی تھی اور یہیں سے تیار شدہ مال کے عہد میں انگلستان کے داخلے کا نگل سجا۔

سولہویں صدی کے آغاز میں کمپنیوں کے نظام میں تیزی کے ساتھ ترقی شروع ہوئی۔ اس صدی کے وسط میں اپنی نوعیت کی پہلی کمپنی ”مسکوئے کمپنی“ کے نام سے قائم ہوئی۔ اس کے بعد تجارت کے لئے متعدد کمپنیوں نے شاہانہ چارٹر حاصل کئے جیسے کہ 1567ء میں افریقہ کمپنی، 1577ء میں اسپینس کمپنی، 1578ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور 1581ء میں ترکی کمپنی۔ مؤخر الذکر 1592ء میں یونائٹڈ کمپنی میں شامل ہو گئی۔ آخر کار 1600ء میں ملکہ الزبتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر دیا ”اپنی قوم کی غربت کے لئے اور اپنے ابنائے ملک کی دولت کے لئے“ چارٹر میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کمپنی اپنی خود جماعت منتظمین آگورنگ باڈی رکھے گی جس میں گورنر، ڈپٹی گورنر اور جو بیس ممبرس میٹی ہوں گے لیکن اندرونی انتظام پر اقتدار تاج نے اپنے اوپر بوی کونسل کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ چارٹر نے جو مخصوص شاہی اختیارات کے ماتحت جاری کیا گیا تھا کمپنی کو پندرہ سال تک جاری رکھا۔ اس نے اپنے ممبروں اور ملازمین میں ڈسپلن قائم کرنے اور تجارت کے لئے اکل تہا حق رکھنے کے اختیارات دیئے تھے۔

الزبتھ نے اس کمپنی میں بڑی وجہیں یہ کہ اس کے سامنے ہیں اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ جو کمپنی اس طرح میدان عمل میں آئی وہ اس زمانہ کے سوداگرانہ بنیادیں تخیلات کی سچی نمائندہ تھی۔ ہندوستانی تجارت پر اس نے مسلح اور قانونی دونوں طرح کی اجارہ داری

قائم کی۔ مسلح سمندری تجارت وسیع سے وسیع یہاں پر پھیلنے اور اپنی مدافعت کرنے کے پورے اختیارات کے ساتھ۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ رنگ برنگ رہی ہے۔ پہلے سو سال میں اس کو تین طرح کے مخصوص اختیارات تھے اور اس کے قائم ہونے کے بعد شاہی سلسلہ وراثت بدل گیا اور اسٹیوڈنٹ کے تخت نشین ہونے کے بعد عوام اور بادشاہ میں کشمکش شروع ہو گئی۔

پہلا مسئلہ :- ایسٹ انڈیا کمپنی کی اندرونی دشواریاں

جیس اول (1603ء لغایت 1625ء) نے کمپنی کی حمایت اور اس کی سرپرستی کی جانب قدم بڑھایا۔ اس نے 1609ء کے چارٹر کی تجدید کی اور مبعاد پندرہ سال سے بڑھا کر دائمی بنا کر اس کی یوزریشن کو مضبوط کر دیا۔ بعد کو اس نے یہ پیش کش کی کہ وہ خود بھی اس میں حصہ دار بن جائے اور اپنے شاہانہ اختیار سے اس کی حمایت کرے لیکن کمپنی اس پر نشان کن ساچھے داری پر ٹال مٹول کرتی رہی۔

جیس اول ہی کے زمانے میں کمپنی کی ابارہ داری کو توڑ دینے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ چارلس اول (1625ء تا 1649ء) نے پارلیمنٹ سے جھگڑا کیا اور کمپنی کی حمایت میں متروک رہا۔ رویہ کی شدید ضرورت کے ماتحت اس نے ایک رقیب کمپنی (کورٹنس ایسوسی ایشن) کی ہمت افزائی کی اور ایسٹ انڈیا سے تجارت کے لئے اسے ایک لائسنس دیا۔ اس کے بعد ایک طویل کشمکش چلی جسے آخر کار کرام دل نے 1657ء میں ایک نیا چارٹر دے کر طے کیا جس نے کمپنی کو ایک یونائیٹڈ اور مسلسل جوائنٹ اسٹاک کارپوریشن بنا دیا اور اس کے تمام رقیبوں کا صفایا کر دیا۔

اگرچہ کرام دل کے الطاف و اکرام کمپنی کے لئے اس وقت تشویش کا باعث ہوئے جبکہ چارلس دوم پھر تخت پر واپس آیا لیکن کمپنی نے نئے عہد سے حد درجہ وفاداری ظاہر کی اور بادشاہ کو قرضہ کی شکل میں بڑے بڑے تحائف دے کر اس کی نیک خواہشات حاصل کر لیں۔ تحائف کے جواب میں چارلس نے متعدد چارٹر جاری کئے جن سے کمپنی کی اجارہ داری کی مکمل کارٹی ہو گئی۔ اس نے کمپنی کے وہ مقبوضات جو سیاسی تدبیر یا جنگ سے اس نے حاصل کیں محفوظ کر دیئے اور اس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جن میں سب سے زیادہ نمایاں یہ اختیار تھا کہ اس کو

قلعے تعمیر کرنے اور ان میں فوجیوں کو رکھنے کے لئے آدمیوں کو لے جانے کی اجازت حاصل ہوگئی۔ لیکن اس کا سب سے بڑا اکرام یہ تھا کہ بمبئی کی بندرگاہ اس نے کمپنی کو دے دی یہ بندرگاہ کل مغربی ساحل پر اقتدار رکھتی تھی۔ بمبئی ایک نوآبادی بن گیا اور اس کو ایک فوجی اڈہ میسر آگیا جس سے کمپنی خلیج بنگال سے وسط اٹلانٹک تک مسلح اقتدار قائم کرنے کے قابل ہوگئی۔

اسٹواٹ کی حکومت کے اختتام تک کمپنی ایک ایسی جماعت بن گئی تھی جو پوری نیشن سے جداگاندہ تھی لیکن پھر بھی ہندوستان میں سکھ بنانے، ٹیکس لگانے، بندرگاہ تعمیر کرنے، فوجوں کا خرچ چلانے اور جنگ اور صلح کرنے کے لئے نیشنل اختیارات رکھتی تھی!۔ اس کی حالت میں تیزی سے ترقی ہوئی تھی۔ اس کا منافع بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کے اسٹاک کی قیمت فی حصہ سو پونڈ سے بڑھ کر 360 اور 1683ء میں 500 پونڈ ہوگئی تھی۔ اس کی تجارت کی قیمت میں بھی اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ اس پر یہ الزام تھا کہ کمپنی کل قوم و ملک کی تقریباً آدھی تجارت تنہا منظم کر رہی ہے!۔

1688ء کے انقلاب میں بادشاہ کے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے۔ اب کمپنی کے خلاف جو پرانی شکایت تھی وہ پھر تازہ ہوئی۔ اس کے ڈائریکٹروں نے بڑی زبردست کوششیں کمپنی کو ٹوٹنے سے بچانے کی کی اور وزرا اور دربار کو رشوت کی کثیر رقمیں دیں پھر بھی 1698ء میں پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کر کے ایک جدید ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی۔ اس نے ایک عجیب صورت حال پیدا کر دی کیوں کہ اس نے دونوں کمپنیوں کو کھلم کھلا ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جس میں ایک کا انحصار چارٹر پر اور دوسرے کا پارلیمنٹ کے ایکٹ پر تھا۔ دونوں میں لڑائی دس سال تک جاری رہی۔ آخر کار ”گوڈ الفسن اورڈ“ کے ذریعہ 1708ء میں دونوں کمپنیاں ایک میں شامل کر دی گئیں۔

یونائٹڈ کمپنی میں سوداگرانہ بنیاد کی تمام خصوصیات جمع تھیں یعنی اجارہ داری، تجارت، برور اسلحہ اور نوآبادیاتی طرز۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی صرف برطانوی تجارت کو وسیع تر کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس سلطنت کی طاقت اور اقتدار اعلیٰ کی قوت کا ایک وفد مشرق میں بھیجا گیا تھا۔

دوسرا مسئلہ:- ایسٹ انڈیا کمپنی کے رقیب

اگر اس کی اول مشکلات کی گریں اس وجہ سے تھیں کہ کمپنی ہندوستان کی تجارت

پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی دوسری قسم کی مشکلات کمپنی کی اس پوزیشن سے پیدا ہوئیں کہ وہ تجارت بزدور اسٹو کرنا چاہتی تھی۔ مسلح تجارت کا تخیل اس یقین میں مضمر تھا کہ ایک ملک کی یہ خواہش کہ وہ دولت مند بنے دوسروں کے سرکھیل کر ہی پوری ہو سکتی ہے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلہ میں پرتگالی سب سے پہلے میدان میں آئے۔ انھوں نے ہندوستان تک سمندر کا راستہ دریافت کر لیا تھا اور بحیرہ ہند سے سسہم ممالک کے تجارت اور جہازوں کو باہر رکھ دیا تھا۔ علاوہ ازیں وہ تجارت کے فن کے ہر ادب بھی تھے ان لوگوں نے قلعے بنائے اور ان کو ایسے فوجیوں سے مسلح کر کے ان کا خرچ برداشت کیا جس کے پاس بارود اور سامان جنگ بخوبی فراہم تھا۔ انھوں نے مملکتوں پر قبضہ کیا۔ ان کو نوآبادی بنایا۔ غیر عیسائیوں کے خلاف لڑائیاں چھیڑیں اور ان کو یہ پیش کش کی کہ یا تو مذہب مسیحیت کو قبول کریں یا تلوار کی دھار کو۔ ان لوگوں نے بربریت آمیز اور انسانیت سوز مظالم کئے۔ مثلاً لوگوں کو توپ کے دبانے پر رکھ کر اڑا دیا۔ عورتوں کے ہاتھ اور کان کے زیورات پھینکنے کے لئے ان کے ہاتھوں اور کانوں کو کاٹ ڈالا اور تمام لوگوں کو بے دریغ قتل کیا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ ان لوگوں نے اپنی خون سے رنگی ہوئی تجارت تشدد اور تہذیب سے جاری رکھی تھی۔ ان لوگوں نے ہندوستانی سپاہیوں کو اپنی افواج میں بھرتی کرنے اور ان کو ٹریننگ دینے اور اپنی سلطنت قائم کرنے کے لئے ایشیا کے راجاؤں کی اندرونی رقابت سے فائدہ اٹھانے کے راستے بھی دکھائے۔ یہ لوگ مغرور، ناتشہ شان دکھانے والے اور بدکردار تھے۔ جو مغرب کے اولین اور اسی کے ساتھ بدترین نمائندے تھے جنہوں نے مشرق میں آنے کی جسارت کی۔ "ابن زبیاں" نے ان کے متعلق "ایک زوال پذیر نسل" کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ مذہبی دیوانگی میں بڑے ہی خوف ناک اور ان تمام قوموں کے لئے جو سمندر کے ساحلوں کے پاس رہتی تھیں ایک قلعہ بے اصول اور خدا کی لعنت تھے۔ یہ لوگ فزقیرست، حریص، ظالم اور بدچلن تھے۔ "ان کی فوجوں میں نسوانیت سرایت کر گئی۔ نہ ڈسپن، نہ ماتحتی کے اصول، نہ عزت سے محبت کا جذبہ کہیں بھی سپاہیوں یا افسروں میں پایا جاتا تھا۔" یہ لوگ اسی کے مستحق تھے کہ بہت جلد پاداش عمل کی گرفت میں آگئے اور شاہ کے پروٹسٹنٹ قوموں نے ان کی سلطنت کا بخیہ اُدھیڑ دیا اور ان کو مشرقی سمندروں سے باہر بھگا دیا۔

۱۵۹۰ء میں قسب دوم نے اسپین کے تخت پر قبضہ جمایا اور قریب ساٹھ سال تک یہ دونوں سلطنتیں ایک واحد وفاق میں ایک واحد تاج کی ماتحتی میں رہیں۔ دونوں مل کر رومن کیتھولک عقیدے کے لئے پستے بنی رہیں۔ اور قدر شاہ یورپ کی پروٹسٹنٹ حکومتوں کے حملوں کا نشانہ بنی رہیں۔ ہالینڈ اصلاحات (ریفرمیشن) میں سب سے آگے تھا۔ اس نے اسپین کے اقتدار کے خلاف بغاوت کی اور ۱۵۶۹ء میں آزادی حاصل کر لی مگر عداوت بدستور قائم رہی۔ ہالینڈ اس وقت یورپ کی مملکتوں میں سب سے زیادہ سمندری طاقت رکھتا تھا۔ اسپین اور پرتگال متحدہ قوت کے خلاف اس کی حمایت دوسری پروٹسٹنٹ حکومتوں خاص کر انگلستان نے کی۔ ایک موت وزیست کی لڑائی شروع ہو گئی جس میں فوجیں بحری بیڑے اور تجارتی جہاز سب شامل تھے۔ آخر کار کیتھولک سلطنتیں شکست کھا گئیں اور ان کی تجارتی اجارہ داری تباہ و برباد ہو گئی۔

لڑائی کا سب سے بڑا بوجھ ڈچ پر پڑا۔ انھوں نے پرتگالیوں کو اسپانس جزائر اپنے لئے لٹکا اور کیپ آف گڈ ہوپ سے نکال کر باہر کر دیا۔ لیکن جب انھوں نے اپنا اقتدار جمایا تو تجارتی معاملات میں انھوں نے بھی اجارہ داری سستا خریدنے اور مہنگا بیچنے اور رعایا پر بے مہاباؤٹ کھسٹ اور ظالمانہ طرز کی حکومت قائم کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ ڈچوں نے پرتگالیوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور انگریزوں کو بھی کسی طرح اس معاملہ میں برداشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے جسے وہ اپنا تنہا تجارتی علاقہ سمجھتے تھے۔ اس لئے یورپ میں مقاصد کی یکسانیت اور ایک جھللاتے ہوئے اتحاد کے باوجود انھوں نے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی طرف قدم اٹھایا۔ یہ کشمکش نام نہاد "امبوائے نا" کے قتل عام (۱۶۲۳ء) پر ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مجمع الجزائر سے ہٹ جائیں اور اپنی پوری توجہ ہندوستان پر مرکوز کر دیں۔ ڈچوں کو مجمع الجزائر اور ہندوستان دونوں میں اپنے مفاد کی حفاظت کا کام اپنی طاقت سے بہت زیادہ مشکل معلوم ہوا اور انھوں نے اپنی توجہ اسپانس آئی لینڈ تک محدود کر دی۔

یورپ میں جو حالات پیدا ہوئے وہی اس پسپائی کا سبب تھے۔ ڈچ چاروں طرف رقیبوں اور دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے اور جیسے ہی مشرقی مجمع الجزائر کو وہ اپنے تنہا قبضہ و تصرف میں لائے وہ براعظم میں جنگوں میں ڈوب گئے۔ پہلے لڑائی اسپین سے ہوئی جس کا خاتمہ

ویسٹ فیلپ کی صلح سے ۱۶۴۸ء میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۶۵۲ء اور ۱۶۶۵ء میں انگلستان سے جنگ ہوئی اور آخر میں فرانس سے ۱۶۷۲ء سے ۱۷۱۳ء تک لڑائی ہوتی رہی۔ انسانی اور مالی طاقتوں کا مسلسل خرچ ہالینڈ جیسے چھوٹے ملک کو تھکا دینے کے لئے کافی تھا۔ جب تک انگلستان اپنی باہمی خانہ جنگی اور سیاسی انقلاب کی مشکلات سے نکلے ہالینڈ ایسی طاقت رہی نہیں گیا تھا جو اس کا اہم رقیب بن سکے۔

تیسرا مسئلہ :- ایسٹ انڈیا کمپنی کا بندوبست

صلح مقابلہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو برٹش گلیوں اور ڈچوں کے خلاف جنگ آزما ہو کر کرنا پڑا اُس نے اُسے مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنی قسمت آزمائی کرے۔ ان کی قدم چال کی ابتدائی کوششیں ناکام رہیں۔ نہ تو باکس اور نہ سٹامس روٹی کوئی زیادہ کامیابی حاصل کر سکے۔ شروع میں پرتگال کے ان یسوعیوں نے جو مغل دربار میں تھے انگریز کمپنی کی اس کوشش کو کہ وہ فیکٹری قائم کرنے کا شاہی فرمان حاصل کر سکے ناکام بنا دیا۔ بعد میں جب جہانگیر سے ۱۶۰۵ء میں یہ اجازت ملی تو مقامی گورنر نے دشواریاں پیدا کیں۔

مڈلٹن نے جو کمپنی کے جہازوں کے چھٹے سفر کا کپتان تھا گجرات اور بحیرہ احمر کے درمیان آمد و رفت کا راستہ ۱۶۱۱ء میں بند کر کے ان گورنر پر دباؤ ڈالا۔ پرتگالیوں پر سونے کے ارد گرد بسٹ اور ڈاون ٹن کی ۱۵-۱۶۱۲ کی فتوحات نے گورنر کی جھپکا ہٹ کو دور کر دیا اور انگریز سورت میں جم گئے۔

لیکن رعایت ان کو دی گئی تھی اس کا انھوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انگریز سمندر پر یوں اقتدار رکھتے تھے انھوں نے اس طاقت کا استعمال اس طرح کیا کہ بحیرہ احمر کی تجارت سے گجرات کو خارج کر دیا جس سے شہنشاہ معظم کی مخالفت ابھری۔ روٹی نے کمپنی کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی "میں ان لوگوں (مغلوں) کو جانتا ہوں۔ ان سے برتاؤ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور دوسرے میں سونے کی تھیلی"۔ جو کچھ ایڈورڈ ٹیری ان کے پادری نے ڈچوں کے متعلق کہا تھا وہ انگریزوں کے لئے بھی صحیح ہے یعنی یہ کہ "جہاں وہ مقیم ہوتے ہیں وہاں اپنے کو قلعے بند اور صلح کر کے اور اپنی محافظت کا بندوبست کر کے مقامی باشندوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی تیار شدہ اسباب سے دامنوں میں پھنس جائیں"۔

اسی پالیسی کے ماتحت ۱۵۱۱ء میں ملٹن نے گجرات اور بحیرہ احمر کا راستہ بند کر دیا اور ۱۵۱۵ء میں کپتان کیلنگ نے مالابار کے ساحل پر کالی کٹ کے راجہ سے ایک بندرگاہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن سلطنت مغلیہ اب تک اتنی کافی مضبوط ہو چکی تھی کہ گجرات کے ساحل پر کسی فوجی اڈہ بنانے کی کوشش فضول تھی اور پرتگالی گوا کے ارد گرد کسی مداخلت کو کب گوارہ کر سکتے تھے۔

اس طرح مغربی ساحل پر علاقہ حاصل کرنے اور فوجی اڈہ بنانے کی کوشش میں انگریز ناکام رہے۔ مغل حکومت نے ان پر سختی سے نگرانی جاری رکھی۔ ۱۶۲۵ء میں انگریز کی فیکٹری کا افسر اعلیٰ ہتھکڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب کورٹیس ایسوسی ایشن نے سمندری ڈالے تو سورت کے گورنر نے ۱۶۳۶ء میں اس کے صدر رمتھورلڈ اور ان کی کونسل کے ممبران کو قید کر دیا جہاں سے وہ اٹھارہ ہزار پونڈ فدیہ دے کر چھوڑے۔

جس وقت انگریز ان ذلتوں کو برداشت کر رہے تھے دکن مغل سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رونداجا رہا تھا۔ ۱۶۳۶ء میں اورنگ زیب دکن کا گورنر تھا۔ اس وقت سے برابر مغل سلطنت بہمنی سلطنت کے جانشین بادشاہ اور شیواجی کی ماتحتی میں مرہٹے ایک خوفناک جنگ میں مشغول رہے جس نے سمندر کے ساحلی علاقوں کو انگریزوں کے قیام کے لئے غیر محفوظ بنا دیا تھا۔

شیواجی کی فتوحات کا دور ۱۶۴۶ء سے شروع ہوا جب اس نے تورنا کے قلعہ پر گولباری کی۔ ۱۶۵۴ء اور پھر ۱۶۷۵ء میں اس نے سورت پر حملہ کیا۔ ان حملوں نے حالات کو ناممکن بنا دیا۔ مغربی رقبوں اور ہندوستانی راجاؤں کے مقابلے میں اپنی محافظت کے مکمل انتظام کے بغیر تجارت کی ہی نہیں جاسکتی تھی۔ اس کے لئے علاقے محفوظ قلعے، فوجی سپاہی اور فوجی سامان ضروری تھے۔ لیکن ان چیزوں کے لئے مغل شہنشاہ سے اجازت آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ خوش قسمتی سے بادشاہ چارلس دویم نے ۱۶۵۸ء میں کمپنی کو بحیثیت منتقل کر دیا اور اس کی فوجی محافظت کے لئے فوری قدم اٹھایا گیا۔ لیکن مغلوں، ورمرہٹوں کے بیچ مغربی ساحل پر انگریزوں کی فیکٹریاں اورنگ زیب کی موت تک خطرے کے بالقابل رہیں۔

اس مشکل حالت سے نجات مشرقی ساحل پر جا کر تلاش کی گئی جہاں حالات زیادہ سازگار تھے کیوں کہ ۱۵۶۹ء میں تالی کوٹ کے میدان جنگ میں وجیانگر کی سلطنت کے قلع

قع کے بعد مملکت چھوٹے چھوٹے حکمرانوں میں بٹ گئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے فرماں روا گوکنڈہ کے قطب شاہی خاندان کی ابھرتی ہوئی طاقت سے خطرے میں تھے۔ اڑیسہ سے نیچے کارومنڈل ساحل تک متعدد بندرگاہیں مثلاً ہالا سور، ہلی پولی کاٹ، پٹاپولی، میسولی پٹم پر آزمائش کی گئی۔ ان میں سے چند مقامات پر فیکٹریاں تعمیر کی گئیں لیکن ان میں سے کوئی بھی قابل اطمینان نہ پائی گئی۔ آخر کار 1639ء میں مدراس پر قبضہ ہو گیا۔

لیکن مدراس گنگا کے ڈیلٹا سے جہاں شمالی ہندوستان کی تجارت کے چھٹے آکر ملتے تھے بہت دور تھا اس لئے انگریزوں نے اپنی توجہ بنگال کی جانب مبذول کی۔ یہاں دریائے گنگا پر ڈیلٹا کا کمپنی پچھلی دریائی راستہ تھا وہاں پر بنگالیوں نے اپنی ایک فیکٹری عرصہ ہوا قائم کر لی تھی لیکن شاہجہاں نے 1631ء میں ان کو نکال باہر کیا۔ 1650ء میں کمپنی نے گورنر بنگال سے وہاں تجارت کرنے کی اجازت مانگی اور اس کو لائسنس مل گیا۔ بنگال میں کمپنی کے تجارتی ادارے مدراس کے قلعہ سینٹ جارج کی سپردگی میں دے دیے گئے۔

1649ء سے 1689ء تک کمپنی کی تجارت نے بڑی ترقی کی لیکن جوں جوں تجارت ترقی کرتی گئی اور منافع بڑھتا گیا اس کے حوصلے بھی بلند ہوتے گئے۔ 1661ء کے چارٹر سے کمپنی کو صلح اور جنگ کرنے اور انصاف کرنے کے نئے عدالتیں قائم کرنے کا حق مل گیا۔ گورنمنٹ سے اختیارات سے مسلح ہونے کے بعد کچھ تجارتی اقتدار اور مملکت کے خواب دیکھنے لگے۔

1674ء میں ”سر جوسیا چائلڈ“ کمپنی کا ایک ڈائریکٹر مقرر ہوا اور 25 سالوں تک ان کمپنیوں پر اس کا غیر معمولی غلبہ رہا۔ اس کی ہدایت کے ماتحت کمپنی نے اول بار حریفانہ جوش کے ساتھ سیاسی اہمیت اور اقتدار کی جانب دوڑنا شروع کیا۔ ان کا ایک دور کارشتہ دار سر جان چائلڈ جس نے ہندوستان میں اس وقت ملازمت کی تھی جب کہ وہ محض ایک لڑکا تھا 1692ء میں بمبئی اور سورت کی کمپنی کی فیکٹری کا صدر ہو گیا۔ یہ دونوں چائلڈ قصد معصوم کیے ہوئے تھے کہ کمپنی کے اختیارات کو انگریزوں کے رقبوں سے جو ان کی تجارتی اجارہ داری کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے اور مغل حکمرانوں سے جو اپنے محاصل آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے ان کے انتظامات میں دخل دیا کرتے تھے بلند و بالا کر کے رہیں گے۔

امہارتنا یافتہ انگریز تاجروں کے خلاف ان لوگوں نے فوری احکام جاری کیے کہ ان کو ہندوستان کی تجارت سے الگ کر دیا جائے۔ اپنے اپنا سے وطن کو کچل دینے کے لیے انہوں نے

کسی قسم کی سختی استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا اور اصول یہ قرار دیا کہ ”انگلستان کے قوانین مہلات کا ایک انبار ہیں جن کو چند جاہل دہقانہ افراد نے بنایا تھا جو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ خود اپنے خاندانوں کی بھلائی کے لئے کس طرح کے قوانین بنائیں چہ جائے کہ وہ لوگ کپنیوں اور ملک کے باہر کی تجارت کے متعلق قوانین بنائیں۔“¹⁸

احازت نایافتہ تجارت پکڑے گئے اور گھسیٹ کر امیر البحر کی عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔

ہندوستان میں سر جان چائلڈ کا حوصلہ یہ تھا کہ سول اور ملٹری طاقت کی ایک سیاسی تنظیم قائم کی جائے اور اتنی کثیر مقدار میں محاصل پیدا اور حاصل کئے جائیں کہ یقینی طور پر ایک عظیم اور مستحکم بنیاد والی انگریز حکومت ہندوستان میں قائم ہو سکے جو ہمیشہ ہمیشہ تک باقی رہنے والی ہو۔¹⁹ جس پالیسی کو سر جو سیانے مرتب کیا تھا سر جان اس کو عملی شکل دینے کے لئے تیار تھا۔ وہ ایسا کرنے پر اس لئے اور بھی آمادہ تھا کہ کمپنی پر سورت کے اصلی باشندوں کا دولاکھ ایکاسی ہزار دو سو پچاس پوند قرض تھا اور اتنی بڑی رقم کا سود بھی ادا کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ اس لئے وہ پرانے قسم کے طریقے کو اپنانے اور ادا کرنے کے بجائے ایسی دوسری تدبیر تلاش کر رہا تھا جس سے ذمہ داریاں پوری ہی نہ کرنی پڑیں اور ادائیگی سے بچت ہو جائے۔²⁰ اس لئے ایک ایسے نظام کے ایجنٹوں نے جو بنیادی طور پر بے ایمانی پر مبنی تھے کمپنی کو سلطنت مغلیہ سے جنگ میں ابھادیا۔ ”کمپنی کورٹ نے نمائشی شان کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ نہ صرف نواب بنگال کے خلاف بلکہ اس سلسلہ میں خود شہنشاہ کے خلاف جنگ کرنے کا پورا پورا عزم رکھتی ہے۔“²¹

تیاریاں بڑے وسیع پیمانے پر کی گئیں۔ مسلح جہاز جن پر توپیں چڑھی ہوئی تھیں حاصل کیے گئے۔ پیدل افواج کی متعدد کمپنیاں تیار کی گئیں اور ایک باضابطہ پیدل فوج کی کمپنی مع ان کے افسران کے انگلستان سے طلب کی گئی۔ مدراس میں مورچے بنائے گئے اور اسے دیواروں سے گھیر دیا گیا۔ بنگال میں ”چٹاگانگ“ پر زبردستی قبضہ کر کے اسے مستحکم کرنا تھا۔ بنگلہ اور سمندر کے قریب ایک بندرگاہ حاصل کرنا تھا۔ مغربی ساحل پر ہندوستان کی جہاز رانی کو تباہ برباد کر دینا تھا اور سلطنت مغلیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دینا تھا۔ اس طول و طویل پروگرام کی جو جغرافیائی فاصلوں کی مضحکہ خیز ناواقفیت اور مخالفت طاقتوں کو

حیثیت انگیز طور پر نظر انداز کرنے پر مبنی تھا ایک مد بھی پوری نہ ہو سکی۔²² کمپنی کی اس قسم کی سرکشی پالیسی کے اس طرح کامیاب ہو جانے کے لئے یہ موقعہ قبل از وقت تھا اور مغل شہنشاہیت بھی اس وقت مضبوط تھی۔ کمپنی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔

بنگال میں نواب شاستہ خاں کی افواج نے انگریزوں کو ”بیمچل“ سے جہاں وہ جا کر چھپے تھے مار کر کھدیر دیا اور چٹاگانگ پر ان کو قبضہ نہیں کرنے دیا۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں مغلوں کا رد عمل قوری اور شدت آمیز تھا۔ سورت، میسولی ٹیم اور وزیگا ٹیم کی فیکٹریاں چھین لی گئیں۔ ”بھٹی“ پر سیدی“ کے بحری بیڑہ نے حملہ کیا اور پورا جزیرہ براشتناہ قلعہ قبضہ میں لے لیا گیا۔ انگریز ذلیل ہو گئے اور خود ان کے مورخ مل کے قول کے مطابق ”ان کو ذلت کی انتہائی پست سطح تک اتارنا پڑا۔“ انھوں نے مجزدا نکساری کے ساتھ ایک درخواست پیش کی کہ ”ان کے انتہائی مذموم جرائم کو معاف کر دیا جائے۔“ شہنشاہ نے ان کے سفیروں کی التجاؤں کو سنا اور اس پر راضی ہو گئے کہ 1690ء میں ایک نیا فرمان اس شرط پر جاری کیا کہ کمپنی ہندوستانی تاجروں کے کل مطالبات ادا کرے۔ سلطنت کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا معاوضہ دے اور سر جان چائلڈ کو انگلستان واپس بلا لیا جائے۔ ان شرائط کے پورا ہونے پر بھٹی کو خالی کر دیا گیا اور مغربی ساحل اور بنگال میں تجارت کا جو پرمٹ تھا اس کی پھر تجدید کر دی گئی۔

کمپنی پھر بنگال واپس آئی اور تین مواضعات سو متی، گوند پور اور کلکتہ نواب سے لگان پر رہے اور زمین دار بن گئی۔ اس نے اپنی تجارت کی حفاظت کے لئے کلکتہ میں فورٹ ولیم کی تعمیر کی۔

کمپنی والوں کو اپنے کیے کا اچھا سبق مل گیا تھا اسی لئے آئندہ پچاس سال تک انھوں نے ہندوستان کے حکمرانوں کو کوئی وجہ شکایت فراہم نہیں کی۔ اس کے برخلاف انھوں نے چالوسی اور خوشامد کا و طیرہ اختیار کیا تاکہ مغل شہنشاہ کے نگاہ و لطف و کرم سے وہ حقوق اور رعایتیں حاصل کر سکیں۔

1707ء میں مصائب کا باب ختم ہو گیا۔ کیوں کہ کمپنی کی ان کوششوں پر کہ ان کو تنہا تجارت کرنے کا حق رہے کامیابی کا تاج رکھ دیا گیا تھا اور ان کے دیورپن رقیب

پرتگالی اور ڈچ خارج از بحث ہو چکے تھے اور کمپنی والوں کو ہندوستان کے حکمرانوں سے معاملہ کرنے کے بیش قیمت تجربات حاصل ہو چکے تھے۔ کمپنی کو اس میں کامیابی ہو گئی تھی کہ وہ ہندوستان کے تین اہم مرکزوں یعنی مغربی ساحل پر بھئی، کارو منڈل ساحل پر مدراں اور بنگال کے اندر کلکتہ میں مضبوطی کے ساتھ جم گئی۔ ان تینوں مین مرکزوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جہاں تک مغل فوجوں کی رسائی آسان ہو اور ان سب مرکزوں کا دفاع کم و بیش وہ طاقت کر سکتی تھی جو ہندوستان کے ارد گرد سمندروں پر اقتدار رکھتی تھی۔

ان بندرگاہوں پر کمپنی نے ہندوستان سے انتہائی منافع خیز تجارت کی بنا ڈالی تاہم ان کا راستہ ہموار اور آسان نہ تھا۔ بنیادین کے سوداگرانہ اصول کی پیروی کرتے ہوئے کمپنی کے ڈائریکٹروں نے دو اصول اپنائے تھے، ”سیاسی حقوق حاصل کرنا ان کا پہلا منصوبہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو کم سے کم اس سے فائدہ اٹھایا جائے“²⁴ ان اغراض کو حاصل کرنے کے لئے ان کو خوشامدی ہونے کے ساتھ مکار ہونا بھی لازمی تھا۔ وہ جبری لوٹ کھسوٹ میں خوش الغاٹی اور لالچ میں خوشامد کو ملا دیتے تھے۔ وہ ایک سود خوار کی سنگلی کو ایک فیاض کا عطیہ بنا دیتے اور اس کی کچھ پروا نہ کرتے کہ جو معاملہ انھوں نے کیا ہے وہ غلام سے تعلق رکھتا ہے کہ باقی کے دانت سے، اون سے یا اون سے بنے کپڑوں سے، بٹن سے یا سونے سے، بشرطیکہ معاملہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ منافع بخش ہو²⁵ ان طریقوں کی آزمائش اپنے وطن اور ہندوستان میں دونوں جگہ وہ کرتے تھے اور اگر نتیجہ کو کوئی مناسب معیار تسلیم کر لیا جائے تو یہ طریقے کافی کارآمد ثابت ہوئے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی وسعت ملکی

دونوں کمپنیوں کے مل جانے کے بعد سے ہندوستان سے برطانیہ کے تعلقات کا ایک نیا عہد شروع ہوتا ہے۔ مل تنقید کرتا ہے کہ ”اس عہد کے پہلے ان لوگوں (کمپنی) نے محض تاجروں کا کردار قائم رکھا تھا اور انکساری اور عاجزی کو کام میں لا کر اس دور دراز ملک میں جہاں کے راجاؤں کی حفاظت یا ان کے منظم کے تحت قدم جمانے کی کوشش کی تھی اب ہم ان کو مسلسل لڑائیوں میں داخل ہوتے اور انہماک کے ساتھ راجاؤں کی باہمی لڑائیوں میں شریک ہوتے دیکھیں گے“²⁶

سبھی معاملات سازگار تھے۔ معاہدہ آٹ رچٹ، 1713ء سے تخت آسٹریا کی جانشینی کی جنگ 1740ء تک یورپ لڑائی سے بچا رہا۔ سپین، ہالینڈ اور فرانس سب کے سب کوئی چہار دہم کی لڑائیوں کے بعد تکان سے جوڑ چکے تھے اور ان لڑائیوں کے نتائج سے اپنے کو بحال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس لئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت میں اجارہ داری حاصل کر لی تھی اس کے مقابلے والے آنے والا نہیں تھا۔ ہندوستان میں مغلوں کی شاہنشاہیت کے بل مزاج کی طرف چلی جا رہی تھی اور صوبوں کے گورنروں اور مرہٹوں کے راجہ اور مسلمان ہر چند سب ہر اس اور تباہی پھیل رہے تھے۔ مرشد آباد، لکھنؤ اور حیدر آباد سب دلی سے بادہ اچھ ہو گئے تھے اور ہندوستان کے ہر حصے میں پونا کا اثر بڑھ رہا تھا۔ کمپنی نے سمجھ میں یہ بات کہ مغل سلطنت پر براہ راست حملہ خطرناک ہے۔ لیکن یہ کسی طرح سمجھنا چاہیے کہ کمپنی اس پالیسی سے ہٹ گئی تھی جو 1689ء میں تیار کی تھی یعنی یہ کہ "محاصل ہیں، صاف ایک طرف اور دوسری طرف تجارت میں اضافہ ہمارا اصل مطلب نظر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج رکھ کر اس کا خرچ برداشت کریں جب کہ بیسوں حادثات ہماری تجارت میں مداخلت کریں۔ اس فوجی طاقت سے ہم ہندوستان میں ایک قوم بن جائیں گے۔ اور بغیر اس کے ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم بلا اجازت تجارت کرنے والے چند افراد ہیں اور صرف اس وقت تک جب تک کہ بااقتدار یہ خیال نہ کرے کہ اس تجارت کو روک دینا اس کے مفاد میں ہے۔"

کس طرح آمدنی میں اضافہ کی پالیسی پر عمل درآمد ہوا اس کا ثبوت کمپنی کے "تنجور" معاملات میں مداخلت سے مرہم ہوتا ہے۔ اس کا بہترین احاطہ "مل" کے الفاظ میں ہوگا۔ وہ لکھتا ہے کہ "تنجور کے راجہ پر تاج سنگھ سے سالہا سال تک خط و کتابت کرنے اور ان کو انگریز قوم کی دوستی کی پیش کش کرنے اور فرانسیسیوں کے خلاف ان کی امداد حاصل کرنے کے لئے ان کی حوصلہ شکنی کے بعد انگریز حکمرانوں نے بلا کسی اشتقاق کا بہانہ بنا کر دیوی کوتا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ ظاہر کئے بغیر ایک فوج اس لیے بھیج دی کہ راجہ کو تخت سے اتار دیا جائے۔"

دیوی کوتا کا قلعہ جو 9 ہزار گھوڑا سالانہ کی آمدنی دیتا تھا اس طرح ہتیا لیا گیا۔ اسی دوران بہت مقامات کو شیشیشیں علاقوں پر قبضہ کرنے اور قلعے تعمیر کرنے کے سلسلے

میں جاری رہیں۔ ۱۷۱۶ء میں 'فرخ سیر' سے اس بات کی اجازت مل گئی کہ کمپنی سورت میں زمین خریدے اور کلکتہ کے قریب کے مواضع کو لوگان پر لے لے۔ مدراس کے قریب جن پانچ مواضع کو بطور عطیہ دیا گیا تھا اس پر بھی مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔

مغربی ساحل پر سمندر میں مرہٹہ بحری بیڑے کے خلاف مسلسل جنگ ہو رہی تھی۔ بنگال میں کمپنی نے نواب سے کھلم کھلا مخالفت کا خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا ان لوگوں کو نواب کے مزاج کو ہموار رکھنے کے لئے اور اپنے ان قبیح جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے جواخوں نے کئے تھے (مثلاً دستکوں کا ناجائز استعمال اور کثیر تجارتی مال چوری سے بچالانا جس سے بادشاہ کو دھوکہ دے کر کسٹم کی ایک کثیر رقم سے محروم کر دیا گیا تھا) کثیر رقمیں ادا کیں۔^۳ اللہ وردی خاں نے ان پر کڑی نگرانی رکھی اور اس کا کوئی موقع نہیں دیا کہ جو کچھ انھوں نے دکن میں کیا تھا اس کا اعادہ بنگال میں بھی کریں اور نہ اس نے اس کی ہمت افزائی ہونے دی کہ وہ کلکتہ میں اپنے استحکامات کو اور زیادہ مضبوط کریں۔

اس طرح اس صدی کے وسط تک کمپنی محاصل مانگداری دینے والے علاقوں کے حصول میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن تجارت کے معاملات میں اس کی کامیابی بڑی ہمت افزا تھی۔ ۱۷۰۸ء میں جو تیار شدہ مال انگلستان کے باہر ہندوستان کو بھیجا گیا اس کی قیمت صرف ۶۱ ہزار پونڈ تھی۔ ۱۷۳۸ء میں ایسے مال کی مقدار بڑھ کر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پونڈ قیمت تک پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح ہندوستان سے انگلستان نے جو مال درآمد کیا پانچ لاکھ پونڈ سے ترقی کر کے دس لاکھ پونڈ کی قیمت تک کا ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں کمپنی نے حصہ داران کو ۸ سے ۱۵ فی صد تک منافع ادا کیا۔ اس کی خوش حالی اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اس نے ۱۷۴۴ء میں گورنمینٹ کو دس لاکھ پونڈ اور ۱۷۵۰ء میں چالیس لاکھ پونڈ قرض دیئے۔

انگلستان اور فرانس کی رقابت

انگریزوں کی کامیابی نے ان کے مغربی رقیبوں کی بھوک کی آگ کو تیز کر دیا۔ پرتگال اسپین اور ہالینڈ دوطرفہ میں پیچھے رہ گئے تھے اور اب اس حالت ہی میں نہ تھے کہ انگلستان کے مقابلہ میں غم ٹھونکتے۔ البتہ فرانس نے اس بات کی بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کی تجارت پر قبضہ کرے اور مشرق میں اپنے اثر کو وسعت دے۔ ۱۶۶۴ء میں کالبرٹ نے

فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر ہی دی تھی۔ لیکن لوئی چہار دہم کی حکومت کے دوران 1643ء تا 1715ء) بوجہ اس کے کہ اسپین، ہالینڈ اور برطانیہ سے فرانس برسرِ پیکار تھا۔ کمپنی کا کام کچھ آگے نہ بڑھ سکا۔ 1720ء میں ”جان لا“ نے فرانس کی مالیات کی جدید تنظیم کی اور کمپنی کی تنظیم کو از سر نو قائم کیا۔ اب ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ مارلیشس پر جو ہندوستان کے آدھے راستہ پر جزیرہ ہے 1721ء میں قبضہ کر لیا گیا اور بالترتیب 1745ء اور 1739ء میں ’ماسے‘ اور ’کریکال‘ پر قبضہ و تصرف جمایا گیا۔ ’پانڈی چری‘ جو فرینچ کمپنی کا مخصوص مستقر بنایا گیا اسے ڈچوں نے کھودیا تھا لیکن پھر ’ایوک‘ کے صلح نامہ کے تحت 1697ء میں ان کو واپس مل گیا۔

نئی تنظیم شدہ فرینچ کمپنی نے پوری قوت سے اس دہری پالیسی پر عمل درآمد شروع کیا کہ سیاسی اقتدار حاصل کرے اور خود اگر نہ مہم بازیوں کو بزور قوت آگے بڑھائے۔ ہندوستان کے راجاؤں کے خلاف اس نے اپنے قیام کے مرکزوں پر استحکامات قائم کئے۔ فرانسیسیوں کا عقیدہ تھا کہ ”خوش حالی، مستقر اور چند مسلح استحکامات کی جگہیں ان لوگوں کے درمیان کمپنی کو بہت بڑی پوزیشن عطا کر دیں گی۔“ لیکن انھوں نے اس پالیسی کی باگ ڈور 1740ء کے بعد ہی پوری طور پر ڈھیلی کی۔

ہندوستان میں ایک شہنشاہانہ سلطنت قائم کرنے کا خیال پہلے پہل ”ڈوپے“ کے دماغ میں آیا۔ فرینچ کمپنی کے حالات کے تقاضوں نے اس کو اس نتیجہ پر پہنچایا تھا جس کی تجارت کو فروغ دینے کی تمام کوششیں اس وجہ سے ناکام ہو رہی تھیں کہ فرانس سے معقول مالی امداد نہیں مل رہی تھی۔ ڈوپے نے یہ محسوس کیا کہ ضروری سرمایہ کے مہیا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ محاصل ادا کرنے والے علاقے حاصل کیے جائیں اور سیاسی طاقت کے حصول کا ہی صرف ایک طریقہ ہے جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔

آیا اس نے امریکہ اور تمام دنیا کی طرح ایشیا کو اس نگاہ سے دیکھا تھا یا نہیں کہ اس کی قسمت میں ہے کہ یورپین اقوام کے قوانین کے سامنے وہ گردن جھکا دے بہر حال وہ اس کا عزم رکھتا تھا کہ ہندوستان فرانس کو دیدے۔

ڈوپے پانڈی چری کی فرانسیسی کمپنی کی سپریم کونسل کے کونسلر کے عہدے پر 1720ء میں نامزد ہوا۔ دس سال کے بعد وہ چنڈی نگر کے تمام استحکامات کا نگران اعلیٰ قرار پایا۔

۱۷۴۲ء میں ہندوستان کے اندر تمام فرانسیسی استعمارات کا گورنر جنرل مقرر ہوا۔ ۱۷۳۴ء میں کرناٹک کے نواب سعادت اللہ خاں کی موت پر ان کے بھتیجے دوست علی نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے فرانسیسیوں سے دوستی کی اور فرانسیسی گورنر ڈومس کی درخواست پر اس نے مغل شہنشاہ سے سکہ ڈھالنے کا اختیار ان کو دلا دیا جو عظیم منافع کا ذریعہ تھا۔ دوست علی کے داماد 'چندا صاحب' نے جو بلند حوصلہ نوجوان تھا اپنے مفاد کے لئے فرانسیسیوں کی طاقت و حمایت حاصل کرنا چاہی اور پیشکش یہ کی کہ وہ تنجور کی حکومت پر حملہ کر کے کریکال پر قبضہ کرے گا اور پھر اسے فرانس کو دے دے گا۔ یہ کام ہو گیا اور فرانسیسیوں کو کریکال اور اس کے ارد گرد کے اضلاع پر ۱۷۳۹ء میں قبضہ بھی مل گیا۔ کرناٹک کے پیچھے بہتے ہوئے ساکن پانی اور راجاؤں کی ذلیل سازشوں کے درمیان پچاس ہزار سواروں کی مرہٹہ فوج کا راگھوجی بھونسلہ اور ان کے نائب نرائن راؤ کی سرکردگی میں اپناٹک ظاہر ہو تا۔ بچھنے کے مصداق تھا۔ دوست علی جس نے ان کو روکنے کی کوشش کی میدان جنگ میں مارا گیا اس کے وارث صفدر علی اور چندا صاحب اپنے خاندانوں کو حفاظت کے لئے پانڈیچری لے گئے۔ راگھوجی نے ترچناپلی کا محاصرہ کیا قلعہ پر قبضہ کیا اور چندا صاحب کو قید کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پانڈیچری کی جانب کوچ کیا۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ فرانسیسی ان سے مقابلہ کے لئے پوری طرح تیار نہیں واپس پیچھے ہٹ آئے۔ فرانسیسی گورنر ڈومس نے جس بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے دکن کے راجگان کی ستائش اور عزت اس کو حاصل ہوئی۔ شہنشاہ محمد شاہ نے اس کو نواب کے خطاب اور ایک منصب سے سرفراز کیا۔ نظام الملک نے ان کو ایک اعزاز کی خلعت بھیجی اور کرناٹک کے نواب صفدر علی نے بیش بہا تحائف روانہ کیے۔ اس موقع پر ڈومس ریشاٹر ہو گیا اور ان کے عہدے کا چارج "ڈوپے" نے لیا۔ (جنوری ۱۷۴۲ء)۔

چارج لینے کے بعد ڈوپے کو محسوس ہوا کہ حالت انتہائی غیر اطمینان بخش ہے۔ نظام کرناٹک کے نواب کو بتایا محاصل کے ادا کرنے کے لئے دھکیاں دے رہے تھے اور فرانسیسیوں کا پروہہ چندا صاحب مرہٹوں کے یہاں قید تھا۔ مرہٹہ سردار بالکل تیار تھے کہ اپنے حملے پھر جاری کریں اور کرناٹک میں خراج عائد کرنے کی تجدید کریں۔ فرینچ کمپنی کی حالت بھی تشویش سے خالی نہ تھی۔ اس لئے ڈائریکٹروں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ جہاں جہاں

انہوں نے مراکز و استحکامات قائم کئے تھے ان سب کا خرچ برداشت کر سکیں۔ انگلستان اور فرانس میں جنگ ہو رہی تھی اور کمپنی اپنی فیکٹریوں کے استحکامات کے لئے باقی سرمایہ مہیا کرنے کے قابل نہ تھی۔ ان مشکلات میں ڈو پلے کا عزم، اس کی حب الوطنی اور اس کے وسائل و ذرائع اس شان سے ابھرے جو وقت کا تقاضہ تھا۔

جب مارچ 1740ء میں آسٹریا کی تخت نشینی کی جنگ یورپ میں شروع ہوئی اور جب فرانس و انگلستان اس میں موصوف ہوئے اس وقت ہندوستان میں جو دو سوداگرانہ کمپنیاں کام کر رہی تھیں ان کے ایجنٹوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک کمپنی کا وجود دوسرے کے لئے بے جوڑ اور متضاد ہے۔

چنانچہ حکام وطن کی ہدایت کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے اپنا تنہا حق تجارت حاصل کرنے کے لئے گتھ گتھ گئے۔ ڈو پلے وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ دیکھا کہ اس مقصد کے حصول کے لئے سیاسی اثر اور علاقائی اقتدار حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ نہایت مشکل حالات میں کام کر رہا تھا۔ فرانس کی حکومت نہایت سست تھی اور لوئی پانزدہم اور ان کے وزراء اپنے ہم وطنوں کو جو ہندوستان میں فرانس کے عزت و شرف کے لئے لڑ رہے تھے امداد دینے میں ناکام رہے۔ فرانسیسی کمپنی کا زیادہ تر انحصار گورنمنٹ پر تھا اور اس کی تنگ نظرانہ، بودی اور غیر مستقل پالیسیوں سے اس کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اگرچہ کمپنی کی تجارت ترقی کر رہی تھی لیکن اس کے اخراجات اتنے اونچے تھے کہ اس پر بہت زیادہ قرضہ لے لیا اور اس نازک موقع پر فرانس کی حکومت نے وہ رقم بھی بند کر دی جو وہ ہندوستان میں کمپنی کی تنظیمات کے لئے بطور امداد دیتی تھی۔

مزید برآں یہ بھی تھا کہ اعلیٰ ترین بٹروں میں جن کی باہمی رقابتیں متحدہ عمل میں حائل تھیں اس درجہ باہمی اختلافات تھے جو خود کشی کے مترادف تھے۔ پیرس سے ایسے غیر معمولی احکامات آتے تھے جن سے چڑچڑاپن اور ان کے فضول ہونے کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ لڑائی جو چار سال تک جاری رہی مجموعی طور پر فرانس کی موافقت میں ختم ہوئی۔ ڈو پلے کی باکمال ذہانت کل مشکلات پر حاوی رہی۔ اپنی تدبیر سے اس نے ہندوستان کے راجاؤں کی حمایت حاصل کر لی اور اسے اس نے انگریزوں کے خلاف استعمال کیا۔ کافی فرانسیسی فوج کی کمی کو ڈو پلے نے ہندوستانی سپاہیوں کو بھرتی کر کے اور مغربی انداز کی

ٹریننگ دے کر پورا کر دیا۔ اس نے عملی مظاہرے سے ٹریننگ پائے ہوئے فوجیوں کی بلا ٹریننگ پائے ہوئے رنکر ڈٹوں پر فوقیت ثابت کر دکھائی۔ جو لڑائی "سینٹ تھوم" کے مقام اور دریائے ادیار کے ساحل پر محفوظ خاں پسرانوار الدین نواب کرنائٹک کے انہود اور فرانسیسی کپتان پیریڈیس کے درمیان 4 نومبر 1746ء کو لڑی گئی اس میں فرانسیسیوں نے نواب پر نہایت تیزی سے فتح حاصل کی۔ پیریڈیس کی ماتحتی میں جو فوجی دستہ تھا اس میں 230 یورپین اور 700 ہندوستانی سپاہی تھے۔ ان کے پاس کوئی توپ نہ تھی اور ان کو ایک دس ہزار کے لشکر کا جو توپوں سے مسلح تھا مقابلہ کر کے دریا کو عبور کرنا تھا۔ یہ مشکل فوجی چال کامیابی کے ساتھ عمل میں لائی گئی۔ ایک مختصر فوج کی ڈسپلن اور اس کی تنظیم نے جس کی کمان شیردل اور لائق فساد کے ہاتھ میں تھی کامیابی حاصل کی۔ جیسا کہ "میلیسن نے حق بجانب غرور کے ساتھ کہا ہے" پورے وثوق کے ساتھ یہ اظہار و اعلان کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام فیصلہ کن لڑائیاں جو ہندوستان میں لڑی گئی ہیں ان سے زیادہ کوئی چیز یادگار منانے کے قابل نہیں ہے۔ ..... جو حالت اس کے قابل یادگار بنانے پر مہر ثبت کرتی ہے یہ ہے کہ یہ اپنی قسم کی پہلی لڑائی تھی جس نے فریقین یرحیرت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ تربیت یافتہ یورپین سپاہی اپنے ایشیائی حریفوں پر کس درجہ فائق تھے۔" ڈو پلے نے مدراس پر قبضہ کر لیا اور کارومندل ساحل کے تقریباً اکلوتے حصے سے انگریزوں کو خارج کر دیا۔

اکس۔ لا۔ چیل کے صیغہ نامہ سے (1748ء) یورپ کی لڑائی تو ختم ہو گئی لیکن اس سے ہندوستان کے رقبوں میں صلح قائم نہیں ہوئی۔ ان کے حوصلے جاگے ہوئے اور باہمی رقابت جوش پر تھی اور اس بات کی حرص کہ مملکت میں اضافہ ان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے پھر ان کو صلح سے کیا کام ہو سکتا تھا۔³³

1748ء کا سال یادگار سال ہے۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ اسی سال میں فوت ہوا اور احمد شاہ ابدالی کا پہلا حملہ وقوع پذیر ہوا۔ نظام الملک بھی دنیا سے گزر گئے اور مسند کے وراثت کے دعویداروں میں وراثت کی جنگ چھڑ گئی۔ ایک دوسرے کے مخالفین اپنی اپنی طرف مڑ گئے، کرنائٹک کے فرمانروا فرانسیسی اور انگریز سب کو گھسیٹ لائے۔ فرانسیسی اور انگریز بجائے اس کے کہ ہندوستانی رقبوں کی امدادی فوج کا کام دیتے خود

اصل دعویدار بن کر برتری کے لئے لڑنے لگے حالانکہ وطن میں دونوں قوموں میں صلح تھی۔ ہندوستان میں فرانسیسی استعمارات کے گورنر جنرل ڈو پلے میں اتنی دور بینی تھی کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے خارج کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومتیں اس کی ہدایات قبول کریں اور اپنے تمام وسائل انگریزوں کے خلاف استعمال کرنے کے لئے اس کے حوالے کر دیں۔ وہ اس پالیسی پر عمل درآمد اس وجہ سے کر سکا کہ دکن اور کرناٹک دونوں جگہ وراثت کے جھگڑے چل رہے تھے جس سے اس کو دخل دینے کے موافع حاصل ہوئے۔ اپنی عمدہ تربیت یافتہ یورپین اور ہندوستانی افواج کی مدد سے اس نے اپنے موکل کے حق میں پانسہ پلٹ دیا۔ وہ ادراک کے لیفٹیننٹ "بوسی" نے ایسی ہوشیاری سے سارے کام کیے کہ ۱748ء سے ۱756ء تک فرانسیسی کل جزیرہ نما میں غالب و بااقتدار تھے۔ ڈو پلے ہی دراصل کرناٹک کا نواب بنا۔ کرشنا دریا کے دکن کے تمام علاقوں کا گورنر۔ اور بوسی دکن کے معاملات کی نگرانی رکھتا تھا اور نظام کو اپنے ہاتھ کا ایک کھلونا بناتے ہوئے تھا۔

لیکن نہ تو ڈو پلے کے وسائل اور اس کی فنی مہارت اور نہ بوسی کی جرأت مندانہ سکیں اور خوف و خطر سے بے نیاز بہادری کام آئیں۔ فرانس کا سیاسی نظام فرسودہ ہو چکا تھا۔ فرانس کے معاملات بہت کمزور ہاتھوں میں چلے گئے تھے۔ مانی حیثیت سے فرانس دیوالیہ پن کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کی کھر سی طاقت بالکل نظر انداز کرنے کے قابل تھی۔ ان حالات میں ڈو پلے کا واپس بلا لینا جس کی دراندیشی اور عزم نے ہندوستان میں ایک فرانسیسی مملکت قائم کر دی تھی ان کے مفاد کے لئے ایک ناقابل تلافی ضرب تھا۔ ۱755ء میں ڈو پلے کے جانے کے بعد دکن پر پورٹو سیسیو کا اقتدار ختم ہو گیا اور ہفت سالہ جنگ میں، انگریزوں نے تباہ کن شکست بر شکست دی جس سے پھر وہ کبھی سنبھل نہ سکے۔

انگریزوں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اگرچہ ہفت سالہ جنگ یورپ میں جو اگست ۱756ء میں شروع ہوئی ہندوستان میں لڑائی کی کارروائیاں ۱758ء میں شروع ہوئیں اس وقت تک پلاسی کی لڑائی لڑی جا چکی تھی اور بنگال کے دولت آفریں وسائل انگریزوں کے ہاتھ میں جا چکے تھے۔ کرناٹک میں جو بھی کچھ موجود ہندوستان میں ان دونوں کے

مستقبل کو بدل نہیں سکتا تھا۔

ہفت سالہ جنگ میں فرانسیسیوں کی سرگرمیوں کا انجام مکمل تباہی و بربادی ہوا جو سلطنت ڈوہلے اور بوسی کی تختوں سے تعمیر کی گئی تھی اس میں سوائے ساحل کے دو قصبہ کے جو غیر مسلح تھے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ فرانس کے سیاسی اثرات کلیتہً ختم ہو گئے۔

ایک ایک کر کے سب رقیب ختم ہو گئے اور میدان انگلستان کے لئے صاف ہو گیا کہ وہ ہندوستان میں اپنے مقاصد کو بروئے کار لائے۔ تنازع لیبیا میں اصل ترین کامیاب ہوا تھا۔ پرتگال کے معاملہ میں ناکامی کے وجوہ تلاش کرنے بھی کہیں دور نہیں جانا ہے۔ سولہویں صدی میں اس کی بادی صرف دس لاکھ تھی۔ یہ اس قدر کم تھی کہ اس کے پیش نظر بادشاہ سلامت کا یہ شاندار اعلان کہ وہ ”فتوحات، جہاز رانی اور تجارت کے حبشہ، ایران اور ہندوستان میں مالک اعلیٰ ہیں“ کسی طرح جائز نہیں کہا جاسکتا۔ ان کے مقاصد بہت وسیع تھے مثلاً دنیا کے اسلام کے خلاف جہاد کرنا، حضرت مسیح کا پیغام کا فرقہ واریتوں میں پھیلانا، گرم مسالوں کی تجارت پر قبضہ کرنا اور نصف دنیا پر حکومت قائم کرنا۔ پرتگال نے جو عظیم کام اپنے ذمہ لیا تھا اس کے لئے اس کے پاس آدمیوں میں تجربہ اور عقل مندی کی کمی تھی۔ اس پر اتنا دباؤ پڑا کہ اس کی طاقت ٹوٹ گئی اور شاہی خاندان کے خاتمہ کے بعد جو مہم شہنشاہیت کے بھروسہ پر شروع کی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔

۱۵۸۰ء میں پرتگال کا تاج اسپین کے بادشاہ کو وراثت میں ملا۔ دونوں کے اشتراک سے طاقت میں اضافہ ہوا۔ اسپین کی مالیات پریشانی کی حالات سے گذر رہی تھیں۔ سولہویں صدی میں چیزوں کا نرخ پانچ گنا ہو گیا تھا۔ پیداوار میں تنزلی آگئی تھی۔ مٹدیاں کھو گئی تھیں اور صنعت مفلوج تھی۔ افراط زر نے دولت مندوں اور امرا کو اور زیادہ دولت مند بنادیا لیکن غریبوں، محنت کش مزدوروں اور خریداروں کو جو کوں مار دیا۔ طبقاتی اختلافات بڑھے اور دونوں طبقوں میں ٹکراؤ اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کابل دولت مند اور لاکھوں بھوک سے مرنے والے ایک دوسرے پر قہر آلود نظریں ڈالتے تھے۔ سماج کے اعضاءے ریمہ میں ایک سڑنے والا اخلاقی مرض پیدا ہو گیا تھا جب کہ دولت نے حسد کو جنم دیا اور رقابت کو اکسایا قوم سے مدافعت کی طاقت سلب ہو گئی۔ اس طرح ”سمندر کے گداگر“ ڈچ اور ”سمندر کے کپتان“ انگریز نے اسپین کی مملکت شاہانہ کو خاک میں ملا دیا۔

اس کے بعد ڈچ جو مشکل سے پچاس لاکھ کی ایک قوم تھی پرتگالیوں کی وراثت کے میدان میں بڑی جرأت سے اترے اپنی سوداگرانہ اغراض کے لئے جو آل انھوں نے ایجاد کیا وہ ایک نیم قومی کمپنی تھی۔ اس کے سپرد دو کام تھے، تجارت اور جنگ۔ اس کو وسیع اختیارات سونپے گئے۔ مشرق کی کل تجارت کی اجارہ داری، درآمدی ٹیکس سے معافی، مسلح فوج کا قیام، جنگ اور صلح کرنا، صلح ناموں کو ترتیب دینا، روپیہ کمانا، اپنے حدود کے اندر انتظامی عدلیہ اور قانون سازی کے اختیارات برتنا۔

لیکن کمپنی اور ڈچ اسٹیٹس جنرل کے قریبی تعلقات کی وجہ سے اس کو قومی دولت کے نشیب و فراز سے متاثر ہونا پڑا۔ شروع ہی سے ہالینڈ مسلسل جنگوں میں مبتلا تھا۔ پہلے پرتگال اور اسپین کے خلاف اور اس کے بعد سترھویں صدی کے وسط سے انگلستان کے خلاف اور بعدہ لوتی چہار دہم کے فرانس کے خلاف تمام اٹھارہویں صدی میں کمپنی کی پابندیاں ایک اقتدار اعلیٰ کے مالک کی حیثیت سے بڑھتی گئیں۔ قلعے بے شمار ہو گئے۔ انتظامیہ کے اخراجات بڑھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ کمپنی کی تجارت کو فروغ ہوا لیکن کمپنی کی مالیات زیادہ سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتی گئی۔

لڑائیوں کو جاری رکھنے کے لئے سرمایہ کے بارے میں کمپنی کا حکومت پر بھروسہ ایک ناقص انتظام تھا۔ زمین پر لڑائیاں ہونے سے بحری بیڑہ نظر انداز ہو گیا۔ کمپنی کو تجارت میں عظیم نقصانات اٹھانے پڑے۔ بہت سے مرکوزوں سے کوئی منافع ہوا ہی نہیں اور اس کے قرنہ بڑھتے ہی گئے حتیٰ کہ ان کی مقدار ایک سو ملین گیلڈرس کی بڑی رقم تک پہنچ گئی۔ اسٹیٹس جنرل کا کنٹرول ڈائریکٹروں کی تقرری اور پالیسیوں کے بارے میں غیر صحت مندانہ ثابت ہوا۔ حکومت کی مالیات کے نشیب و فراز کا اثر کمپنی پر بھی ہونا تھا۔ اس لئے جب انقلاب فرانس کی لڑائیاں شروع ہوئیں اور ہالینڈ نیپولین کے قائم کردہ نظام کا ایک جزو ہو گیا تو انگریزوں کے بحری بیڑے نے ڈچوں کو ہندوستان کے سمندروں پر باکرہ پھینک دیا۔ فرانسیسی اپنے کاہلانہ خواب سے اس وقت بیدار ہوئے جب ”پرارڈ ڈی لیول“ اور مارٹن ڈی وٹرنے ۱6۵۱ء میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہندوستان کا سفر کیا لیکن مشرقی ممالک سے تجارت ناکام ہی رہی تا آنکہ سوداگرانہ نظریے کے عظیم غلام بردار گلبرٹ نے ۱664ء میں فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ لیکن فرانسیسی تجارتی مال تیار کراتے تھے

کی مخالفت کا اس کو سامنا ہوا اور اس کی کاروائیاں کم ہو گئیں۔ لوئی چہار دہم جو لڑائیاں بحری طاقتوں سے لڑا اس نے سمندر پار کی فرانس کی تجارت کو مغلوب کر دیا اور کمپنی کا کاروبار اور بھی زیادہ کم ہو گیا۔ اس مشکل حالت سے جان لانے اس کو ۱۷۲۵ء میں نجات دلائی۔ لیکن یہ حکومت کا ایک محکمہ بن گئی جو خود کوئی عمل کرنے یا کسی قسم کی ذمہ داری محسوس کرنے سے محروم تھی۔ اس کے ڈائریکٹروں کو بادشاہ حصہ داران کی حمایت سے نامزد کرتے تھے اور یہ ان ڈبائی عشروں کے احکام بجالاتے تھے جن کو گورنمنٹ مقرر کرتی تھی۔ فرانس کا کنٹرولر جنرل ڈائریکٹروں کے جلسہ کی صدارت کرتا تھا اور کل اہم معاملات میں اس کی منظوری لازمی تھی اگرچہ کمپنی ان تمام اختیارات سے لدی ہوئی تھی جو ایک سوداگرانہ پالیسی کا تقاضہ تھا یعنی تجارت کی اجارہ داری، جنگ اور صلح کرنے کا حق۔

لیکن آزادی کے فہران نے اپنی طبیعت سے کارروائیاں آغاز کرنے کا گلا گھونٹ دیا اور اہل صنعت کی مخالفت نے ایک دور اندیشانہ تجارتی پالیسی بنانے میں رکاوٹ ڈالی۔ کونسلوں میں حکومت کے غلبے نے کمپنی کو ان تمام برائیوں سے دوچار کر دیا جن کی گورنمنٹ خود شکار تھی۔ مایات میں بد نظمی کا عمل دخل تھا۔ کمپنی مقروض تھی اور ڈو پلے کی اسکیموں کے لئے ضروری سرمایہ نہیں ملتا تھا۔ چوں کہ لوئی چہار دہم براعظم پر لڑائیوں میں مشغول تھا اس لئے تجارتی جہاز اور بحری بیڑوں پر کوئی توجہ ہی نہ دی جاتی تھی۔ اس نااہلی اور بد انتظامی کی فرانس کو بڑی گراں قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس کا جاگیردارانہ سیاسی نظام اٹھا ہوا صدی کے حالات کے قطعی غیر موافق تھا۔ انقلاب کے دوران یہ نظام پھٹ گیا اور ان تمام اداروں کو بھی اپنے ساتھ ختم کر دیا جو اس کے زیر سایہ اس کی مالی امداد سے قائم تھے۔ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے رقبوں سے زیادہ خوش قسمت تھی۔ یہ ایک آزاد جماعت تھی اور اپنے کاروبار میں حکومت کی مداخلت سے بے نیاز تھی۔ حکومت سے اس کا تعلق لچکدار تھا۔ اگرچہ اندرونی خانہ جنگیوں اور سیاسی انقلابات کے اثرات اس پر مترتب ہوتے تھے۔ لیکن دستور سے متعلق ہنگاموں میں یہ گہرائی کے ساتھ مبتلا نہیں ہوتی تھی اور نہ ان جنگوں سے کوئی حقیقی تعلق رکھتی تھی جو ملک کے باہر ہوتی تھیں جس کے ہاتھ میں بھی اختیارات کی باگ ڈور ہو خواہ وہ بادشاہ ہو یا پارلیمنٹ اس کے مفادات مجموعی طور پر محفوظ رہتے تھے کیوں کہ سمندری طاقت میں ترقی دینے اور قومی خوش حالی کی نشو و

نہا میں کمپنی کا جو حصہ تھا اسے انگلستان تسلیم کرتا تھا۔ انگریزوں کا سیاسی نظام خود ۱۷۵۰ء مطلق العنان شہنشاہیت ہو جیسا کہ ٹیوڈر بادشاہوں کے زمانہ میں تھا یا پارلیمنٹری آمریت ہو جیسے کہ کرام ول کے زمانہ میں تھا ایک علیٰ سطح کے متوسط طبقہ کی چند سہری حکومت ہو جو اٹھارہویں صدی میں تھی سب کے سب عوام کی خواہشات کے ہمدرد اور ان کے مفاد کی ترقی کے لئے فکر مند رہتے تھے۔ اس طرح یہ نظام ان نظاموں سے جو پرتگال، اسپین اور فرانس میں رائج تھا افضل تھا۔

کمپنی کا نظام اور اس کے کاروبار کے طریقے بھی فرانسیسی اور ڈچ کمپنیوں سے بہتر تھے۔ ان لوگوں کے برخلاف انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی مالدار جماعت تھی جو ان حکومتوں کو جو ضرورت مند ہوتی تھیں قرض دیتی تھی۔ اس نے تجارت کا ایسا منصوبہ بنایا تھا جس سے صنعت کی ترقی کو نقصان پہنچائے بغیر ملک کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ جو سونا چاندی باہر جاتا تھا اس کے بدلے میں ایک سیلاب قابل استعمال سامانوں اور پھر برآمد کرنے کے لائق سامانوں کا آتا تھا اور انگلستان کو دھنی بناتا تھا۔ انگلش کمپنی میں برتری معمر تھی۔ اگرچہ یہ سخت امتحانات سے گزری لیکن آخر میں یہ فتحیاب ہوئی۔

بنگال فتح کے وقت پر

قبل اس کے کہ آسٹریا کے تخت کی جانشینی کی لڑائی شروع ہو جنوبی ہند میں اقتدار کے لئے دو مقابل حریفوں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اپنی جنگجو یا نہ حرکات کو معطل کر دینے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ۱۷۵۴ء کا صلح نامہ ڈوپے کے عظیم منصوبوں کی علامت تھا۔ اگرچہ ایک دوسرا باکمال ذہانت کا مالک "بوسی" اب بھی دکن کے نظام پر اپنی خطرناک بالادستی قائم کئے ہوئے تھا پھر بھی ہندوستان میں فرانس کی پوزیشن کی کمزوری بالکل ظاہر ہو چکی تھی۔ اس لئے جب کہ فرانسیسی اپنے زخموں کو چاٹ رہے تھے اور دوسرے قریب الوقوع مقابلہ کی تیاری کر رہے تھے جسے وہ ناگزیر تصور کرتے تھے انگریز فتح کی خوشی میں پھولے نہ سماتے تھے۔ جو کھیل فرانسیسیوں نے شروع کیا تھا اس میں ان کی تمام چال بازیوں کو انگریزوں نے خود سیکھ لیا اور اپنے استادوں پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے ہندوستانی راجاؤں اور ان کی فوجی مقدرت کو پیمانہ میں ناپ لیا تھا۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ۱۷۵۶ء اور ۱۷۵۸ء

کے مابین باوجود اس کے کہ یورپ میں جنگ ہو رہی تھی وہ اپنے حریفوں سے کسی اہم کشمکش میں مبتلا نہ تھے لیکن اسی درمیان ان کے منصوبہ کے لئے بنگال میں ایک نیا چیلنج ظاہر ہوا۔ 1756ء میں اللہ وردی خاں نواب بنگال جس نے صوبہ پر پندرہ سال حکومت کی انتقال کر گیا۔ اس کی موت نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک منحوس دروازے کو کھول دیا۔ بنگال اٹھارہویں صدی کے نصف تک گورنروں کے معاملہ میں بہت ہی تقدیر والہ رہا۔ مرشد قلی خاں جو 1700ء میں بنگال کا دیوان مقرر کیا گیا، اپنی موت تک جو 1727ء میں واقع ہوئی حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے داماد سو جا خان نے چودہ سال تک صوبہ پر حکمرانی کی۔ تقریباً ایک سال کی درمیانی مدت کے بعد جب کہ مرشد قلی خاں کا نااہل بیٹا فرمانروا ہوا اللہ وردی خاں نے باگ چھین لی اور 1756ء تک حکمران رہا۔ یہ تینوں بڑے طاقت ور اور لائق منتظم تھے۔ ان کی ماتحتی میں بنگال بہت زیادہ خوش حال ہوا۔ یہاں تک کہ اسے ”ہندوستان کی جنت“ تصور کیا جاتا تھا۔

اس کے بہت سے وجوہ تھے، جبکہ بقیہ ہندوستان باہمی خانہ جنگیوں مرہٹوں کے حملوں اور جاٹوں کی بغادتوں سے پریشان تھا شمالی ہندوستان نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا بنگال مجموعی طور پر پرسکون تھا۔ مرہٹوں کی فارت گری (1742ء تا 1752ء) درحقیقت بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھی۔ کیوں کہ اڑیسہ کو ان کی مملکت میں شامل تو ہونا پڑا تھا بقیہ اور طریقوں سے امن و امان میں غل نہیں پڑا تھا۔ امن اور قانون کے قیام کے ساتھ ساتھ انتظامی تدابیر کے استعمال نے خوشحالی پیدا کی حکومت کے جو جو ذرائع آمدنی تھے، مالگذاری اور تجارت، دونوں پر خصوصی توجہ مبذول کی گئی۔

دوسرے صوبوں کی طرح بنگال بھی آخری مغل حکمرانوں کے ایام میں جاگیردارانہ نظام کے خیر معمولی طور پر پھیلنے سے مصیبت میں مبتلا ہوا تھا۔ یہ صورت حال اقتصادی حیثیت سے تباہ کن اور سیاسی حیثیت سے خطرناک تھی۔ مرشد قلی خاں نے اس کے خلاف انتہا پسندانہ قدم اٹھائے۔ بنگال میں بہت سی زمینیں حکومت نے قبضہ کر لیا اور جاگیرداروں کو اڑیسہ میں زمین دے دی گئی۔ خالصہ (یعنی تاج) کی اراضی جو اس طرح تصرف میں آئی وہ حکومت کی براہ راست نگرانی میں لے لی گئی۔ اس کی مالگذاری طے کرنے کے لئے کئی راستے کھلے ہوئے تھے۔ ٹوڈرمل کا نظام ”ضبط“ سب سے زیادہ مناسب تھا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ کاشت کاروں کی

زمینوں کی پیمائش کر لی جائے اور ان کی اوسط پیداوار کا تخمینہ لگایا جائے اور حکومت کا حصہ اس میں نقدی میں مقرر کر دیا جائے۔ مگر یہ نظام بنگال کی عجیب اور موسمی حالات کی وجہ سے ناقابل عمل تھا "اسٹان کار" کے الفاظ میں "ہندوستان کے تمام دیگر صوبوں سے زیادہ شاید بنگال کے پچھلے حصہ میں بہت ہی غیر معمولی تبدیلیاں دریاؤں کے زبردست زور سے پیدا ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ برسات کے موسم میں سبز سیلاب لاتی ہیں۔ پانی کی ایک کثیر مقدار قدرتی رکاوٹوں کے مابین کاٹ کر نکلتی اور گاؤں کے گاؤں بہا لے جاتی ہے۔ ریاست کا آدھا یا پورا حصہ گھس ڈالتی ہے اور اپنے قبضہ تصرف میں لے آتی ہے۔ بڑے بڑے علاقوں کو پانی سے بھر دیتی ہے اور اکتوبر میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک جدید اراضی پانی سے بنا کر چھوڑ جاتی ہے اور حیران دہشتان مالکان اراضی مبہم قیاس کرتے رہتے ہیں کہ ان کی پرانی زمینوں کے حدود کہاں سے کہاں تک تھے؟"

بنگال کے کاشت کار چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر بکھرے ہوئے گاؤں میں رہتے تھے جن کے چاروں طرف ناقابل عبور ندیاں تھیں۔ ان حالات میں زمینوں کا صحیح صحیح ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لئے نوابوں نے یہی مناسب سمجھا کہ گاؤں کو فارم پر اٹھا دیں۔ مالکان فارم انتہائی سختی سے لگان وصول کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ حکومت کے خزانے میں روپیہ کم ریلے آتا رہتا لیکن کاشت کار غربی کی انتہائی حد تک پہنچ گیا تھا۔ زمین داروں کا بھی حال بہتر نہ تھا۔ ان پر یہ شبہہ ہوتا تھا کہ اپنے مفاد کے پیش نظر انھوں نے مالگنداری میں مداخلت کی ہے۔ وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیئے جاتے تھے۔ "امیل" یا نیو انسران کلکٹر مقرر کئے جاتے تھے۔ ان میں زیادہ تر ہندو ہوتے تھے کیوں کہ اطاعت گزار ہندوؤں کو قابو میں رکھنا سرکش مسلمانوں سے زیادہ آسان تھا۔

ان تمام کارروائیوں کا اثر یہ ہوا کہ محاصل کا مطالبہ جس کا اندازہ ٹوڈرل نے ایک کروڑ سے کچھ ہی زیادہ لگایا تھا مرشد قلی خاں کے زمانہ میں ڈیڑھ کروڑ تک پہنچ گیا اور ان کی موت کے وقت تو یہ بڑھ کر ایک کروڑ چھیاسی لاکھ ہو گیا تھا۔ اس زیادتی کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ جنگی محصول بڑھا دیئے گئے تھے۔ لیکن اگرچہ مطالبہ بڑھتا گیا مگر دراصل جو رقم وصول ہوتی تھی وہ بہت کم تھی۔ 63-1762ء میں اگرچہ مطالبہ ساڑھے سات کروڑ سے بھی زیادہ تھا لیکن اصل وصولی پچاس فی صد سے کم ہوئی۔ لیکن بہر حال ان بقایوں کے باوجود صوبہ کی سالانہ آمدنی میں برابر اضافہ

ہوتا گیا۔

صوبہ کا دوسرا اہم ذریعہ آمدنی کسٹم ڈیوٹی تھا۔ صرف ڈھاکہ تقریباً تیس لاکھ قیمت کا کپڑا ایشیائی ملکوں کو بھیجتا تھا۔ قاسم بازار ڈھائی لاکھ ملین پونڈ کی قیمت کی سلک تیار کرتا تھا۔ مرشد آباد کے کسٹم آفس نے ستر لاکھ روپیہ کی قیمت کی سلک کی تیاری کا ریکارڈ قائم کیا۔ پچاس ہزار من شکر، سحرہ فارس اور ہندوستانی صوبوں کو بنگال سے رواد کی گئی اور اسی کے ساتھ جوٹ کی بھی ایک بڑی مقدار بھیجی گئی۔ اس کے علاوہ متعدد اور اشیاء ایسی تھیں جو باہر فروخت کی گئیں مثلاً شورہ اور افیون وغیرہ۔ 1706ء سے 1756ء کی نصف صدی میں اپنے برآمد کے صلہ میں تقریباً 6 کروڑ روپیہ کے برابر سونے کی سلاخیں اور تقریباً 2.3 کروڑ کا تیار شدہ مال بنگال کو ملا۔

ہندوستان کے تیار شدہ مال کی مانگ مشرقی اور مغربی ایشیا کے ملکوں افریقہ اور یورپ میں تھی اور وہ یورپین تجارتی جنھوں نے ہندوستانی اور دوسرے ایشیائی تجارت کو سمندری مال کی خرید و فروخت کے منافع بخش کاروبار سے نکال کر ان کی جگہ طود لے لی تھی بڑے بڑے منافع حاصل کر رہے تھے۔ سمندر کی تجارت بڑھ کر بہت بڑی مقدار تک پہنچ گئی تھی۔ باوجود اس کے کہ کسٹم ڈیوٹی کی شرح بہت کم تھی (مال کی کل مقدار کی قیمت کا 2.5 فی صدی) اور انگریزوں کو ان کی ادائیگی سے استثناء کا حق حاصل تھا۔ مغل سلطنت کی آمدنی مجموعی طور پر اور صوبہ بنگال کی آمدنی خاص طور پر بہت زیادہ تھی۔

بیرون ملک کی تجارت نے صنعت کو فروغ دیا اور ملک کی خوش حالی میں ترقی بخشی۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے حکمران انگریزوں اور دوسرے تاجروں کے ساتھ کیوں اتنا لطف و کرم برتتے تھے۔ 1686ء سے 1689ء تک کی لڑائی کے باوجود اورنگ زیب نے انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ تمام حقوق و مراعات الا سر نو عطا کر دیئے جو پہلے سے ان کو حاصل تھے۔ عظیم الشان شاہ نے ڈچوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں کو فیکٹریوں کے لئے قلعے تعمیر کرنے اور ان کی حفاظت کے لئے ان میں ہندوستانی سپاہیوں کو رکھنے کی اجازت دی۔ مرشد قلی خاں نے تاجروں کے ساتھ بڑی رعایتیں کیں جس کا انجام یہ ہوا کہ ہنگی ترقی کر کے کلچر کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ کلکتہ کی آبادی جو 1704ء میں پندرہ ہزار تھی بڑھ کر ایک لاکھ ہو گئی اور ڈھاکہ اور مرشد آباد آباد شہر ہو گئے۔

تجارت، صنعت اور زراعت کی ترقی نے بینک کے کاروبار کو اسیا جیسا کہ ”جگت سیٹھ“ (یعنی عالمگیر مالکان بینک) کے ابھرنے کی مثال سے ثابت ہے جو سو بوں کی حکومتوں کی طرف سے ایک وقت میں ایک ایک کروڑ کی بدلائی ہنڈی جاری کرتے تھے۔ مرشد قلی خاں بنگال کا خراج اپنے رجنٹوں کے ذریعہ دلی بھیجا کرتا تھا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ یہ لوگ اس زمانہ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔

دولت میں اضافہ کے دوسرے ذرائع اختیار کیے گئے۔ حکومت کے اخراجات میں کفایت شعاری برتی گئی لیکن مسلح افواج میں بنظر کفایت کمی کر کے صرف دو ہزار سواروں اور چار ہزار پیدل کا قائم رکھنا ایسا معقول تھا جس کی دانش مندی مشتبہ ہے۔

اس وقت تنزل، بے کسی، دیوالیہ پن کی سیاہ تصویر جو ہندوستان پیش کرتا تھا اس میں صرف بنگال ایک روشن مقام تھا جہاں خوش حالی بھری ہوئی تھی۔ ”مغل سلطنت کی واحد چاندی کی کان“ اس لئے ایسا ہوا کہ جب دوسرے صوبے کام نہیں آ رہے تھے تو اورنگ زیب اپنے دکن کے فضول خرچ مہلوں کے سرمائے کے لئے مرشد قلی خاں پر بھروسہ کرتا تھا۔ ان کو بنگال سے ہر سال ایک کروڑ روپیہ ملتا تھا اور اس کے معاوضے میں انھوں نے گورنر کو آٹا دانہ اختیارات دے دیئے تھے کہ جو جی چاہے کرے۔ اس نے اس سے (گورنر سے) کہا ”تم اختیارات کا بل کے حامل دیون اور فوجدار ہو اور کسی بھی شخص کا تمہارے خلاف لگایا ہوا الزام مجھے قبول نہ ہوگا۔“

بد قسمتی سے جگمگاتی ہوئی خوش حالی کی عمارت کے سامنے کے رخ کے پیچھے ایک گرمی پڑی تعمیر بھی تھی جو اتنی کمزور تھی کہ سمندروں سے جو طوفان چلا تھا اس کی ادنیٰ جنبش سے مسمار ہو جانے والی تھی۔ نواب اوران کے ظالم چند سیری حکمرانوں کی دولت بھو کے مرتے کسانوں اور بدبخت کاریگروں کی محنت اور مصیبت سے زبردستی کھینچ کر نکالی ہوئی تھی۔ نئے بنے ہوئے نو دولتیتے حکمران اوران کے مدت دراز سے مبتلائے مصیبت کا شکار صرف بالوں کی رسی سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔

بیرونی لوگ جو عوام کے اندر رہتے تھے انھوں نے اس نظام کی مضبوطی اور کمزوری دونوں کو خوب سمجھ لیا تھا۔ وہ ہندوستان کے حکمرانوں کی طاقت کے بارے میں بڑا حقیر خیال رکھتے تھے۔ ”برنیر“ ہندوستانی افواج کے بارے میں اپنا خیال ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے ”یہ بڑی

بڑی فوجیں اکثر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ ان کو منتشر کر دیا جائے تو پھر ان کو ضبط اور قاعدے کے اندر لانا ناممکن ہے۔ جب بھی ان سپاہیوں کو جو نظم و ضبط سے محروم ہیں جانوروں کے ایک جھنڈ کی طرح ناہموار انداز میں مار چ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ہر مرتبہ میرا خیال ہوتا ہے کہ فلینڈرس کی فوج کے پچیس ہزار آزمودہ کار سپاہی جن کی کمان پرنس کانڈے یا مارشل ٹورین کے ہاتھ میں ہو وہ کس آسانی سے ایک ہندوستانی فوج پر خواہ اس کی تعداد کتنی ہی ہو قابو پا سکتے ہیں؟³⁷ ایک مصنف اٹھارہویں صدی کے آخر میں لکھتا ہے کہ "ان کی تشکیل جتنا خرچ مانگتی ہے اتنی ہی ناقص ہے۔ ان بے شمار مردوں کی جماعت اور ان تیز رفتار گھوڑوں کا غشار اس کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا کہ اپنے حاکم کے مارچ کی زینت بنیں۔" مارکوئس آف اورنانے ہندوستان کے اُمراء اور راجگان کی بے ترتیب فوجی بھیڑ پر اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ "پانچ ہزار باضابطہ فوج کے ساتھ میں اس طرح کی پچاس ہزار فوج پر حملہ کرنے میں کسی قسم کی شک یا ہٹ محسوس نہ کروں گا۔"³⁸ فرانسیسی اور انگریز فوجی انسر جو ہندوستانی حکمرانوں کی فوجوں سے واقعی لڑتے تھے ان کی فوجی قابلیت کے بارے میں حقارت آمیز رائے رکھتے تھے۔ مثلاً ڈو پٹے نے کمپنی کے ڈائریکٹروں کو پیرس میں لکھا ہے کہ "کسٹنا کے اس یار کے تمام مسلم قلعوں اور صوبوں پر صرف پانچ سو یورپین سپاہی قبضہ کر سکتے ہیں۔"⁴⁰ کلائیولے 7 جون 1759ء کو ولیم ہسٹ کو لکھا کہ دو ہزار یورپین سے کمپنی میر جعفر اور میران سے اقتدار اعلیٰ چھین سکتی ہے۔⁴¹

والند یہ ہے کہ یورپ میں فوجیں "ایک ایسے دیو کی طرح تھیں جس کے ہزاروں ہاتھ ہوں جس سے وہ مداخلت بھی کرے اور حمہ بھی جس طرح ایک دماغ اس کو حکم دے، جب کہ ہندوستان کی فوجیں ایک زیر تربیت یافتہ بھیڑ کی طرح تھیں جو دست بدست بڑاتی ہیں نہ تو ضرب ہی لگا سکتی تھیں اور بچاؤ ہی کر سکتی تھیں۔"

معلوم ہوتا ہے کہ والند و ردی خاں کو اس کا دھندلہ سا احساس تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آئندہ خدشے کا ان الفاظ میں اظہار کیا تھا۔⁴² "اب زمین پر آگ بجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ بس اگر سمندر میں آگ لگ جائے تو کون اسے بجھائے گا ہے۔"

جب وہ 1756ء میں مہاراج الدولہ بنگال کی مسند پر قابض ہوا تو سمندر میں آگ لگ دی گئی۔ یہ وہ سال ہے جب احمد شاہ ابدالی پنجاب میں داخل ہوا۔ بنگال پر اس کا

یہ اثر ہوا کہ حکومت کی حمایت بالکل صفر کے برابر ہو گئی۔ سراج الدولہ نے گورنر کا عہدہ غائباً بغیر دی کو اطلاع تک کئے سنبھال لیا کیوں کہ شہنشاہ کا منصب مشتبہ ہو گیا تھا۔

بنگال کی فتح

سراج الدولہ اس طرز کا حکمران نہ تھا جو وقت کی ضرورت تھی۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا جو خراب کر دیا گیا تھا۔ جسے ایک بوڑھے آدمی کے لٹو پیار نے خود آزار اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس نے اعلیٰ اور ادنیٰ سب کو اپنے انتہائی حریصانہ، آمرانہ اور ظالمانہ برتاؤ سے ناراض کر دیا۔ وہ اس تخت پر جو بہت عرصہ قبل اس کا قرار دیا جا چکا تھا اس وقت بیٹھا جب خود اس کے گھر میں باہمی اختلافات تھے۔ فوج کا ایک گروہ مخفی تھا اور رعایا کی آبادی غیر مطمئن تھی۔^{۴۳} "ان یورپیوں نے جو اس کی عزت گھٹانے کے درپے تھے اس کی تصویر سیاہ رنگ میں اتاری ہے لیکن اس کی دوسری تداویہ خواہ کسی قدر ناقابل جواز ہوں لیکن جہاں تک انگریزوں کا تعلق ہے انھوں نے اس کے خلاف زیادہ گناہ کئے بہ نسبت اس کے کہ اس نے گناہ کئے ہوں۔"

جو نزاع اس کے ورائسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹوں کے درمیان شروع ہوا تھا وہ اس میں بالکل حق پر تھا۔ کمپنی نے یہ معمولی اخلاق بھی نہیں برتا کہ اس کی تخت نشینی کو ہی تسلیم کر لیتی۔ ایک شخص کو جس کے خلاف اس نے عدالتی حکم جاری کیا تھا اور جو انصاف سے بھاگ رہا تھا کمپنی والوں نے خلاف قانون پناہ دے دی اور اس کے افسر کو کلکتہ سے خارج کر دیا جو اسب بھی بنگال کے نواب کی مملکت میں تھا۔ سب سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ کمپنی نے کلکتہ میں بلا نواب کی اجازت طلب کیے جو قلعے تعمیر کر لیے تھے ان میں رہنے کے لئے فوجیوں کی تعداد بڑھالی تھی جو بات اللہ وردی خاں کے احکام کے اعلانیہ خلاف تھی جس نے فرانسس پول اور انگریزوں سے کہہ دیا تھا کہ "تم لوگ تاجر ہو تم کو قلعہ کی کیا ضرورت ہے۔ چوں کہ تم ہماری محافظت میں ہو تم کو کسی دشمن کا کیا ڈر ہے۔"^{۴۴}

انگریزوں نے نواب کے غصہ کو معافیوں سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے مخالفت کی کارروائیاں بھی پہلے تو اس امید پر جاری رکھیں کہ فرانسس پول اور چچ ان کی مدد کریں گے اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو فوج کی تعداد کو بڑھا کر خوراک اکٹھا کر کے اور محافظت کے انتظامات میں اضافہ کر کے مخالفت کا عمل اظہار کیا۔ ان باتوں

سے حصہ میں آگودہ عجلت کے ساتھ کلکتہ پہنچا۔ قلعوں پر گولہ باری کی اور حمد کر کے فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بہر حال اس نے انگریز گورنر کو اپنے جہازوں کے ساتھ "فلٹا" نکل جانے دیا جہاں وہ بلا مداخلت اس وقت تک رہا جب تک کہ کلایو کی سرکردگی میں مدراس سے کلکتہ نہ آگئی۔

فوجی نقطہ نگاہ سے اس سے بڑی غلطی ممکن ہی نہیں تھی کیوں کہ فلٹا انگریزوں کا ایک مرکزی مقام تھا جہاں سے بحری طاقت کی مدد سے وہ ان قلعوں کو حاصل کر سکتے تھے جو دریا پر انھوں نے کھودیے تھے۔ مدراس کی فوجوں کو لے کر کلایو کے آجانے سے حالات کا پورا رخ بدل گیا۔ بنگال کے حالات میں بوداپن تھا۔ ۱۶۸۶ء سے ۱۶۸۹ء تک کی یادیں دماغوں کو پریشان کرتی رہتی تھیں اور جان ریل نے جو خط ۱۶۱۲ء میں مغل بادشاہ کو لکھا تھا اور اس میں جو توہین نمایاں تھی وہ اب تک باقی تھی^{۴۵}۔ لیکن دکن کی فتوحات نشہ آور تھیں۔ اس لئے وٹس اور کلایو نے جو خطوط سراج الدولہ کو لکھے وہ آگ اور کبریت سے بھرے ہوئے تھے۔ کلایو نے نواب کو لکھا "یوراکسلنس جب دوسروں سے سنیں گے کہ کتنی فوج بنگال میں آگئی ہے ایسی فوجی طاقت آپ کے صوبہ میں کسی دیکھی نہیں گئی تھی جب یوراکسلنس یہ سب سنیں گے اور ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ہم لوگوں کا اور اپنے صوبہ کی تجارت کا اتنا زیادہ خیال کریں گے کہ آپ کمپنی کو جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا پورا معاوضہ ادا کریں گے۔"^{۴۶}

وٹس نے اور زیادہ صفائی سے بات کہی اور بلا کسی مدبرانہ نفاست کے بھدے پن سے اس طرح پھوٹ پڑا "میں تمہارے ملک میں ایسی آگ لگاؤں گا جسے دریائے گنگا کا کل پانی بھی نہ بجھائے گا۔"^{۴۷} اس کی ضرورت نہیں کہ لڑائی کی چاب زلیوں، جیلہ سازیلوں، سازشوں، سیاست بازیوں اور خدا معلوم کیا کیا، کی تفصیل بیان کی جائے جس سے بنگال انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔

۱۶۵۶ء کی جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کا خاتمہ ہو گیا اور میر جعفر خاں ازراوموت اس پر راضی ہو گیا کہ "کرنل کلایو کے گیدڑ" اور بطور کٹھ پتلی نواب کا کردار ادا کرے۔ پلاسی نے ایک طویل سلسلہ نتائج پیدا کیا جس نے ہندوستان کا چہرہ بالکل بدل دیا۔ اقتصادیات اور گورنمنٹ کا جو نظام صدیوں سے چلا آ رہا تھا الٹ گیا۔^{۴۸}

پلاسی نے طاقت منتقل کی۔ 1769ء کی بکسر کی لڑائی نے حقوق کو جنم دیا۔ نام نہاد مغل شہنشاہ نے ایک فرمان جاری کیا جس کی رو سے دیوانی (یعنی سول حکومت) بنگال، بہار اور اڑیسہ کے صوبوں کی کمپنی کو تفویض کر دی گئی۔ کمپنی کی تاریخ میں باقاعدہ مالی تجارت کا دور ختم ہو گیا اور اس کے بجائے سیاسی طاقت کے سایہ میں اور حکومت کے محاصل کی مدد سے تجارت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ان نئی سماجی طاقتوں کے ظہور کا آغاز تھا جو بہت دور مغرب میں ابھری تھیں اور جو آہستہ آہستہ حرکت کر کے سمندر اور براعظم کے پار آنے والی تھیں اور سارے عالم کو محیط کر لینے والی تھیں۔

انگریزوں کی فتح کے اسباب

تاریخ کا یہ ایک بہت عجیب واقعہ ہے کہ اس بڑی اور ناقابل تسخیر فوج کے ایجنٹ زیادہ تر بے اصول جھگڑا الو حاسد لوگ تھے اور ان خراب جرأت مند مہم بازوں کی سرکردگی میں ان سے اپنا نام لوم سپاہی تھے جن میں زیادہ تر بدترین خدائق لوگ تھے۔ مجرم، مرتد، کم ظرف اور رپ کی تمام نسلوں کی ذیل ترین لوگ۔^۱ ڈو پے کہتا ہے کہ ”کمپنی بھیک منگوں کو اپنا ملازم اور سرینا کر بھیسیتی ہے جن کی پیٹھ پر ایک قمیص بھی نہیں ہوتی ہے۔“^۲ ایک شخص جو عین شاہد تھا جب بمبئی سے گیا تو اس نے کہا ”میں انتہائی گھن محسوس کئے بغیر اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا کہ کس حد تک اس مقام میں ہر طرح کی برائیاں بڑے بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ ان کے عمل کے اصول اور نتیجہ میں انگریزوں کے برے اعمال نامے ان کے مصائب کا پیش خیمہ بنتے ہیں اور ہوا کو گندی بھبھ سے کھردیتے ہیں جو ان کے جسم میں حلول کر جاتی ہیں اور دوسری دنیا کی طرف ان کو جلدی سے رخصت کر دیتی ہیں۔ پیش پسندی، بے حیائی اور کردار کے زوال کی بے شمار اندازان سبب کو کام کرنے کے لیے نیا مواد دیتی ہیں۔“ ایڈرسن یہ بھی اضافہ کرتا ہے کہ ”تمام قسم کی برائیاں انتہائی عروج پر تھیں۔ اور انتہائی نفرت انگیز گناہ غیر محدود طور پر کیے جاتے تھے۔“ اور اس کے علاوہ ڈائریکٹروں کی کورٹ خود ان برائیوں کی شہادت میں پیش کی جاتی ہے۔ اخلاق اس درجہ گر گئے تھے کہ کورٹ کو دخل دینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور 1662ء میں بڑے سخت احکام بھیجے گئے کہ حکام اصلاحی تدابیر کو فوراً عمل میں لائیں۔ انہوں نے سخت مذمت کے ساتھ رسالہ لکھا ”جو سے، اسراف، کاہلی اور حماقت“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو صدمہ

وہ موت تک لوگوں کے ساتھ وفاداری برت سکتے تھے اور اپنے قول پر قائم رہتے تھے۔ جو چین کے طور پر دیا گیا ہو کبھی کبھی مردانہ وار عزم کا بھی اظہار کرتے تھے۔

ان کو ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ انگریزوں اور فرانسیسیوں سے کم بہادر تھے اور نہ اس وجہ سے کہ ان کے ہتھیار اور ان کی فوجی تدابیر ان لوگوں سے کم کارگر تھے۔ انگریزوں کی فتح نیکی کی بدی پر فتح نہ تھی کیوں کہ اٹھارہویں صدی میں اور بالخصوص اس سے پہلے نصف حصہ میں انگلستان کے اخلاق بھی مثالی نہ تھے۔

جارج اور جارج دویم دلی شد آ باد اور حیدر آباد پونہ اور حیدر آباد کے اپنے صنعت کے لوگوں سے بہتر نہ تھے۔ لارڈ جیمس فورڈ جارج اول کو کامل، سست، بھڑا اور ذلیل قسم کا عیاش بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دل لگی بازوؤں اور مسخروں کی صحبت کو پسند کرتا ہے۔ جارج دویم اپنے باپ سے کم پڑ پڑا معلوم ہوتا تھا۔ کندھن، شمس اور ابن الوقت اور اس کی دماغی سطح اس کلاس کی ریاکارک میں ظاہر کی گئی ہے کہ "اس کے پاس جیتنگ (معصومی کا بگڑا ہوا لفظ) بوٹری (شاعری کا بگڑا ہوا لفظ) کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کی پارلیمنٹ روزگار اور عہدوں کے متلاشیوں کا مجموعہ تھی جن کے ممبران رشوت خوری اور سٹریس ہوتے حلقوں سے چنے جاتے تھے۔ انگلستان کے بسنے والے ایک بڑے بھونگ کرنے والی بھیڑ تھی جو اخلاق، قانون اور ضابطہ کی ادنیٰ بھی عزت نہ کرتے تھے۔ ان کی بدتمیزی اور شہدین سے سڑکوں پر چلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ایک ہم عصر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ "لڑنا جھگڑنا انگریزوں کے لئے بہت لذت بخش ہے۔" غلہ سے بنی ہوئی شراب کا مینا بڑے وسیع پیمانے پر پھیل گیا تھا۔ شراب میں مست نوجوان ہر طرح کی زیادتیاں کرتے تھے۔ امیر خاندانوں کے بد معاش رات میں رہنری کرتے تھے۔ یہ اور نچلیوں کے استاد اور شراب پلانے والے مردوں اور عورتوں کی گھات میں بیٹھ کر ان کو پکڑتے تھے، مارتے تھے اور ان کی ناک کان کاٹ لیتے تھے۔ ادھیڑ عمر کی عورتوں کو پیپوں میں بند کر کے برف کے پہاڑ سے نیچے دھکیل دیتے تھے اور ان سے بے شرمی کے اعمال کرتے تھے۔

کانسٹبلان شرب میں بدست اور نالائق تھے۔ ہو ریس وال پول شرابی پولیس والوں کے بارے میں رپورٹ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے 25 یا 26 مردوں اور عورتوں کو جو بھیک مانگنے والے تھے یا حاملہ عورتیں تھیں یا تجارت پیشہ لوگ تھے سینٹ مارٹن کی

ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور ان کو تمام رات وہیں رکھا۔ حالاں کہ یہ لوگ برابر پانی کے لئے چلاتے رہے صبح کو چار سانس کے رک جانے سے مر گئے تھے اور دو بعد کو مر گئے اور بارہ ہولناک حالات میں تھے۔

چور ڈاکو اور کھلی سڑک پر لوٹنے والے بھرے ہوئے تھے۔ وال پول لکھتا ہے کہ ”اگر دوپہر میں بھی سفر کرنا ہو تو اس طرح سفر کرنا پڑتا ہے کہ گویا لڑائی کے میدان میں جا رہے ہیں۔ جرائم، اسگینگ، جانوروں کے شکار کے لیے چارہ ڈالنا، چوری، زنا کاری اور بد چلنی عام تھی۔ جنسی تعلقات ڈھیلے تھے۔ چلتی ہوئی شادیاں یعنی رضا مندی اور خلوت صحیحہ بس شادی کے جائز ہونے کے لیے کافی سمجھے جاتے تھے۔ لیکل کہتا ہے کہ ”حرک تعلقات، جنسی بے وفائی، ایک عورت کی دو مردوں سے شادی، فرضی شادیاں جن کو فرضی پادری کر دیتے تھے، اس نظام کے قدرتی اور بیشتر ہونے والے نتائج تھے“⁵⁰ شادی شدہ عورتیں بذریعہ نیلام فروخت کی جاسکتی تھیں۔ مذہبی احیا کے ساتھ ہسٹیریا، پاگل پن اور رہبانیت، معجزات اور جادو پر یقین اور دینی اختلافات عام تھے۔ مذہبی قواعد کی پابندی سے فرار کی ترغیبات مضبوط تھیں۔

مختصر یہ کہ نہ تو انگلستان اور نہ ہندوستان اٹھارویں صدی کے اندر سماجی حالات کی کوئی خوش گوار تصویر پیش کرتا ہے لیکن انگریز ایک معاملہ میں فوقیت رکھتے تھے، انہوں نے نیشنلزم کے جذبہ کو پروان چڑھا دیا تھا اور ڈسپن اور نظم و نسق کو حاصل کر لیا تھا۔ انگریزوں کی بنگال پر فتح تاریخ عالم میں عظیم المثل ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس فتح کی کارروائیوں کو چلایا وہ صرف ایک ٹریڈنگ کارپوریشن (تجارتی گروہ) کے تاجر تھے جن کو جنگی کارروائیوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ بہت سے ان کے کمانڈر تو کلرکی کے محکمہ کے تھے جنہوں نے اپنے کورضا کارانہ پیش کیا تھا یا بس پکڑ لیے گئے تھے اور سپاہی بنا دیئے گئے تھے۔ جن لوگوں پر انہوں نے فتح حاصل کی وہ نہ تو افریقہ اور آسٹریلیا کے قدیم وحشی باشندوں کی طرح تھے اور نہ امریکہ کے نیم مہذب ریڈ انڈین کی طرح تھے۔ ہندوستان ایک قدیم اور اعلیٰ درجہ کی ترقی یافتہ تہذیب پر ناز کرتا تھا اور اس پر ناز کرتا تھا کہ اس نے ایسی سلطنت قائم کی جو اپنے بیش قیمت کلچرل کارناموں کے لیے تمام دنیا میں شہرت رکھتی تھی۔ اس کے بہت قسم کے فنون اور اس کی شدید کاریگری سے ایسی فنی مہارت نمایاں تھی جو یورپ پر

فوقیت رکھتی تھی لیکن سائنسی تکنیک، صنعت اور سیاست میں مغرب بلاشبہ راستہ کاٹ کر آگے نکل گیا تھا۔ پھر بھی اٹھارھویں صدی میں فرق بہت زیادہ نہ تھا۔

یہ فتنہ ایک اور معنی میں بھی عجیب تھی۔ یہ کلیتاً مفتوحین ہی کے سرمایہ سے حاصل کی گئی تھی کیوں کہ کمپنی جنگ یا فتح کے لئے ایک جہ بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ اور بھی چونکا دینے والی بات ہے کہ لڑائی کے ہتھیار مفتوحین نے فراہم کئے تھے۔ دکن کی لڑائیوں میں (1754ء) 1744ء) مدراس کی فوج میں 300 انگریز سپاہی اور تین چار ہزار تک ہندوستانی سپاہی تھے جن میں عیسائی، ہندو اور مسلمان ہر مذہب کے لوگ تھے۔ کلایو نے پلاسی میں جس فوج کو کمان کیا اس میں 950 انگریز پیدل فوج، 150 توپیں اور 2100 ہندوستانی سپاہی تھے جن میں کچھ تو تلنگانہ کے تھے اور کچھ شمالی ہندوستان کے پٹھان، جاٹ، راجپوت اور برہمن۔

جس سستے طریقے پر یہ لڑائی جیتی گئی اس کی کوئی دوسری مثال ملنا مشکل ہے۔ پلاسی میں انگریزوں کا نقصان یہ تھا کہ سات یورپین اور 17 سپاہی قتل ہوئے اور 13 یورپین اور 36 سپاہی زخمی ہوئے اور منافع یہ ہوا کہ ہندوستان کے سب سے دولت مند صوبہ پر حاکمانہ اقتدار حاصل ہوا جس سے $25\frac{1}{2}$ ملین روپیہ سالانہ کے محاصل ملتے تھے اور جس میں 30 ملین لوگ تھے۔

پلاسی نے انگریزوں کی ڈسپلن اور تنظیم کے لیے بنگال کے وسیع وسائل کو ان کے سپرد کر دیا۔ ان کا وقار اتنا بلند ہو گیا کہ مغلوں کی وراثت کے لیے ان کو سب سے زیادہ سنجیدہ دعویدار شمار کیا جانے لگا۔ ان کی خوش قسمتی سے پانی پت میں مرہٹوں کی شکست اور بعد کو ان کے اندر باہمی اختلافات اور افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کی موت اور اسن کے پیچھے وہاں نراج کے پھیل جانے سے انگریزوں کے راستہ سے دو بڑے مضبوط حریف ہٹ گئے۔

بکسر کی لڑائی نے انگریزوں کو بنگال کا قانونی حکمران بنادیا۔ اس نے نواب اودھ کو ایک ایسے معاہدہ کا پابند کر دیا جس سے بنگال کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو گئیں اس نے شہنشاہ کی پوزیشن کو گھٹا کر ان کو ایک وظیفہ خوار بنادیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مغل حکومت کے دوبارہ واپس آنے کے امکان کو ختم کر دیا۔

ڈوپے صبر کی تلقین کرنے سے کبھی ٹھکتا نہ تھا۔ انگریزوں نے اس پر عمل کیا۔ وہ کفایت شعاری کے خصائص سے بھی خوب واقف تھے۔ کیوں کہ فرانسیسیوں نے ان کو کافی وارننگ دی تھی۔ انگریز فرانسیسیوں کی تجارت کے طریقوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیوں کہ وہ اسے اصول اقتصادیات کے خلاف سمجھتے تھے۔ فرانسیسیوں کے استحکامات جو ہندوستان میں تھے ان کی نظر میں چھوٹے چھوٹے خوب صورت گرجا تھے جہاں پادری کا وعظ سنا جاسکے۔ اس لئے 1765ء کے بعد انھوں نے سوچا کہ وہ کافی آگے چلے گئے ہیں اب ان کو جس بات کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اپنی فتوحات کو مستحکم کریں اور اپنے منافع کو ترقی دیں۔ ڈائریکٹروں کی کورٹ نے ہندوستان کے اپنے ایجنٹوں کو لکھا ”یہ کمپنی کام نہیں ہے کہ ہندوستان کو متحد کرنے کا فرض انجام دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے راجگان بلا ہماری مداخلت کے ایک دوسرے کے خلاف روکے بنے رہیں۔“

مزید فتوحات اور مملکت کی توسیع

لیکن ہندوستان کے سیاسی بھنور میں پھنس جانے کے بعد ان کا الگ ہو جانا ناممکن تھا۔ برطانیہ کے مفادات تین حلقوں میں مرکوز تھے۔ بمبئی کے ارد گرد کچھم کے ساحلوں پر، مدراس کے قریب جنوبی مشرقی ساحل پر شمالی مشرقی ہندوستان میں کلکتہ کے گرد و نواح میں۔ بمبئی مکمل طور سے مرہٹوں کی مملکت سے گھرا ہوا تھا۔ اور بمبئی کی خوش حالیاں مربوط حکمرانوں کی سیاست سے متاثر ہوتی تھیں۔ دکن میں جو انگریزوں کے مقبوضات تھے ان کے ڈائریکٹریں حکومتوں کی سرحدوں سے ملتے تھے، مرہٹہ، میسوری اور نظام۔ یہ تینوں براہ راست اتحاد بدلتے رہتے تھے اور مختلف قسم کی جماعتیں بناتے رہتے تھے اپنی جدید حاصل کی ہوئی مملکتوں کو قائم رکھنے اور ان میں مداخلتوں کو روکنے کے لئے انگریز ان تینوں کی باہمی لڑائیوں میں اپنے کو پھنساتے رہتے تھے خاص کر جب فرانسیسی ان میں سے کسی ایک سے اپنے حریف کو نکال باہر کرنے کے لئے دوستی کرتے تھے۔

شمال میں مغل حکومت اپنی کل طاقت کھو چکی تھی لیکن اس کے نام کا وقار اب بھی باقی تھا۔ اس کی لاش پر قبضہ کرنے کے لئے ایک خوفناک تصادم جاری تھا جس کا شور

اٹھارھویں صدی کے آخری نصف تک برابر گونجتا رہا۔ متصادم ہونے والوں میں دو خاص تھے، افغان اور مرہٹے، ان کے علاوہ اور بہت سے تھے جو امدادی کمک کا کام کرتے تھے۔ ان کے ہر لحظہ ساتھ بدلنے کے واقعات نے اس دردناک ڈرامہ کو ایک غیر معمولی سنجیدہ مسئلہ بنا دیا تھا۔ روہیلہ سردار اور نواب اودھ اکثر دتی دربار میں اثر قائم کرنے کے لئے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ راجپوت اور جاٹ اور اس صدی کے خاتمہ کے قریب سکھ بھی اس کھیل میں حصہ لے رہے تھے۔ ان کی خفیہ ریشہ دوانیاں، سازشیں، چال بازی اور کاٹ میں مخالفت چال بازی، مغربی مہم اور حملے چاروں طرف بد امنی اور نزاع پھیلا رہے تھے۔ انگریز جو دواہ کے نچلے حصہ کو اپنے قبضہ اور اثر میں لاپچکے تھے، اس پاگل پن کی بد قسمتی کو سرحد پار سے دیکھ رہے تھے اور وقت کے منتظر تھے۔

کورٹ آف ڈائریکٹرز کے حکم کے برخلاف تقریباً مسلسل جگہیں جو رہی تھیں جن میں بمبئی، مدراس اور بنگال کے صوبے یا تو براہ راست یا بطور امدادی جماعت کے شریک تھے اس کے بہت سے اسباب تھے۔ مدراس اور بمبئی کھلتے کے کارناموں کو دہرانے کے لئے بہت آرزو مند تھے۔ ہر ایک اپنے محاصل میں اضافہ چاہتا تھا اور اس لیے اس کی ماتحتی میں جو مملکت تھی اسے وسیع کرنا چاہتا تھا۔ سب لوگ اس سے خائف تھے کہ کہیں ہندوستان کے افسران مملکت متحدہ ہو کر کوئی کارروائی نہ کر دیں۔ اور اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کے درمیان طاقت کا توازن باقی رہے۔ ہندوستان کے افسران مملکت ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے۔ ان کی خود غرضیوں سے جو نتائج پیدا ہونے والے تھے ان کا پیشگی اندازہ کیے بغیر وہ کمپنی ہی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اپنی باہمی لڑائیوں میں اس کی مدد طلب کرتے تھے۔ ہفت سالہ جنگ کے اختتام کے بعد فرانسیسی بدلہ لینے کے لئے موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ انگریزوں کی مملکت اور ان کی دور دور تک پھیلی ہوئی تجارت کو بر باد کرنے کے لئے ان کی ہر مشکل سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب امریکہ کی نوآبادیوں نے آزادی کی جنگ شروع کر دی تو فرانس بحر اٹلانٹک کے اس پار ان کی مدد کے لئے دوڑ پڑا اور انگریزوں کو دفاعی پریشانی میں مبتلا کرنے کے لئے حیدر علی اور ٹیمپو سلطان کی مدد کے لئے ہندوستان میں فوجیں بھیج دیں۔ فرانسیسیوں کا ہندوستانی حکمرانوں سے گفت و شنید کرنے اور ان کی افواج میں فرانسیسی افسران کی

موجودگی کو کمپنی نے دشمنی کی علامت قرار دیا۔ ان تمام کارروائیوں پر کمپنی کے لوگ بڑی احتیاط سے نگرانی رکھتے تھے اور ان کی کاٹ کے لیے برابر تدبیریں کیا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک ایک حکمران گروہ یا تو ختم کر دیا گیا یا مطیع بنالیا گیا تاکہ پورا ہندوستان برطانیہ کے اقتدار میں چلا گیا۔

نظام

اس سلسلے کے ڈو دور تھے۔ پہلے دور میں دکن کی طاقتوں سے سمجھا گیا اور دوسرے دور میں برطانیہ کا جھنڈا آگے بڑھ کر ہندوستان کے قدرتی سرحدوں تک پہنچا۔ دکن میں تین خاص طاقتیں تھیں یعنی نظام، سلطان میسور اور مرہٹے۔ ان میں نظام سب سے زیادہ کمزور اور متلون مزاج تھا۔ ہفت سالہ جنگ کے اختتام تک نظام فرانسیزیوں کے زیر اثر رہا۔ اس کے بعد وہ انگریزوں کے ساتھ ہو گیا۔ 'خاردا' کے مقام پر 1754ء میں مرہٹوں کی شکست کے بعد وہ پھر فرانسیزیوں کی طرف گھوم آیا لیکن ولزی نے نہایت آسانی سے اس کو راضی کر لیا۔ 1798ء میں ادائیگی خراج کی شرط کے ساتھ انگریزوں کا معاہدہ بن گیا۔ اس طرح نظام نے اپنی آزادی محافظت کے حصول سے بدل لی جس کی گارنٹی، ایک ایسی افواج سے ہوتی تھی جس میں زیادہ تر ہندوستانی تھے مگر جس کے افسران انگریز تھے اور جس کا خرچ انہی کے روپے سے چلتا تھا۔

میسور

میسور کے سلطان حیدر علی اور ٹیپو ایسے سخت میوہ ثابت ہوئے کہ ان کو توڑنا آسان نہ نکلا۔ انھوں نے انگریزوں اور ان کے تمام ساتھیوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ وہ چار بہادر لڑائیاں لڑے۔ پہلی لڑائی میں حیدر علی کامیاب ہوا اور مدراس کی دیواروں کے سائے میں صلح کی شرائط کے نادری حکم دیئے۔ دوسری جنگ میں (1780ء تا 1784ء) اس کو فرانسیزیوں سے کچھ کمک ملی جنھوں نے دو ہزار سپاہی بوسی کی سرکردگی میں بھیجے اور فرانسیزی 'ایر البحر' صفرن، انگریزوں کے بہادروں کے بیروں کو بھگاسا رہا۔ لیکن جب 1783ء میں انگریزوں اور فرانسیزیوں کے درمیان صلح نامہ پر دستخط ہو گئے تو فرانسیزی ہٹ گئے

اور دوسری جنگ یسور منگور کے صلحنامہ سے اس طرح ختم ہوئی کہ لڑائی سے پہلے جو پوزیشن تھی وہی قائم رہی لیکن تیسری جنگ میں جس میں کلا یونے نے بردستی کر کے ٹیپو سلطان کو لڑنے پر اس طرح مجبور کیا کہ صلحنامہ کی شرائط کی خلاف ورزی کی اور ایسا طریقہ عمل اختیار کیا جو نہ صرف عہد کی پاسداری کے نقطہ نظر سے قابل اعتراض تھا بلکہ جو ٹیپو سلطان کے لیے اور زیادہ اشتعال انگیز رہا ہو گا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس حکمران سے لڑائی لڑی جائے نہ کہ یہ کہنا کہ ایک دقائی عہدنامہ اس خاص اور جائز مقصد کے لئے کیا گیا تھا کہ ان کے غیر معمولی حوصلوں کو روکا جائے 59 ٹیپو کو شکستیں ہوئیں اور برطانوی فوج اس کی راج دھانی سرنگاپٹم تک آ پہنچی۔ اس نے آدھی مملکت دے کر صلح خریدی۔

جو تھی لڑائی میں برطانیہ کے سونے نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک برطانیہ کی توہیں نہ کر سکی تھیں۔ وزیر نے اپنے مالک سے غداری۔ ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور اپنے قلعہ کی حفاظت میں بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہوا۔ خاندان ختم کر دیا گیا اور پرانا ہندو خاندان اس سے بہت کم مملکت پر برطانیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے حکمران بنایا گیا۔ نظام نے سلطان کے خلاف جو عمل کیا تھا اس کے معاوضہ میں ملک کا ایک حصہ ان کی مملکت میں شامل کر دیا۔

مرہٹے

مرہٹوں کا زوال خود ان کی باہمی فائدہ جنگیوں، حد سے زیادہ حماقتوں اور مجرمانہ خود غرضیوں کے باعث ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود کشی کی حد تک خود پسندی کا شکار تھے۔ پہلی لڑائی مرہٹوں اور انگریزوں میں چوتھے اور پانچویں پشوا مادھو اور نرائن راؤ کے چچا رگھوناتھ راؤ کی حوصلہ مندی کا نتیجہ تھی۔ مادھو رائے ایک ایسی بیماری سے ہلاک ہوا جو جسم کو گھلا دیتی ہے اور نرائن راؤ نسوانی رقابتوں اور محل کی سازشوں کا شکار ہو کر قتل کر دیا گیا۔ رگھوناتھ راؤ گدی کا دعویدار بنا۔ لیکن نرائن راؤ کے مرنے کے بعد اس کے ایک لڑکا پیدا ہو جانے سے وہ جس متاعِ عزیز کی لالچ رکھتا تھا اس سے محروم رہا۔ اس نے سورت کے مقام پر 1775ء میں اس نے ایک صلح نامہ پر دستخط کر کے مرہٹوں کی آزادی اس لیے قربان کر دی کہ وہ انگریزوں کا پٹھو پشوا بن جائے۔ انگریز تو نہایت

رغبت سے اس تاک ہی میں تھے کہ طاقت حاصل کرنے کا اب موقع حاصل کریں لیکن بہر حال یہ کوشش قبل از وقت ثابت ہوئی۔ مرہٹوں کے دفاق کی وحدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور لائق اور معتدل مشیر مثل مادھوراؤ سندھیاب بھی اثر انداز ہو سکتے تھے۔ اس لئے جوڑائی ہوئیں ان میں سہرا دونوں کے سر برابر برابر باندھا گیا۔ انگریزوں کو ذلتیں برداشت کرنی پڑیں لیکن گارڈر ڈرنے وسط ہندوستان سے مارچ کر کے سندھیاب کو شکست دی اس لیے ان کا وقار بحال ہو گیا۔ لڑائی کا خاتمہ 1792ء میں ”سالے“ کے صلحنامہ سے ہوا۔

انگریزوں کو کوئی علاقہ نفع میں نہیں ملا لیکن وہ لڑائی سے اور زیادہ طاقت ور ہو کر نکلے۔ وہ پہلی جنگ مرہٹوں سے اس وقت لڑے جب ان کے حالات انتہائی ابتری میں تھے۔ وہ امریکہ میں اپنی مملکتیں کھورہے تھے اور ان کے یورپین حریف ان کی پریشانیوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہندوستان میں کمپنی کے معاملات ہموار طریقہ پر نہیں چل رہے تھے۔ پریسڈنسیوں کے گورنر کلکتہ کے مرکزی افسران کی ہدایات کو نظر انداز کر کے خود اپنی پالیسیاں چلا رہے تھے۔ کلکتہ میں ”رگولٹنگ ایکٹ“ نے ایک مشکل صورت حال پیدا کر دی تھی کیوں کہ کونسل کے ممبران نے گورنر جنرل کی پالیسیوں کو ناکام بنادیا تھا اور مالیات بھی اطمینان بخش حالت میں نہ تھی۔ وارن ہسٹنگز کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ کل خطرات پر اس نے قابو حاصل کیا اور ایک نہایت نازک صورت میں برطانیہ کے مفادات کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد کبھی بھی اس قدر عظیم خطرہ ہندوستان میں ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔

مرہٹوں سے دوسری لڑائی انہی حالات میں شروع ہوئی جن میں پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ ڈرامے کا شیطان رگھوناتھ راؤ کا نالائق بیٹا پیشوا باجی راؤ دوم تھا۔ سندھیاب اور ہولکر میں جو ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی۔ اس میں اس نے سندھیاب کا ساتھ دیا۔ موخر الذکر نے دونوں کی ہی جلی قوت کو شکست دی اور پونا پر قبضہ کر لیا۔ باجی راؤ نے بھاگ کر انگریزوں کے یہاں پناہ لی۔ گورنر جنرل لارڈ ولزلی نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ہندوستان میں اقتدار اعلیٰ کا منصب حاصل کرے گا۔ اس نے باجی راؤ کا خیر مقدم کیا اور اس سے 1802ء میں بین کے مقام پر ایک صلحنامہ پر دستخط کرائے جس کی رو سے اس نے برطانیہ کا اقتدار تسلیم کرتے ہوئے خراج دینے کا اقرار کیا۔ پیشوا کا یہ فعل دوسرے مرہٹوں سرداروں کے لئے ایک

چیلنج تھا۔ بد قسمتی سے اگرچہ بعض تباہیاں ان کے سامنے تھیں لیکن لڑائیوں اور قابو
 نے ان کو اندھا کر رکھا تھا۔ یہ لوگ متحد نہ ہو سکے۔ مندرجہ بالا اور بھونسلہ نے انگریزی حملوں کے
 وار کا مقابلہ کیا لیکن گائیکوار غیر جانب دار ہو گیا اور ہو لکر پور وٹھنے کا دورہ ساڑ گیا۔ نتیجہ
 پہلے ہی معلوم تھا۔ انگریزوں نے مرہٹوں کو دکن اور ہندوستان میں لڑائیوں میں پھنسا
 رکھا۔ ان کی افواج زیر کمان آرٹھ و لزی (بعدہ ڈیوک آف وٹھن) نے اساتے اور
 آرگاؤں کے مقامات پر مرہٹوں کو فیصد کن شکستیں دیں اور احمد نگر، برہان پور، اسیر گڑھ اور
 گوالی گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان میں 'یک' نے علی گڑھ اور دلی فتح کیا اور سندھیا کی
 فوجوں کو سواری کے مقام پر شکست فاش دے کر ان میں بھگتدر میادی۔ مرہٹہ سرداروں
 کو صلح کی درخواست کرنی پڑی اور اپنی مملکت کا بڑا حصہ دینا اور انگریزوں کے اقتدار بالا
 کو تسلیم کرنا پڑا۔

ہو لکر کو اپنی حماقت کی بھاری سزا ملتی لیکن لارڈ و لزی واپس بلا لیا گیا اور ان کے
 جانشین نے ان کو ملائم شرائط پر چھوڑ دیا۔

مرہٹے ہار گئے۔ وہ برطانیہ کے نائب کی حیثیت کو پہنچ گئے اور ایک دوسرے سے جلا
 بھی ہو گئے۔ اگرچہ یہ ذلت ان کے جسم میں ایک مکروہ مرض کی طرح انہیں تکلیف دیتی رہی
 لیکن پھر بھی اپنی ناکامیوں سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اپنے مصائب کی صحیح وجہ کا
 تجزیہ کرنے سے وہ قاصر رہے۔ نہ تو ان میں اتنا صبر تھا کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی مملکت کی از سر نو تعمیر
 کرتے اور ذاتی عقل یا مہارت تھی کہ ایک چالاک اور طاقت ور دشمن کے مقابلے میں جتنی زمین
 انہوں نے کھودی تھی اس کا کچھ حصہ پھر سے حاصل کرنے میں ایک متفقہ کوشش کرتے۔ انہوں
 نے سازشیں شروع کیں لیکن ان کے اندر ایسے غدار موجود تھے جو انگریزوں کو ان کی ہر کارروائی
 کی برابر خبر دیتے رہتے تھے۔ جوں جوں سال گزرتے گئے حالت اور زیادہ خراب ہوتی گئی۔
 لیکن و لزی کی لڑائیوں اور فتوحات نے کمپنی کی مالیات پر بڑا دباؤ ڈالا اور ڈائریکٹروں نے
 خوف زدہ ہو کر عدم مداخلت کی پالیسی کا فیصلہ کیا۔

لیکن و لزی کے واپس بلائے جانے کے دس سال کے اندر انگریز اور آگے بڑھنے
 کے لئے تیار تھے۔ مارکونس آف ہسٹنگز 1813ء میں ہندوستان کا گورنر جنرل ہو کر آیا
 اور اس نے کوچ کا حکم دیا۔ مرہٹوں کی مداخلت کمزور تھی اور آسانی سے اس پر قابو پایا

گیا۔ مرہٹہ مملکت کا خاتمہ ہو گیا اور 1818ء میں دکن اور شمالی ہندوستان کے زیادہ حصہ پر برطانوی اقتدار قائم ہو گیا۔

برطانیہ کی مملکت کے پھیلاؤ کے دوسرے دور کا نتیجہ پورے ملک میں ہمالیہ کے سمندر تک ہندوستان کی آزادی کا خاتمہ تھا۔ سندھ اور پنجاب فتح کر لیے گئے۔ اودھ اور صوبہ متوسط انگریزوں کی مملکت میں شامل ہو گئے اور ادھر ادھر بکھری ہوئی متعدد ہندوستانی ریاستیں فنا ہو گئیں۔

سندھ

سندھ کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہاں آپس میں اختلافات تھے اور یہ کمزور تھا۔ اس کے ہمسائے مضبوط تھے یعنی اتر میں افغان جن کے اوصاف کو انھوں نے احمد شاہ ابدالی کے زمانہ سے دیکھا تھا اور سیکھ جو دریائے سندھ کے بالائی حصہ کے مالک تھے اور وہ دریا پر اپنا اقتدار دھن سندرتک قائم کرنا چاہتے تھے اور انگریزوں نے دریائے ستلج کے ساحل تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے اپنے خود منصوبے تھے اُس کے وسط ایشیا کے قلب تک بڑھ آنے کو وہ خطرے کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ افغانستان کو سب سے کاٹ کر انک کر دیا جائے اور چوں کہ رنجیت سنگھ پنجاب کو مضبوطی سے گھیرے ہوئے تھا اس لئے پہاڑی سلطنت تک کا ایک ہی راستہ سندھ کے اندر سے تھا اس لیے سلطنت کی حفاظت اور سالمیت کے لئے سندھ کو قربان کر دیا گیا نیمیر خود سے فاتح نے اپنی اس کامیابی کو اس مختصر اور پر مغز اور مشہور عالم مکتوب میں جو جملہ ”پنج“ نے تصنیف کیا تھا اس کو اپنانے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کی یعنی ”میں نے گناہ کیا۔“

پنجاب

پنجاب میں جب تک رنجیت سنگھ زندہ تھا اس کو اتنی سمجھ تھی کہ اس نے انگریزوں کو کوئی اشتعال نہیں دلا یا کیوں کہ ان کی طاقت کا اس کو صحیح اندازہ تھا۔ جیسے ہی اس کی قوی اور ماہرانہ سیاسی دور بینی کی قیادت ختم ہوئی نزاج اور بدامنی کے طوفان چل پڑے۔ شکوک، رقابت، جذباتیت نے غلبہ پایا اور بے محابا قتل اور خون ریزی سے زمین بھر گئی۔

بہت جلد فوج نے حکومت کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا۔ یہ بد قسمتی تھی کہ اگرچہ خالصہ بہادر تھا لیکن بہت جلد مذہبی جذبات سے ہل جاتا تھا اور بلا نتائج کو تولے ہوئے علی کے میدان میں کود پڑنے پر راغب رہتا تھا خاص کر جب کہ ہنگامہ اور پجاریوں نے ان کے مشوروں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا جیسا کہ انھوں نے اس نازک موقع پر دراصل کیا خود غرض اور بدکردار لیڈروں نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف پارٹیوں نے متعدد بار فوج کی کمیٹی (خالصہ پنچ) سے اپیل کی۔

بہت جلد فوج حکومت کی سربراہی کرنے لگی۔ وہ لوگ جنھوں نے خود اپنے کو تباہ کرنے والا طوفان کھڑا کیا تھا اب خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ اپنے عہدے نہ کھو بیٹھیں۔ حالت یہ تھی کہ ایک بچہ دلیپ سنگھ سربراہ آئے تخت تھا۔ اس کی ماں رانی جنداں کنور ریجنٹ (ولی) تھی اور اس کا آشنا لال سنگھ وزیر اعظم تھا اور اس کا طفیلی تیج سنگھ سپہ سالار اعظم تھا۔ یہ تینوں انتہائی ذلیل اور بدکردار تھے اور جن عہدوں پر وہ قابض تھے ان کے لیے بالکل ناہی تھے۔ یہ تینوں خالصہ سے نفرت کرتے تھے اور اس کو اکھاڑ پھینکنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔

ان لوگوں نے خفیہ طور پر انگریزوں سے بات چیت کی جو اس موقع کی تلاش ہی میں تھے کہ پنجاب کے معاملات میں دخل دیں۔ تقریباً کل ہندوستان کے مالک بن جانے کے بعد یہ ناممکن تھا کہ انگریز اس صوبہ میں دلچسپی نہ لیتے جو فوجی نقطہ نظر سے اتنی اہمیت رکھتا تھا۔

ایک اچھی طرح منظم اور باضابطہ اور مضبوط حکومت سے یہ امید نہیں کی جاسکتی تھی کہ جب ہمسایہ مملکت میں فوج اس کو مداخلت کی دعوت دے تو وہ صرف تماشا بنی رہے۔ یہ ظاہر تھا کہ اگر انگریز دخل نہ دیتے تو افغانستان کب خاموش رہنے والا تھا اور پیچھے پیچھے روس کا اسٹیم رولر بیدری کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ طاقت کا جو خلا سکھوں کے اندر دنی خانہ جنگی پیدا کر رہی تھی وہ زیادہ عرصہ تک بلا پڑ ہوئے نہیں رہ سکتا تھا۔

انگریزوں کے ارادوں کے کئی اشارے نمایاں ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ انھوں نے فیروز پور پر قبضہ کر لیا اور اسے انگریز فوج کے لئے ایک چھاؤنی بنا دیا۔ دوسرے انبالہ میں، در سکھوں کی سرحد کے قریب پہاڑیوں میں فوجیں جمع کر دیں۔ اس کے علاوہ ستلج

پرکشتیوں کا ایک پل تعمیر کیا اور یہ تجویز کیا کہ پشاور امیر دوست محمد کے حوالے کر دیا جائے۔
 برطانوی ایجنٹ برائڈفٹ سکھوں کے معاملات کے بارے میں اشتعال انگیز تھا۔ اس نے
 کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا کہ ستلج کے اس پار کا علاقہ دلیپ سنگھ کی موت یا ان کے تخت سے
 اتارے جانے کے بعد انگریزوں کے علاقہ میں شامل ہو جائے گا۔^{۶۰}

سکھ فوج کو اس طرح کا بل یقین تھا کہ انگریز پنجاب کو اپنی مملکت میں شامل کر لینا
 چاہتے ہیں۔ لال سنگھ اور تیج سنگھ خون سے بے قابو ہو گئے اور گھبراہٹ کے جوش کو
 آخری حد تک پہنچا دیا۔ اس حالت میں ان لوگوں نے سنا کہ انگریزوں نے لدھیانہ کے پاس
 کچھ سکھ گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے اور انگریز گورنر جنرل ان کی سرحد کی جانب کوچ کر رہا ہے۔
 اب پیالہ آخری کناروں تک بربز ہو گیا۔ ۱۱ ستمبر ۱۸۴۵ء کو سکھ فوجوں نے دریائے
 ستلج کو عبور کیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں یہ نمایاں طور
 پر ظاہر تھا کہ فوج میں ایک فرض واحد کے لئے انتہائی جوش تھا لیکن ان کے افسران نہ
 صرف جنگ سے ناواقف تھے بلکہ سمجھ بوجھ کراپنے پیروؤں سے غداری پر تلے ہوئے
 تھے۔^{۶۱} لڑائیاں لڑی گئیں اور عام سپاہیوں نے بہادری کے محیر العقول کارنامے ظاہر
 کئے۔ لیکن لیڈروں کی گھناؤنی دھوکہ بازی اور شرمناک غداری نے سپاہیوں کی بہادری پر خاک
 ڈال دی۔ لاہور انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پنجاب نے اپنی آزادی کھودی لیکن ایک ایک
 نقلی سکھ ریاست باقی رکھی گئی۔

سکھوں کو ہار تو ہو گئی تھی لیکن اپنی پوزیشن پھر بحال کرنے کی امید ابھی انھوں نے نہیں
 کھوئی تھی۔ ۱۸۴۹ء میں ایک دوسری جنگ شروع ہوئی لیکن پہلی جنگ کی کہانی پھر دہرائی
 گئی۔ 'مالیسن' کے قول کے مطابق "کوئی فوج اس سے بہتر لڑا کو نہیں ہو سکتی تھی جس طرح
 یہ فوج لڑی اور کسی کی کمانداری اس سے بدتر ممکن نہ تھی۔" نتیجہ یہ ہوا کہ سکھ ریاست کی
 نشانی بھی باقی نہ رہی۔ پنجاب برٹش انڈیا میں شامل کر لیا گیا۔ ایک سکھ نے اپنی عظیم
 تخلیقی ذہانت کی مدد اور سپاہیانہ مہم بازی اور سیاسی دور بینی کی لیاقت سے جو محل تعمیر
 کیا تھا وہ اس کے نالائق جانشینوں کی سیہ کاریوں اور خباثتوں سے خاک میں مل گیا۔

پلاسی سے سو سال کے اندر کل ہندوستان کو مجبور ہو کر برطانیہ کا جوا اپنے کندھے
 پر رکھنا پڑا۔ فوجی نقطہ نگاہ سے یہ ایک عجیب کا رنامہ تھا کیوں کہ ان تمام لڑائیوں میں

لڑتے والے ہندوستانی تھے۔ ہندوستان کے حکمرانوں کی فوج جن اجزاء سے مرکب تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ ہندوستانی حکمرانوں کی فوج میں یورپین سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ ہوتا تھا جس کی کمان یورپین افسران کرتے تھے خاص کر توپ خانہ کے دستوں کی سرکردگی یورپینوں کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے علاوہ ہندوستانی فوج کا ایک حصہ مختلف تعداد میں ایسا ہوتا تھا جس کو یورپین افسران نے ٹریننگ دی تھی۔ بقیہ کثیر مرد ہندوستانی گھوڑوں کے سوار اور پیدل کی ہوتی تھی جو اپنے روایتی طریقوں سے لڑتے تھے۔ کمپنی کی فوج میں یورپین سپاہیوں کا ایک دستہ ہوتا تھا اور ایک ہندوستانی فوج کا دستہ جسے یورپین افسران نے ٹریننگ دی تھی اور تیسری مدد یعنی بلا ٹریننگ یافتہ سپاہی کی مدد یا تو بالکل غائب ہوتی تھی یا ایک غیر اہم امدادی فوج کا کام دیتی تھی۔ اس طرح ہندوستانی حکمرانوں کی فوجیں یورپین اور ہندوستانی افسران کے زیرِ کمان کمپنی کی فوجوں سے لڑتی تھیں جن میں یورپین اور ہندوستانی سپاہی یورپین اور ہندوستانی افسران کی ماتحتی میں ہوتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ یورپین افسران اور دوسرے عہدوں کے لوگ اپنے ہندوستانی مالکان کے ساتھ اتنے وفادار اور ثابت قدم نہ تھے جتنا کہ ہندوستانی اپنے یورپین کمانڈروں کی ماتحتی میں تھے۔

دشمن کے ہتھیار بھی مختلف نہ تھے۔ ہتھیار یہ تھے بندوق اور ہاتھ سے بھری جانے والی پیدل فوج کی بندوق اور توڑے دار بندوق، ہوائی چرخ اور توپیں، علاوہ پرانے روایتی ہتھیاروں تنوار، بھار، کمان اور تیر کے۔

لیکن دونوں کی ہمتوں میں بے انتہا فرق تھا۔ ہندوستانی آگ اگلنے والے ہتھیاروں کے لئے نئے تھے اور انھوں نے اس کے استعمال میں ابھی مہارت حاصل نہ کی تھی۔ وہ سائنس کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے بندوق کے اندر نہ تو ٹوٹ پھوٹ کو درست کر سکتے تھے اور نہ میگزین کو آسانی سے بھر سکتے تھے۔ ان کو ہندوستان کے باہر کے لوگوں پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا جو ناقابلِ اعتبار تھے۔ یورپین افسران جو ملازمت میں تھے کرایے کے ٹٹو اور قسمت آزا لوگ تھے۔ شروع زمانہ میں وہ ہندوستانی حکمرانوں کی طرف سے اس لیے لڑے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنی قوم کے مفاد کی مدد کر رہے ہیں لیکن جب نیپولین کے سلسلے کی لڑائیاں ختم ہوئیں تو وہ یورپین سپاہی جو اپنے یہاں کی فوج میں بھرتی

نہ ہو سکے اور جن کی شہریت بھی باقی نہ رہی وہ ہندوستانی حکمرانوں کی ملازمت میں صرف اپنی ذات کے لیے دولت کمانے آتے۔ بعض خوب لڑے کیوں کہ ان کے اندر ایک سپاہی کی عزت کا جذبہ تھا لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جب ان کو امید فتح نہیں رہی تو اپنے مالکان سے غداری کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔

فوجی تدبیر اور فوجی چال میں انگریز ہندوستانیوں سے بہت بڑھ کر تھے۔ لیکن یہ فرق فیصلہ کن نہیں قرار دیا جاسکتا۔ فوجی تدبیریں ایک تھوڑے عرصہ میں سیکھی جاسکتی ہیں۔ جو چیز کر سیکھی نہیں جاسکتی وہ ہمت مردانہ ہے۔ یہاں پر ہندوستان کی طرف وہ کمزوری تھی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ بہت سی لڑائیاں تو اس لئے ہاری گئیں کہ عام سپاہی اس وجہ سے غیر مطمئن تھا کہ یا تو اس کی تنخواہ بقایا میں بڑھ گئی تھی یا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا تھا۔ قومی حیثیت سے ایک بڑی کمزوری ہندوستان کی طرف مالی بدانتظامیاں تھیں جن کے نتیجہ میں حلو متیں پریشانیوں میں مبتلا تھیں اور فوجوں کی تنخواہوں کے تقسیم کرنے میں بے ضابطگی تھی۔

ہندوستانی سپاہی بزدل نہیں تھا۔ اکثر مواقع پر بڑی بڑی مشکلات کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی بہادری، استقامت اور عزم راسخ کا ثبوت دیا۔

جو ہندوستانی سپاہی یورپین افسران کے کمان کے نیچے لڑے انہوں نے ہر لڑائی میں عظیم سپاہیانہ اوصاف کا اظہار کیا۔ نہیں نہیں نقص ہندوستانی قیادتوں میں تھا۔ سپاہی تو اپنے مالک کی ذات کے لیے لڑتا تھا لیکن مالک کے اندر لڑائی لڑنے کے جذبے کو کون سی چیز اکساتی تھی وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کے ماورائے کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں لڑتا تھا جس کا تصور کیا جاسکے۔ یہ کوئی کافی مضبوط بنیاد ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہمت مردانہ کے نشوونما کی نہ تھی جن کا حال یہ تھا کہ خواہ اپنے ذاتی کردار و اخلاق میں کتنے ہی ناقص ہوں لیکن ان کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کے مفاد کو قربان نہیں کیا۔ ایک جنرل کی شکست صرف ایک فرد کے لئے عارضی طور پر اس کو پیچھے ہٹا دینے والی ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسی خرچ کرنے والی تجارتی شے کی مانند ہوتا تھا جس کی بجائے دوسری ویسی ہی چیز آسکتی تھی۔ اس کے برخلاف ایک ہندوستانی حکمران کو شکست کا یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ کل پالیسی ہی برباد ہو جاتی تھی۔ پلاسی کا مطلب یہ ہوا کہ

بنگال کی حکومت ختم ہو گئی۔ سرنگاپٹم سے میسور کی حکومت چلی گئی۔ ”آئے“ نے سندھیا کی، آرگاؤں نے بھونسلہ کی، مہیدپور نے ہولکر کی اور ”کھر کی“ نے باجی راؤ پیسوا کی طاقت کے پرزے اڑا دیئے۔ سکھ ریاست ایوال اور سیراؤں کے مقامات پر چت ہوئی اور پھر تجمرات کی لڑائی میں بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی گئی۔

اس کے برخلاف حیدر علی کی فتوحات ”مثل ایک سیلاب کے تھیں جو اپنے ساتھ تباہیاں لئے ہوئے چلتا تھا“ یا مغربی گھاٹوں پر مرہٹوں کی فتوحات جن سے مجبور ہو کر انگریزوں نے ”آرگاؤں“ کے ذلت آمیز صلحنامہ پر دستخط کیے یا بھرت پور کے مقام پر ایک کی شکست یا جو سرائیں سکھ افواج نے برطانوی دستوں کو مد کی اور فیروز شاہ میں دیں اور جنہوں نے ان کو ”نازک اور خطرناک حالت“ میں ڈال دیا یا چٹیانوالہ میں دیں جہاں برطانوی دستوں کے دستے اور ان کی توپیں گرفتار کر لی گئیں یہ سب محض عارضی مرحلے تھے جن کا آخری نتیجہ پر کوئی اثر نہ تھا۔

نتیجہ صاف ظاہر ہے ہندوستان کا حال یہ تھا کہ ریاست ایک ذات میں مضمر تھی جو فوج کی قیادت کرتی تھی۔ اس کی ناکامی سے حکومت کا مسمار ہو جانا لازمی تھا۔ اور کوئی ایک ایسی حکومت تھی بھی نہیں جو کل ملک کی وفاداری اور اطاعت کی سربراہی کرتی۔ ہندوستان آپس میں لڑنے والے والیان ریاست کا ایک ایسا مختلف النوع جھڈ تھا جو اپنے اندر سے پن میں ہندوستانیوں اور بیرون ہندوستان کے لوگوں میں کوئی فرق نہ کرتا تھا۔ انگریز فوجی افسران کی پشت پر ایک قوم تھی جو ممکن ہے کہ برے حالات میں جو تھوڑی مدت رہیں یا زیادہ مدت سے دوچار ہو لیکن شکستوں سے جس کا وجود مٹایا نہیں جاسکتا تھا۔ ہندوستان کو ایک صدی تک اس کا انتظار کرنا پڑا کہ اسی قسم کا تعلق حکومت اور افراد کے مابین نشوونما پائے اور یہ جذبہ ابھرے کہ قوم کا حق افراد کے حقوق سے بالاتر ہے۔

حاشیہ چھٹا باب

1۔ میکس چرای۔ ایف۔ مرکٹائی لزہم ان دی انسائیکلو پیڈیا آف دی سوشل سائنس۔

2۔ آدم اسمتھ دی ویلث آف نیشنس (ماڈرن لائبریری ایڈیشن)

- 3- ہیکس چرامی۔ ایف۔ مرکٹا ملزم۔ او۔ پی۔ سٹ صفحہ 339۔
- 4- ایضاً صفحہ 555۔
- 5- ملاحظہ ہو ہسٹری آف دی رائل سوسائٹی 1667 صفحہ 152 بحوالہ ای لپسن دی اکنامک ہسٹری آف انگلینڈ جلد 2 صفحہ 41۔
- 6- لپسن ای دی اکنامک ہسٹری آف انگلینڈ جلد 3 صفحہ 155۔
- 7- ولیم سن جے۔ اے۔ شارٹ ہسٹری برٹش اکیپینشن صفحہ 424۔
- 8- دی کیمبرج ماڈرن ہسٹری جلد 7 صفحہ 28۔
- 9- ایضاً صفحہ 29۔
- 10- اسمتھ آدم دی ویلیم آف نیشنس او۔ پی۔ سٹ صفحہ 388۔
- 11- ہنٹر ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ اے۔ ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 1 صفحہ 253۔
- 12- ایضاً جلد 2 صفحہ 277۔
- 13- ایضاً صفحہ 278۔
- 14- برک ایڈمنڈ اسپچز ان دی ٹریل آف ورن ہشینگز بحوالہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا (انڈین ایڈیشن جلد 5 صفحہ 182)
- 15- اینڈرسن پی۔ وی۔ انگلش ان وائٹرن انڈیا (بیمٹی 54 18ء صفحہ 16)
- 16- ملاحظہ ہو ٹامسن اینڈ گریٹ رائز اینڈ فُل پھل منٹ آف برٹش رول ان انڈیا 1958ء ایڈیشن صفحہ 15۔
- 17- ٹری ایڈورڈ اے وائیچ ان ایسٹ انڈیا 1777ء ایڈیشن صفحہ 5-6۔
- 18- اینڈرسن پی۔ وی انگلش ویسٹن انڈیا صفحہ 109۔
- 19- مل اینڈ ولسن دی ہسٹری آف برٹش انڈیا (پانچواں ایڈیشن 1858ء) جلد 1 صفحہ 91۔
- 20- ہنٹر ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ اے۔ ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 2 صفحہ 273۔
- 21- اینڈرسن پی۔ وی انگلش ان ویسٹرن انڈیا۔ صفحہ 110۔
- 22- ایضاً صفحہ 111۔
- 23- ہنٹر ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ اے۔ ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 2 صفحہ 248۔
- 24- مل اینڈ ولسن، دی ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 1 صفحہ 86۔

- 25- ڈاب مارس اشادیز ان دی ڈیولپمنٹ آف کیپی ٹیلزم (لندن 1946ء) صفحہ 121-
26- ایضاً۔
- 27- مل اینڈ ونس۔ دی ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ او۔ پی۔ سی۔ آئی۔ ٹی۔ جلد 3۔ صفحہ 60-
28- ایضاً۔ جلد 1۔ صفحہ 8-87-
29- ایضاً۔ جلد 3۔ صفحہ 63۔
- 30- ایک پگوڈا تین روپے آٹھ آنے کا ہوتا ہے۔ (ہالسن جالسن)
- 31- ہسٹری آف بنگال اٹیسٹڈ بائی جادونا تھ سرکار۔ جلد 2۔ صفحہ 432-
32- دی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 73-
33- "میلے سن" دی ہسٹری آف دی فرینچ ان انڈیا (لندن 1868ء) صفحہ 93-192-
34- ایضاً۔ صفحہ 226-
35- کیمبرج ہسٹری آف انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 57-
36- اشان کارڈ بلیو۔ ایس۔ کارٹواس (رولرس آف انڈیا سیریز) صفحہ 55-154-
37- دیکھو جادونا تھ سرکار۔ دی ہسٹری آف بنگال۔ جلد 2 (1948) صفحہ 401-
38- برٹیر۔ صفحہ 55-
39- ملاحظہ ہو ایون دلیس۔ دی آرمی آف دی منٹس۔ لندن 1903ء۔ صفحہ 300-
40- ملاحظہ ہو ایس۔ این۔ دی ملٹری سسٹم آف مرہٹاز۔ 1958ء ایڈیشن۔
صفحہ 72-73-
41- ٹامسن وی۔ ایم۔ ڈوپلے اینڈ پزلیٹرس (نیویارک 1933ء) صفحہ 695-
42- کم۔ مالکوم جے۔ وی۔ لائف آف رابرٹ کلائیو۔ جلد 2۔ صفحہ 21-120-
43- ہل ایس۔ سی۔ بنگال ان 57-1756۔ جلد 1۔ صفحہ 32-
44- جادونا تھ سرکار۔ ہسٹری آف بنگال۔ جلد 2۔ صفحہ 470-
45- ایضاً۔ صفحہ 450-
46- ملاحظہ ہو جے۔ ایم۔ برٹش انڈیا اٹس روزس اینڈ ہسٹری کیمبرج 1958ء۔ جلد 1۔
صفحہ 139-
47- ہل۔ ایس۔ سی۔ بنگال ان 1756۔ جلد 2۔ صفحہ 76-

- 48۔ ہل۔ ایس۔ سی۔ بنگال ان 1756۔ جلد 1۔ صفحہ 5۔
- 49۔ کلایو کا خط اور لے کے نام۔ دیکھو مندرجہ بالا صفحہ
- 50۔ کیتھ نے کراہل کی فوجوں کو اس طرح بیان کیا ہے "اس کی فوج اگرچہ تعداد میں کثیر تھی یعنی تقریباً 70 ہزار کل ملا کر لیکن وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی تھی خاص کر وہ چھ ہزار کمپنی کی فوج کے یورپین لندن کی سڑکوں کے ارذل لوگ اور جیل کے مزدور تھے جن کے افسران برباد شدہ نوجوان اور حریص پیسے کے متلاشی تھے" کیتھ اے۔
- بی۔ کانسٹی ٹیوشنل ہسٹری آف انڈیا 1635-1600ء۔ سیکنڈ ایڈیشن 1937ء صفحہ 104۔
- 51۔ ڈوپلے پیام ای کوئن کورٹ 15 فروری 1753ء بحوالہ ٹامسن وی۔ ایم۔ ان ڈوپلے اینڈ ہیریٹرس نیویارک 1923ء صفحہ 724۔
- 52۔ بحوالہ اینڈرسن پی۔ دی انگلش ان ویسٹرن انڈیا 1754ء۔ صفحہ 130۔
- 53۔ ایضاً۔ صفحہ 120۔
- 54۔ یسٹرن ڈی کورٹ فرام ڈپٹی گورنر اینڈ کونسل آف بابے۔ مورخہ مئی 1682ء بحوالہ اینڈرسن پی ایضاً صفحہ 10۔
- 55۔ ملاحظہ ہو ٹامسن وی۔ ایم۔ ڈوپلے اینڈ ہیریٹرس۔ صفحہ 297۔
- 56۔ ایضاً۔ صفحہ 130۔
- 57۔ یسٹرس فرام دی کورٹ ٹودی ڈپٹی گورنر اینڈ کونسل آف بابے۔ مورخہ مئی 1682ء بحوالہ اینڈرسن۔ صفحہ 100۔
- 58۔ ملاحظہ ہو ٹامسن وی۔ ایم۔ ڈوپلے اینڈ ہیریٹرس۔ صفحہ 697۔
- 59۔ یکی ڈیویاچ۔ اے۔ ہسٹری آف انگلینڈ ان دی اٹینتھ سنچوری۔ جلد 1۔ صفحہ 491 اور فلیس آر۔ ایچ۔ جارجین اسکرپ بک۔
- 60۔ مالکو جے اسکیج آف دی پولٹیکل ہسٹری آف انڈیا (لندن 1811ء) صفحہ 69۔
- 61۔ گنگم جے۔ ڈی۔ اے۔ ہسٹری آف سکھ (ایڈیٹڈ لائی گیرٹ اینڈ سیٹھی 1955ء) صفحہ 252۔
- 62۔ ایضاً۔ صفحہ 264۔

ساتواں باب

برطانوی نظم و نسق کا نشوونما ۱۷۹۳ء تک

ہندوستان پلاسی کے وقت

بنگال کی فتح اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں طاقت کے منتقل ہو جانے سے ایک ایسی صورت حال پیدا ہوئی جس کی اور کوئی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہ تھی۔ ہندوستان پر فتوحات کی آفتیں پچھلے زمانوں میں بھی آئی تھیں لیکن ایشیائی فاتحین کے ہاتھوں یہ فتوحات ہوئے تھے جو اپنے نظریات اور کلچر کے معاملہ میں ہندوستان کے بسنے والوں کے نظریات اور کلچر سے ہم آہنگی رکھتے تھے اور ایک طرح کے سماجی قوانین کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ ان لوگوں کی فتوحات کا زیادہ تر یہی مطلب ہوتا کہ حکمران تبدیل ہو جائے لیکن سماجی نظام یا ملک کے اقتصادی ڈھانچے میں مشکل ہی سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ دونوں کی سیاسی تنظیم اور نظم و نسق کے انتظامات میں کوئی بنیادی فرق نہ تھا۔ جہاں تک کلچر کا تعلق ہے تو ہندوستان میں تو پہلے ہی متنوع شکلیں موجود تھیں انھیں میں ایک اور خدوخال کا اضافہ ہو جاتا تھا۔

شروع میں مسلم فاتحین اپنے ساتھ نئی زبانیں لائے۔ فارسی اور عربی۔ نیا مذہب لائے۔ اسلام۔ فن میں نیا اسلوب اور کچھ نئی قسم کی سوداگری۔ انھوں نے اپنے نئے طریقہ رہائش، رسم و رواج، کھانے اور پہننے کے طریقوں کو بھی رائج کیا۔ لیکن ملک کی اقتصادی، زراعت، صنعت اور تجارت میں کوئی انتہا پسندانہ تغیر نہیں آیا۔ گاؤں کی اقتصادی پالیسی

اپنے پرانے ڈھڑے پر چلتی رہی۔ سماجی اداروں میں جامد ہونے کا جو مادہ تھا اس میں اور زیادہ ترقی ہو گئی۔ حتیٰ کہ مسلمان بھی اس کے زیر اثر آ گئے۔ سماج میں اوپنچ اور پنچ کے فرق میں ذات پات ہی کی طرح مبتلا ہو گئے۔ دوسری جانب اسلام کے زیر اثر بہت سے ہندو مصلحین نمودار ہوئے جنہوں نے ذات کے نظام کی مذمت کر کے اسے رد کر دیا۔

پراناسیاسی ڈھانچہ

سیاسی طاقت اور اس کی بنیاد اور اس کی کمک یعنی فوج فاتحین کے ہاتھ میں رہی لیکن انتظام کی مشینری اور خاص کر اقتصادی نظام کو زیادہ تر ہندو ہی چلاتے رہے۔ جب مغل آئے تو انہوں نے زیادہ مرکزی قسم کا نظم و نسق قائم کیا۔ انہوں نے ایسے مواقع فراہم کیے جو یکساں قسم کے کلچر کو نشوونما دے سکیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبائلی اور علاقائی اختلافات کم ہوئے اور ایک ہونے کا جذبہ نمودار ہوا۔ ان کے مالگذاری و مصلحت کے نظام نے باہم مل کر ایک ہو جانے کی طاقتوں کو بڑی حد تک اکسایا۔ انہوں نے ادب اور فنون کی جو سرپرستی کی اس سے ایک ثقافتی نشاۃ ثانیہ کا وجود عمل میں آیا اور مذہب کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر تھا اس نے باہمی اختلافات کو مٹا دینے کی جانب قدم بڑھایا اور تمام طبقوں اور فرقوں کی حکومت سے وفاداری کی جانب رہنمائی کی۔

لیکن ہندوستان کا دماغ جس پرانے راستے پر پڑ گیا تھا اس سے باہر کی جانب متحرک نہیں ہوا اور پرانے استاد ہی کے حوالے سے سوچنے کے انداز سے ہٹنے سے انکار کرتا رہا۔ ہندو اور مسلمان قدیم فلسفہ، قدیم قانون، قدیم سائنس اور پرانے مذہبی مسائل کی جگالی کی ہوئی غذا کو ہی چباتے اور پھر جباتے رہے۔ کوئی نئی سائنس عالم وجود میں نہیں آئی۔ حتیٰ کہ کیمسٹری (کیمیا)، فزکس (علم طبیعیات)، بائی (علم نباتات)، زوالوجی (علم حیوانات)، علم اعضاء یا علم افعال اعضاء کے ابتدائی اصول بھی مشکل سے ان کو معلوم تھے۔ سائنسی تجربات، مینی مشاہدہ فطرت اور نیچر کا مطالعہ کرنے میں بنے ہوئے اصولوں سے جانچنے کا تو خواب بھی نہیں دیکھا گیا۔

سماج کے تمام محکموں پر شخصیت پرستی چھائی ہوئی تھی۔ حکومت حکمران کی ذات کا دوسرا نام تھا۔ یہ اصول اقتدار اعلیٰ کی مالک اس طور پر نہیں تھی کہ ملک کے تمام باشندوں

کی متفقہ رضا کی حامل ہوتی۔

حکومت سے وفاداری بادشاہ کی ذات کے باعث تھی۔ یہ ایک کمزور دھماکا تھا جو جلدی سے ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ حکومت جو شخصیت کے بل بوتے پر قائم ہو وہ قطعی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اور طوفان اور دباؤ کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ مصیبت میں اس کا لشکر اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا۔

سوسائٹی کے باہمی سیاسی تعلقات کمزور تھے۔ حقوق ہمسائیگی، علاقائی حب الوطنی کا بندھن اور مادر وطن سے محبت کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس کی کوپڑا کرنے کے طور پر خون اور رشتہ داریوں کی بنیادوں پر جو تعلقات قائم تھے وہ بڑے مضبوط نہ تھے۔ رشتہ داریوں سے جو منافع حاصل ہوتے تھے وہ علاقائی سماج کے لیے باعث نقصان تھے۔ مذہب کا عمل دخل بھی تخریبی تھا۔ کیوں کہ مذہب سے سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے کے جذبے اور قومی وحدت میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ مذہب کے ساتھ وفاداری کا تقاضہ یہ تھا کہ اپنے ہم مذہبوں کی سیاست کی اطاعت کی جائے۔ یہ بات ایک سیکولر اور مختلف مذاہب کی ملی جلی حکومت کی منافی تھی۔ قانون ہر شخص کے عقائد کا دم چھلا تھا نہ کہ ایک علاقائی طبقہ کی قانون ساز عادت کا نتیجہ ہو۔ عدالتی کارروائی کا انحصار ہر شخص کے منصب پر تھا نہ کہ قانون کے دفعات پر۔ روزمرہ کی عدالتی کارروائیوں پر رسم و رواج چھایا ہوا تھا۔ کاروبار اور پیشہ کا مسئلہ پیدائش کی بنیاد پر طے ہوتا تھا۔ انفرادی انتخاب یا ہلیت پر نہیں۔ شادی میں آزادانہ ساتھ اور رومان کا کوئی عنصر شامل نہ تھا۔ یہ صرف افزائش نسل کے لئے ایک پلان سمجھا جاتا تھا۔ تدبیر اور حکم انی اشخاص کی ذاتی بصیرت کا مظاہرہ تھی نہ کہ بحث اور جانچ، موافق اور مخالفت امور کو توڑنے اور اسباب اور نتائج کے باہمی ربط کا نتیجہ ہو۔ افراد کے کردار کا اصل چشمہ ایک صوفیہ نہ، داخلی اور اس دنیا سے ماوراء دوسری دنیا سے متعلق رجحان تھا۔ ان باتوں نے واضح اور متعین اعمال کو دھندلہ کر دیا تھا اور کاہلی اور تندہی کو جنم دیا۔

اس طرح ہندوستان کی عملی زندگی کی نمایاں خصوصیت ایک خاص قسم کی متصوفانہ بے عملی تھی اور اہم مسائل کے حل کرنے میں بجائے عقل کے قوت تمیز یہ کے جس سے کام لیا جاتا تھا۔ اس سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اٹھارھویں صدی کی حکومتوں

کے دستاویزات میں باوجود اس کے کہ ان کی مقدار بہت ہے لیکن کہیں بھی تحریر میں کسی پالیسی پر بحث کی کارروائی یا سفرار کے نام مکتوبات میں کوئی تحریری ہدایات یا سالانہ محاصل کا کوئی تخمینہ یا حکومت کے اخراجات کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے "آرے" نے نوٹ کیا ہے کہ "اہم امور میں کوئی چیز سوائے اس کے کہ وہ مبہم انداز میں جو کبھی بھی ان لوگوں نے (یعنی ہندوستان کے حکمرانوں نے) تحریر میں نہیں دی ہے" ضبط تحریر میں لائے گئے وہ خطوط خواہ وہ سیاسی ہوں یا مدبرانہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب نہایت الجھی ہوئی عبارت آرائی ہے جس میں معانی کو بڑے بڑے الفاظ میں چھپا رکھا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تحریر معانی کو متعین کر دیتی ہے۔ اس صفت سے ہندوستانی مدبرین نے ہمیشہ پہلو تہی کی اور اس کے بجائے زبانی مباحثے اور زبانی ہدایات کو جن میں ابہام بھرا ہوا تھا اور جس کے مختلف معانی ہو سکتے تھے اختیار کیا۔ ہندوستانی عام طور پر متعل، فرماں بردار اور صابر تھا۔ اور لڑائی کرنے کے بجائے اطاعت قبول کرنے پر زیادہ راغب رہتا تھا۔ اٹھارویں صدی میں وہ عام سلج سے زیادہ خود پسند، تنگ نظر اور پست ہمت تھا اور وہ نہ اپنی ذات کا وفادار تھا نہ دوسروں کا وفادار۔

پلاسی اور اس کے بعد

پلاسی کی شکست نے ہندوستان کی تمام کمزوریوں کو آشکارا کر دیا۔ یہ ہندوستان کے سب سے زیادہ دھنی اور خوب صورت علاقے کو بیرونی جوئے کے نیچے لے آئی۔ اس نے انگریزوں اور ہندوستانیوں کے باہمی تعلقات میں ایک اچانک اور انتہا پسندانہ تبدیلی پیدا کر دی۔ مراعات کی بھیک مانگنے والا انگریز اب بخششوں کا عطا کرنے والا بن گیا۔ کلايو نے سب سے پہلے نواب بنگال کو جو خط لکھا اس میں جنگ کا نعرہ دیا۔ اس فتح نے کلايو کے ہم وطنوں کو ناقابل برداشت حد تک گستاخ، شان جمانے والا اور ظالم بنادیا۔ اس نے کردار کے گھناؤنے حصہ کو بڑھا دیا اور فاتح نسل کے اندر اپنے کو مغرورانہ انداز میں نمایاں کرنے کے لیے اکسایا۔

پلاسی نے بنگال میں ایک عجیب و غریب حالت پیدا کر دی۔ مفتوحہ ملک کا کوئی مالک باقی نہ رہا تھا۔ نواب سے کل اختیارات چھین لیے گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا

کمپنی بہت دور تھی اور بہر حال یہ ایک تجارت کرنے والوں کا ادارہ تھی جس کی تعمیر سیاسی اور انتظامی امور کی کارروائیوں کے لئے نہیں ہوئی تھی۔ انگلستان کی گورنمنٹ کو اس کی خبر ہی نہ ہوگی کہ کمپنی کے ایجنٹ یہاں کیا کر رہے تھے اور مفتوحہ قوم کے لئے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ "لیکی" کا بیان ہے کہ "طاقت عملاً متفرق افسران کے ایک بڑے جھنڈ کی اجارہ داری بن گئی تھی جو نگرانی کے حلقے سے بہت دور تربیت یافتہ کثیر التعداد سپاہیوں کو اپنے زیرِ کمان لئے ہوئے تھے۔"

چند افسران ایسے تھے جو "مالوسی کے شکار ہو کر شورہ پشت ہو گئے تھے جن کی مالی حالت تباہ اور جن کی عزت داغ دار تھی۔ یہ لوگ ان ایام میں ہندوستان آئے تھے جب بہت کم بہترین یورپین اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے تھے کہ اخلاق کا کل قانون ایک ایسی قوم پر لاگو کریں جن کا عقیدہ غیو اہل کتاب کا اور جن کا رنگ ان کے رنگ سے مختلف تھا۔" ان کے تاخت و تاراج کرنے کے نتیجہ کی مثال ایک ہرے بھرے کھیت سے دی جاسکتی ہے جس پر بڑی دل کا ایک جھنڈا کر بیٹھ گیا ہو۔ لیکی کہتا ہے "پورے ضلع جو آباد اور خوش حال تھے آخر کار غیر آباد ہو گئے اور یہ دیکھا گیا کہ اگر انگریز تاجروں کی ٹولی گاؤں میں آگئی تو لوگ فوراً گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، دکانیں بند کر دی جاتی تھیں اور سڑک خون سے بدحواس دوسرے کسی ملک میں پناہ لینے کے آرزو مند بھگوروا سے بھر جاتی تھی۔"

دولت جمع کرنے میں کوئی اخلاقی اصول کمپنی کے ان لالچی افسران کے راستہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا تھا۔ "ہندوستان کے باشندوں کو کبھی ایسے ظلم کا سامنا نہیں ہوا تھا جو پوری فنی مہارت اور پوری سوجھ بوجھ پر مبنی اور اتنا زور دار ہو۔" کمپنی کے مسودہ ساز عمال اور تجارتی اچانک بہت بڑی طاقت رکھنے والے افسر بن گئے تھے۔ ان کو بہت معمولی تنخواہ دی جاتی تھی اور ان کو اجازت تھی کہ اس کی کو وہ اپنی پرائیویٹ تجارت کے منافع سے پورا کر لیں۔ بنگال کی فتح نے ان کو سنہرا موقع دیا تھا۔ انھوں نے اپنے اختیارات اپنے ہندوستانی اور دوسرے رقبوں کو تجارت کے میدان سے بھگا دینے کے لئے استعمال کیا۔ وہ کسٹم ڈیوٹی اور جنگی دینے سے انکار کرتے تھے، وہ اپنی اشیاء ہندوستانیوں کے ہاتھ بڑی رقوم کے عوض بیچتے تھے، ہندوستانی کام کرنے والوں کو دھمکاتے تھے اور جو

اشیاء وہ بیچتے تھے اسے بیچنے کے لئے دوسرے تاجر کو منع کرتے تھے۔ وہ گاؤں والوں پر تشدد آمیز دباؤ ڈال کر انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کی چیزیں ناقابل برداشت قیمتوں پر خریدیں۔ اور اپنی چیزیں ان کے ہاتھ سستے داموں بیچیں۔ زندگی کا ابتدائی ضروریات کے لئے جو چیزیں درکار ہیں ان پر ان کی اجارہ داری تھی۔ وہ دوسرے ذرائع بھی اپنی آمدنی کو بہت زیادہ بڑھانے کے لئے اختیار کرتے تھے۔ وہ جرمانے عائد کرتے، ٹیکس وصول کرتے اور ہندوستان کے مفلس، قلاش اور دیوالیہ راہبوں اور حکمرانوں کو انتہائی زیادہ شرح سود پر قرض دیتے تھے۔ استحصال بالبحر، بددیانتی اور رشوت پر ان کا عمل تھا۔ میر قاسم نے انگریز گورنر اور ان کی کونسل سے 1762ء میں شکایت کی کہ ”یہ ہے آپ کے شریف آدمیوں کے برتاؤ کا طریقہ۔ وہ تمام ملک میں فساد اور بد امنی پھیلاتے ہیں۔ لوگوں کو لوٹتے اور میرے ملازمین کو مارتے اور ذلیل کرتے ہیں۔ اپنے عہدوں کی نمائش کر کے اور کمپنی کا پاس دکھلا کر وہ اپنی انتہائی کوشش کسانوں، تاجروں اور ملک کے دوسرے لوگوں کے ستانے پر صرف کرتے ہیں۔ ہر گاؤں اور ہر فیکٹری میں وہ نمک، ڈال، چاول، پھوس، بانس، پھل، بورے، ادراک، چینی، تمباکو، افیون اور بہت سی دوسری چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں..... یہ لوگ کسانوں اور تاجروں کا مال اور ان کی تیار کی ہوئی چیزیں اصل قیمت کی چوتھائی پر زبردستی اٹھالے جاتے ہیں اور تشدد اور ظلم ڈھا کر وہ کسانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی روپیہ کی چیز پانچ روپیہ میں خریدیں اور صرف پانچ روپیہ کے لئے وہ ایک آدمی کو جو سو روپیہ مالگنداری ادا کرتا ہے ادا دھند ذلیل کرتے ہیں اور یہ لوگ میرے ملازمان کو کوئی اختیار برتنے کی اجازت نہیں دیتے۔“^{۶۸}

اپنی ان محنتوں نے جو میر قاسم اپنی رعایا کے حقوق کی حفاظت کے لیے اور ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے سلسلہ میں کر رہا تھا اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ آخر کار اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ اس کو اتنا اشتعال ہوا کہ وہ تشدد اور جنگ پر اتر آیا لیکن آخر کار اس کو شکست ہوئی اور اس کو مجبوراً جلا وطن ہونا پڑا۔

اوپر درجہ کے افسران مثلاً گورنر، گورنر جنرل اور کونسلر صاحبان وغیرہ ان تحائف سے بہت کثیر دولت کے مالک ہو گئے تھے جو ہندوستان کے شہزادگان

اور افسران ان کو اس لیے دیتے تھے کہ ان کے لطف و کرم کے ذریعہ اپنی اس پوزیشن کو قائم رکھ سکیں جن پر ان کی حریصانہ نگاہ تھی اور جن پر وہ قابض تھے۔ "جیمس مل" ان رقوم کا حساب لکھتا ہے جو بنگال کے شہزادوں اور دوسرے شہریوں نے 1757ء سے 1765ء تک ان لوگوں کو دیں ان کی مجموعی مقدار 6 ملین ڈالر یا چھ کروڑ روپیہ کا ہوش بیا عدد ہے۔ صرف اس جاگیر سے جو کلایو کے قبضہ میں تھی ان کو تیس ہزار پونڈ سالانہ کی گراں قدر رقم وصول ہوتی تھی۔ کلایو 34 سال کی عمر میں انگلستان واپس گیا اور اپنے ساتھ چالیس ہزار پونڈ سالانہ کی رقم اور اپنے عزیزوں کے لئے پچاس ہزار پونڈ لے گیا۔⁹

کمپنی کے ادنیٰ سطح کے ملازمین نے بھی اپنے لیے خوب دولت جمع کی وہ اس ملک میں اپنے عارضی قیام کو اپنے کو دولت مند بنانے کا ایک نادر موقع سمجھتے تھے۔ اس پر ذرا بھی نظر ڈالے بغیر کہ یہاں کے بسنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ ڈائریکٹر صاحبان کو بھی مجبور ہو کر تسلیم کرنا پڑا کہ "ہم لوگوں کا خیال ہے کہ اندرون ملک کی تجارت سے جو کثیر دولت حاصل کی گئی ہے وہ ایسی انتہائی جبر اور ظلم کی طویل کارروائیوں سے حاصل کی گئی ہے جس کی مثال کسی زمانہ یا کسی ملک میں نہیں ملے گی۔"¹⁰

دولت کو آسانی سے اور بہت جلد حاصل کرنے کی توقع سے دوسرے انگریزوں کی حرص کو ابھارا۔ کمپنی کے مالکان اور ڈی اٹر لوگوں نے کمپنی کو مجبور کیا کہ وہ ان کے جو ان رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنی نفع بخش ملازمت میں جگہ دے۔ حریص انسانوں نے انگریزی اخبارات میں اشتہار دیا کہ بنگال میں لکھنے پڑھنے کی کوئی جگہ دلانے والے کو ایک ہزار روپے میں معاوضہ میں دیا جائے گا۔

سرکاری محکموں اور ان کے ملازمین کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہوا اور رشتے داری میں اعلیٰ طبقہ سے جڑے ہوتے دولت کے حریص نوجوانوں کو کروڑوں ہندوستانیوں کی تقدیر کا انچارج بنادیا گیا۔ جن کی زندگی کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ سونے کے سکوں کے درخت کو ہلائیں اور دولت سے لدے پھندے اوائل عمری میں وطن واپس لوٹ جائیں۔ کیتھ لکھتا ہے کہ "مطالبات کا نتیجہ ..... تھا کہ وہ ملک جو انتہائی جابرانہ اور خود مختارانہ حکومت کے ماتحت بھی سرسبز تھا تباہی کے کنارے اس وقت پہنچ گیا تھا جب

اس کے نظم و نسق میں تھا۔ انگریزوں کا حصہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا۔

کلا یونے حرص و آرزو کو صلا تے عام دی تو اس نے انگریزوں کی سوسائٹی کے تمام حلقوں کو متاثر کیا۔ کمپنی کے مالکان اور زیادہ منافع تقسیم کرنے کے لئے شور و غل مچانے لگے۔ ۱۷۶۷ء میں شرح بڑھا کر دس فی صدی کر دی گئی اور ۱۷۷۱ء میں ساڑھے بارہ فی صدی کی تجویز آئی۔ انگلستان کے وزیر اور اس کی پارلیمنٹ کو بھی یہ پھوت کی بیماری لگی۔ یہ خیال کہ ہندوستان قومی قرضے کو ادا کر سکتا ہے نہایت درجہ جاذب نظر آیا۔ مشرق کی دولت کے جو مبالغہ آمیز تصورات پھیلے ہوئے تھے ان سے اس کا تعلق تھا۔ کلا یونے پیٹ کو لکھا تھا کہ بنگال کی فتح آگے چل کر اس غرض کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے اور بیک فورڈ کا خیال تھا کہ ”مشرق“ براہ راست حاصل کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک صحیفہ نگار نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندوستان برطانیہ کی حکومت کی ماتحتی میں اتنا کافی منافع دے سکتا ہے جس سے قرضہ ادا ہو جائے۔

اندازہ کیا جاتا ہے کہ تقریباً بیس لاکھ پونڈ ہر سال خراج کے طور پر کمپنی سے حکومت برطانیہ کو ملا کرتے تھے۔ ”یکلی“ لکھتا ہے ”بلاکسی ایسے اختیار کے جو چارٹر کے ذریعہ حاصل ہوا ہو۔ یا قانون کے الفاظ سے ملا ہو۔ وزیر نے ملک کے محاصل اور کمپنی کی تجارت کے محاصل میں فرق کر دیا۔ مقدم الذکر کو خطرے میں ڈال کر ان لوگوں نے جائز محصولات کے علاوہ جو شاہی خزانہ میں جمع کر دیے گئے تھے زبردستی مزید چالیس ہزار پونڈ سالانہ عائد کر کے وصول کر لئے۔ اور یہ اس وقت جب کہ کسی کی مالیات اس جابرانہ وصولی کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ خراج جو کمپنی کے دیوالیہ پن کے آفاقہ کی اصل وجہ تھا صاف صاف استحصال بالبحر تھا۔ حساب لگا کر معلوم ہوا کہ دو ملین اسٹرنلنگ سے کچھ ہی کم سالانہ کمپنی کے ہاتھ سے نکل کر گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے۔

کلا یونے کمپنی کو بے حرمت کر دیا اور ”چیتھم“ کو یہ فکر تھی کہ کہیں وہ قوم کو بے حرمت نہ کر دے، یہ خطرہ حقیقی تھا۔ اٹھارہویں صدی کے آخری نصف میں انگلستان کے اندر اخلاق اسفل ترین سطح پر تھا۔ رشوت ستانی پھیلی ہوئی تھی۔ انتخاب کے حلقوں پر کسی نہ کسی کا پنجہ گڑا ہوا تھا اور وہ ٹرے ہوئے تھے۔ ان سے جو ممبران چن کر آتے تھے وہ قابل فروخت اشیاء میں ہوتا۔ بادشاہ اور پارٹی کے لیڈران کو خریدنے کے بہت مشتاق تھے

اس لئے وہ لوگ کمپنی سے کثیر رقم جنھیں چین لینے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ اسی طرح کمپنی کے دولت مند ملازمین جو نواب بن کر لوٹے تھے قانون ساز جماعت میں اپنا اثر قائم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ان رجحانات کی ایک واضح مثال ۱۷۷۸ء کے ایک الیکشن میں پائی جاتی ہے جس میں اُن کے اکیس آدمی منتخب ہو کر آگئے۔ "جدید پارلیمنٹ درحقیقت نوابوں کے ایک مقام پر جمع ہونے کی جگہ تھی۔" ان کے درمیان چار کلاویو تھے، دوسرے وہ تھے جنھوں نے ہندوستان کے حالیہ واقعات میں نمایاں حصہ لیا تھا۔

کیا انگلستان اس راہ پر جا رہا تھا جس پر رومی شہنشاہیت گئی تھی جب کہ صوبوں کے سینیٹ (قانون ساز جماعت) پر صوبوں کے والی غالب ہوئے اور ری پبلک کو شہنشاہیت میں بدل دیا۔ وہ قدیم آزادی جس کی بنا انگلستان نے کئی نسلوں کی زحماتوں اور قربانیوں سے ڈالی تھی خطرے میں تھی۔

ایک وسیع اور آباد علاقے کے حاصل ہو جانے سے دستوری اور قانونی نقطہ نظر سے انتہائی پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی جماعت تھی جسے انگلستان کی حکومت نے جنم دیا تھا۔ یہ انھیں اختیارات اور حقوق کو برت سکتی تھی جو حکومت کے سربراہ کے عطا کردہ چارٹر (فرمان) سے نکلتے تھے۔ کیا وہ ایک لاکھ پچاس ہزار مربع میل کے رقبے کے علاقے پر جس کی آبادی تیس ملین تھی اعلیٰ سیاسی اقتدار حاصل کر سکتی تھی جب کہ اس کے اپنے ملک (برطانیہ اور آئرلینڈ) کا رقبہ صرف ایک لاکھ بیس ہزار مربع میل تھا اور جس میں صرف نو ملین لوگ آباد تھے۔ اور کیا ایسا کرنے سے ملک کے سیاسی نظام میں اتھل پھل نہ پیدا ہو جائے گا۔ حکومت اندرون حکومت ہمیشہ ایک خطرناک بات مانی گئی ہے خصوصاً اس وقت اس اقتدار کو برتنے والی ایسی جماعت ہو جو بے اصول منافع تلاش کرنے والے سوداگروں پر مشتمل ہو۔

کمپنی نے صوبہ بنگال پر جو اقتدار حاصل کیا اس کا بے شرمی کے ساتھ ناجائز استعمال کیا گیا۔ چنانچہ پلاسی کے تیس سال کی مدت ملک کی تاریخ کا انتہائی دردناک اور شرمناک عرصہ ہے۔ ۱۷۵۷ء سے ۱۷۶۵ء تک بنگال کو ایک وسیع پیمانہ پر مغتوبہ ملک قرار دے کر اس طرح لوٹا گیا کہ گویا یہاں کے باشندوں کے بارے میں فاتحین کی نہ کوئی ذمہ داری تھی نہ کچھ فرائض کسی اصول و ضابطے کے بغیر صوبوں میں

نوابوں کو بنایا اور بنگاڑا جاتا تھا اور ایسا ہر موقع کمپنی کے اعلیٰ افسران یعنی پریسڈنٹ کونسل کے ممبران اور فوجی افسران کے لئے بڑے بڑے تحائف زبردستی وصول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے معمولی عہدیدار اضلاع پر بھاڑو پھیر دیتے تھے۔ ۱۷۶۵ء میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کی گئی اور اس کے بعد کے سات سال تک وہ دہری حکومت چلتی رہی جو کلایونے قائم کی تھی اس ملائگی کی اقتصادیات پر اقتدار کمپنی کے ہاتھوں میں چلے جانا ایک عظیم اور نہایت منحوس تبدیلی تھی۔ ایک تجارتی کارپوریشن کے کارکنان اور سوداگر رات گزری اور صبح اچانک افسرانِ نظم و نسق اور مدبرین ہو گئے جن کے سر ایسے پیچیدہ سوالات کو حل کرنا تھا جن میں ناقابل تصور اور لامحدود امکانات پنہاں تھے۔ بد قسمتی سے ان لوگوں کو یہاں کے نظام اراضی اور ملکیت کے تناسب کا قطعی کوئی علم نہ تھا۔ ان حالات میں انھوں نے انگلستان کے سیاسی اور اقتصادی نظریات کو جن سے وہ آشنا تھے سراسر مختلف حالات میں جو ہندوستان میں تھے انھیں نافذ کر دیا۔

پہلے چند سالوں میں کمپنی کی ہمت نہ ہوئی کہ دیوانی کی منتقلی میں جو ذمہ داریاں مضمر تھیں ان کو برہیں اس لیے انھوں نے یہ کوشش کی کہ ہندوستانی اقتدار کی فرضی ماتحتی قائم رکھیں۔ کمپنی مغل حکومت کے پس پردہ کام کرتی تھی^{۱۲}۔

اس عہد میں اصلی اختیارات پر عمل درآمد ایک ایسے معاہدہ کے تحت ہوتا تھا جس میں ہندوستان کے کٹھ پتلی حکمران کو بظاہر اختیار دیا گیا تھا لیکن اقتدار اعلیٰ کی اصلی طاقت کمپنی کے ہاتھوں میں تھی۔ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری نواب کی تھی لیکن اس کے لیے جو سرمایہ اور طاقت درکار تھی اس کے لئے کمپنی پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا جس کی ملازمت میں کارکن فوج تھی اور جن کے اختیار میں صوبہ کے محاصل کا خرچ کرنا تھا۔ مالگذاری کی وصولی میں بھی کمپنی نے کوئی مداخلت نہ کی کیوں کہ یہ پرانے تختیوں کی بنیاد پر وصول کی جاتی تھی۔ خزانہ مرشد آباد ہی میں رہا۔ ایک نائب دیوان بظاہر نواب کی ماتحتی میں مقرر کیا گیا لیکن درحقیقت وہ مالگذاری کے جمع کرنے کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے کے سلسلے میں کمپنی کے سامنے جواب دہ تھا۔

یہ انتظامات ناقابل اطمینان ثابت ہوئے۔ کمپنی کی حد سے بڑھی ہوئی حرص اور

کمپنی کے ملازمین کی شیطنت نے بنگال کو زجاج اور بد امنی کی آماجگاہ بنا دیا۔ نتیجہ 70-1769ء کا وہ بھیانک قحط تھا جس نے آبادی کے ایک تہائی باشندوں کو فنا کر دیا۔¹³ ہنٹر ایک ہم عصر کا حوالہ دیتا ہے جس نے لکھا ہے کہ مصائب کا جو عمل دخل ہوا اور جواب تک قائم ہے وہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا دکھا ہے کہ بیان میں نہیں آسکتا۔ یہ یقینی ہلت ہے کہ بعض حلقوں میں انسان مردوں کو کھا کر زندہ رہے۔¹⁴ پھر بھی ہوا یہ کہ اس قحط کے زمانہ میں بھی کمپنی نے محاصل میں صرف 5 فی صدی چھوٹ دی اور دوسرے سال 10 فی صدی کا اضافہ کر دیا تاکہ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں ان سے ان نقصانات کو پورا کیا جائے جو بعض جگہ آبادیوں کے اجڑ جانے سے کمپنی کو ہوا تھا۔

کمپنی نے ان انسانیت سوز طریقوں کو اس لئے اختیار کیا تھا کہ بنگال کی فتح نے کمپنی کے شرکار کے حرص کو ابھار دیا تھا جو زیادہ شرح منافع اور زیادہ روپیہ کاروبار میں لگانے پر اصرار کرتے تھے۔ اس نے انگلستان کی حکومت کے لالچ کو بھی تیز کر دیا تھا جو اس ٹوٹ میں حصہ مانگتی تھی۔ دونوں مل کر ہندوستان کو ایک ایسا فرضی ملک سمجھتے تھے جس میں سونے کی افراط تھی۔ دونوں ہندوستان کے زخم ہونے والے سونے میں حصہ دار بننے کے خواہش مند تھے۔ انھوں نے دیکھا تھا کہ کلا یو اور کمپنی کے دوسرے ملازمین افسانوی سرمائے کے کرلوٹے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر انھوں نے ہندوستان کی دولت کے بارے میں مبالغہ آمیز خیالات گڑھ لئے۔

لیکن تعجب خیز واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ کمپنی کے ملازمین نے بے انتہاد دولت جمع کی پھر بھی خود کمپنی مالی مشکلات میں مبتلا تھی۔ کمپنی پر 60 لاکھ پونڈ کا قرض تھا اور اس نے انگلستان کی حکومت کو سالانہ چار لاکھ پونڈ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کو مغل بادشاہ، بنگال کے نواب اور ہندوستانی حکمرانوں کو دس لاکھ پونڈ سالانہ امداد دینا ہوتا تھا۔ ان سب پر بالاتر بات یہ ہوئی کہ کمپنی کے مالکان نے شرح منافع 1767ء میں 6 فی صدی سے بڑھا کر دس فی صدی کر دیا اور 1773ء میں 12 فی صدی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمپنی نے مجبور ہو کر نہ صرف 4 لاکھ پونڈ سالانہ دینا بند کر دیا بلکہ انگلستان کی گورنمنٹ سے مزید قرضہ کی درخواست کی۔ قدرتی بات تھی کہ اس سے بدحواسی پیدا ہوئی۔

جب 1769ء اور 1770ء کے مکروہ حادثے کی داستانیں انگلستان پہنچیں تو یہ

لازم ہو گیا کہ کمپنی کے معاملات کو سدھارنے کے لئے فوری قدم اٹھایا جاتے۔

دارن ہسٹینگز نے نقاب چاک کر دی

1722 میں دارن ہسٹینگز جس نے مختلف منصوبوں پر کمپنی کی ملازمت کی تھی بنگال کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے مغل شہنشاہیت کے فرضی نقاب کو چاک کر دیا اور کمپنی کو اس کے اصلی خدوخال میں ایک فوجی طاقت کی حیثیت سے نمایاں کیا جو ملک پر فتح کے حق کی بنا پر قابض تھی۔ اس نے مغل بادشاہ یا گورنر بنگال کے معاہدوں کو ایک طرفہ رد کر دیا۔ اس نے نواب ناظم کے اختیارات چھین لئے اور دیوانی (یعنی مالگذاری کے عطیہ) اور نظامت (یعنی مقدمات فوجداری اور پولیس کے نظم) کو ایک میں ملا دیا۔ اس نے نائب دیوان کو برخواست کر دیا۔ اور مالگذاری کی وصولی کا انتظام خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور بورڈ آف ریونیو (حکام متعلق مقدمات مال) اور خزانہ کو مرشد آباد سے کلکتہ منتقل کر دیا۔ بادشاہ کو جو امداد دی جاتی تھی اسے روک لیا۔ اور نواب کا محاصل میں جو حصہ مقرر تھا اس میں کمی کر دی۔ الہ آباد اور کٹرا کے صوبے جو شہنشاہ کو دیئے گئے تھے وہ پچاس لاکھ روپے کے عوض نواب اودھ کو دے دیے گئے اور ایک انگریزی فوج کا دستہ 4 لاکھ پونڈ کے عوض نواب کو عاریتہ دیا گیا تاکہ وہ روہیلوں کو کچل دے۔ ”برک“ نے ان تمام کارروائیوں کو ”صدمہ خیز، بھیانک اور شرمناک وعدہ خلافی“ کہہ کر ان کی سخت مذمت کی¹⁵۔ گورنر جنرل اور ان تمام لوگوں کا جو ان کو جائز قرار دینے کا عذر تلاش کرتے ہیں۔ کہتا تھا کہ ”ضرورت ہو تو جائز ہے۔“

کمپنی کی ساخت، اس کے نظم و نسق اور اس کے اقتصادی نظام میں انتہا پسندانہ تبدیلیاں کی گئیں کیوں کہ ”چیتھم“ کے الفاظ میں ”ہندوستان بے انصافیوں سے اس طرح بھرا ہوا تھا جس کی بوزمین سے آسمان تک ہر جگہ سونگھ جاسکتی تھی۔“¹⁶

اب یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ایک ایسی سلطنت کے انتظام کی ذمہ داری سے پہلو تہی برتی جائے جو ایک پرائیویٹ ایجنسی نے حاصل کی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اب صرف ایک تجارتی ادارہ نہ تھی یہ ترقی کر کے ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی جو کئی ملین انسانوں پر اقتدار اعلیٰ کے اختیارات برت رہی تھی اس لیے اب یہ ضروری ہوا کہ حکومت

اور کمپنی کے حکمران جماعت کے درمیان جو انگلستان میں تھی نیا معاہدہ ہو۔ اور یہ بھی طے کیا جائے کہ حکومت اور ہندوستان کے اندر کی کمپنی کے تعلقات اب کیا ہوں گے جس میں یہ بات مضمر تھی کہ کمپنی کے ڈائریکٹروں کے جو وطن میں تھے اور اس کے افسران کے جو ہندوستان میں تھے باہمی تعلقات پر از سر نو غور ہو اور نیا فیصلہ کیا جائے۔

ہندوستان کے مسائل کا جواب پارلیمنٹ نے ۱۷۷۳ء کا ریگولیشن ایکٹ پاس کر کے دیا یہ ایک طرح کی مصالحت تھی۔ اس نے کمپنی کے حقوق جائداد میں مداخلت سے گریز کیا تھا۔ مغل بادشاہ نے دیوانی یا محاصل مالگزاری کا جو انتظام کمپنی کو تفویض کیا تھا وہ کمپنی کے پاس رہا۔ اس ایکٹ نے ان خطرات سے بھی پہلو تہی کی راہ نکالی جو انگلستان کے وزراء کے اختیارات میں اضافہ سے پیدا ہو سکتے تھے۔

ریگولیشن ایکٹ نے وارن ہسٹنگز کو گورنر جنرل نامزد کیا اور ان کی کونسل کے چار ممبران کی بھی تقرری کر دی۔ اس نے ایک سپریم کورٹ بنائی جس کے چیف جسٹس اور تین جونیئر ججوں کا تقرر بادشاہ کو کرنا تھا۔ اس نے گورنر جنرل کو یہ مشورہ کونسل امن اور قانون کے قیام اور سول گورنمنٹ کے لیے ضوابط آرڈیننس اور ریگولیشن بنانے کا اختیار بھی دے دیا۔

اس طرح حکومت کی تمام کارروائیوں یعنی قانون سازی، عدالت اور نظم و نسق کے لئے ضابطہ بن گیا اور ایک نئے نظام حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ لیکن ایک ایسے ڈھانچے کا بنا کر کھڑا کر دینا آسان نہ تھا۔ کیوں کہ جو کام وارن ہسٹنگز کے سامنے تھا وہ درحقیقت کوہ کنی کے مصداق تھا۔ اس کو سوداگروں، افسروں اور کلرکوں کی ایک کمپنی کو حکومت کی مشینری میں تبدیل کرنا تھا اور ایک دم توڑتے ہوئے ہندوستانی نظام کو ہٹا کر اس کی جگہ ایک خالص سوداگرانہ طبقہ کی ایجنسی کو لانا تھا جو اپنے ماتحت باشندوں کے رسم و رواج، مذہب اور معاشی عادات سے بالکل ناواقف تھی اور وہ اپنی رعایا کے سامنے کسی ذمہ داری کو تسلیم کرتی تھی اور نہ اس کا اقرار کرتی تھی اور ان سب باتوں کے باوجود درحقیقت ان پر ایک انتہائی مطلق العنان اور خود مختار جبری حکومت کے اختیارات برت سکتی تھی۔^{۱۷۸}

اس لئے یہ لازم تھا کہ ان عناصر کا جو ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے

تصادف ہو کیوں کہ وہ خلیج ناقابل عبور تھی جو شکست خوردہ اور خون میں نہائے ہوئے ہندوستان کو ایک ایسے انگلستان سے جدا کرتی تھی جو تیزی کے ساتھ شہنشاہیت اور حکمرانی کی اعلیٰ منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وارن ہسٹنگز جس کے تعمیری ایام ہندوستان میں بسر ہوئے ہندوستان کے روایتی طریقوں اور حکومت کے طور و طرز سے واقف تھا اور اس کی نگاہ "نسلی برتری یا ایک مشن پورا کرنے کے جذبات سے دھندلی نہیں ہوئی تھی"۔ اس نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ریگولیشنوں کو عوام کے طرز زندگی، ذہن اور ملک کی ضروریات سے مطابق کیا جائے تاکہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم ان کے مراسم اور اداروں سے ہم آہنگ ہو سکیں^{۱۵} اگرچہ وہ ہندوستان کے اندر برطانیہ کی سلطنت کو جو عظیم خطرہ اس وقت درپیش تھا جب برطانیہ کی امپائر (سلطنت) امریکہ میں ٹوٹ رہی تھی اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اگرچہ وہ ان واقعات پر بھی غالب آیا جو ریگولیشننگ ایکٹ نے اس کی راہ میں پیدا کیے تھے لیکن ان سب باتوں کے باوجود حکومت کا ایک ایسا نظم و نسق تیار کرنے میں جو مشرق کی روایات اور مغرب کے تصورات کے باہمی میل جول کی بنیاد پر قائم ہو اس کی کامیابی محض معمولی تھی۔ دو عملی حکومت سے جو پریشانیاں ہوتی تھیں اور اس سے جو جبر و تعدی ہوتی تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ بہر حال حکومت کی ایک ایک نئی تنظیم اُسے ایسے مشکل حالات میں کرنی تھی جو ایسے شخص کو جو اس سے کم ابھرنے والی طاقت اور استقلال مزاج سے بہرہ ور ہوتا کھل کر رکھ دیتے۔ مانگڈاری کے نظام کو ترتیب دینے، سول اور ملٹری افسران میں مناسب ڈسپلن اور اصلاح کو نافذ کرنے اور مالیات کو بحال کرنے میں اس کی کوششیں ناکام رہیں پھر بھی آئندہ کے لئے ایک مضبوط نظام کی اس سے بنیاد پڑ گئی۔

یہ صحیح ہے کہ وارن ہسٹنگز نے وہ دو عملی حکومت ختم کر دی جو کمپنی اور نواب کے درمیان تھی اور کل طاقت کمپنی کے ہاتھ میں مرکوز کر دی لیکن خود کمپنی کے اندر جو دو عملی تھی وہ باقی رہی۔ سب سے اوپر تو پارلیمنٹ کا یہ اعلان تھا کہ وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے۔ بغیر اس کے وہ کوئی ادارہ ایسا بناتی جس کے ذریعہ اس کے اختیارات برتے جاسکتے۔ ہندوستان میں گورنر جنرل کے اختیارات ممبران کونسل اور سپریم کورٹ کے چیف

جسٹس کے اختیارات کے ذریعہ محدود کر دیے گئے تھے۔ گورنر جنرل اور مدراس اور بمبئی کے صوبوں (پریسیڈنسی) کے گورنروں کے باہمی تعلقات کی وضاحت بھی ناکافی تھی۔

نظام عدلیہ میں بھی دو عمل تھے۔ سپریم کورٹ تو انگلستان کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ جب کہ دیوانی عدالت اور صدر نظام عدالت اور ان کی ماتحت عدالتیں ہندوستان کے مال اور فوجداری قوانین کے مطابق یا ان ریگولیشنوں کے مطابق جو گورنر جنرل نے بنائے تھے کارروائیاں کرتے تھے۔ اختیار سماعت میں بھی تضاد تھا۔ کیوں کہ سپریم کورٹ قانون کی ایسی شرح کر سکتا تھا جن سے مال کے مقدمات میں اس کا اختیار سماعت کمپنی کی عدالتوں تک بھی پھیل جائے۔ پھر مشکل تھی کہ دونوں عدالتوں میں جو طریقے رائج تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ضلعوں میں، نگذاری کی وصولی اور امن و قانون کے قیام کا جو نظام قائم تھا وہ مغلوں کے نمونہ کا تھا اور ان کے کارپردازوں میں انگریز اور ہندوستانی دونوں تھے مگر کمپنی کا دستور اور اس کے مرکزی نظام کی کارروائی انگلستان کے قوانین کے تابع تھی۔

آخری بات یہ کہ کمپنی کے اقتدار کے وسائل میں بھی دو عمل تھے اس لئے اس پر دہری ذمہ داری تھی۔ اس کے سول (مال) اختیارات مغل بادشاہوں کی نوابشہی سے ماخوذ تھے اور اس کے عام اختیارات تاج برطانیہ سے اُسے ملے تھے۔ مغل بادشاہ سے وفاداری کا تعلق تھا کہ وہ ہندوستان کے قوانین، اس کے مذہب اور اس کے مراسم کا اکرام کرے۔ دوسری جانب حکومت برطانیہ کے ایجنٹ کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ برطانوی طور و طرز اور برطانوی اصول کو بحال کرے۔ اس طرح ان لوگوں میں جو ہندوستانیت کی وکالت کرتے تھے اور ان لوگوں میں جو انگریزیت کے طرفدار تھے تصادم تھا۔

دارن ہسٹنگز کی تقرری کے ساتھ تبدیلی شروع ہوئی۔ ڈائریکٹروں کے کورٹ نے پریسیڈنٹ اور کونسل کے نام احکام جاری کیے تھے کہ ”وہ اپنے کو دیوان کی حیثیت دیں اور وصولی مانگداری کی کل نگرانی اور اس کا کل انتظام کمپنی کے ملازمین کی ایجنسی سے اپنے ہاتھ میں لیں۔“¹⁹

یہ فیصلہ تاریخی اہمیت رکھتا تھا اور اس کے جو اثرات ہوئے ان کا بیان مل کے الفاظ سے بہتر انداز میں ممکن نہیں، یعنی ”اس حکم کا تقاضہ یہ تھا کہ ایک عظیم تبدیلی بروئے کار آئے۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایسا انقلاب جو تمام پرانے حوادث سے بڑا، ہندوؤں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت کے چلے جانے سے بھی زیادہ بڑا اور دور رس انقلاب۔“

ہندوؤں سے مسلمانوں میں حکومت کے منتقل ہونے میں صرف وہ ہاتھ تبدیل ہوا تھا جو تلوار چلاتا تھا اور انعام و اکرام بخشتا تھا۔ لیکن حکومت کی مشین اور اس سے بھی زیادہ سوسائٹی کے ڈھانچے میں بہت خفیف تبدیلی ہوئی اور نظم و نسق کا غیر فوجی جز بلا لحاظ سہولت تقریباً نکل کا نکل ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ گیا۔ مالگذاڑی کے نظام میں ایسی مکمل تبدیلی نے چوکنی لائی ہندوستان کے حالات کو افراد اور جماعت دونوں اعتبار سے ایسی گہرائی کے ساتھ متاثر کیا کہ اس کا سمجھنا یورپ کے اہل مطالعہ کے لئے آسان ہے۔ یہ ایک انوکھی بات تھی جس سے ملک کی کل املاک اور اسی کے ساتھ اس کا نظام عدل ایک نئی بنیاد پر قائم کر دیے گئے۔“²⁰

۱۳ اپریل کو ہیسٹنگز نے گورنری کا عہدہ سنبھالا اور ۱۴ اپریل کو لے ڈائریکٹروں کے کورٹ کا فیصلہ ملا کہ نائب دیوان کا عہدہ توڑ دیا گیا۔ نواب اس وقت نابالغ تھا۔ اس لئے جس وقت نائب دیوان کا عہدہ توڑا گیا اسی وقت سے ملک میں سب سے بڑی طاقت کی حیثیت سے کمپنی کا عوام سے رابطہ پیدا ہو گیا۔ سرکٹ کیٹی کے الفاظ میں ”کورٹ نے نظام کو یک قلم بدل دیا اور اس کے متعلق بلان بنانے اور عمل درآمد کرانے کا کام بورڈ کے سپرد کر دیا ہے۔ بغیر باضابطہ اس ریگولیشن کو منسوخ کیے ہوئے جو انھوں نے اس سے قبل جاری کیا تھا اور جو دوسرے نظام سے مطابقت رکھتا تھا جس کی منسوخی میں لازمی طور پر یہ بات منفر ہے کہ اس کے ماتحت ادارے بھی ختم کر دیے گئے تاکہ وہ نئے نظام سے متصادم نظر نہ آئیں۔“²¹

اس سوال پر کہ مالگذاڑی کا انتظام پرانے زمین داروں کے ساتھ ہو یا نئے آدمیوں سے بولی بلوائی جائے۔ گورنر کی کونسل کے ممبران میں ایک طرف اور پریسیڈنٹ اور کونسل اور ڈائریکٹروں کے کورٹ میں دوسری طرف پورے طور پر بحث ہوئی اور آخر کار یہ

طے ہوا کہ مالگذاری کی وصولی کی جو اجسی اس وقت قائم ہے اسی سے کام لیا جائے بجائے اس کے کہ زمین داران کو پنشن دے دی جاتے اور کاشت کاروں کو ان کی جوتوں کا مالک بنادیا جائے۔ ہیٹنگنز لکھتا ہے کہ زمین داروں اور قلعہ داروں کو خطرات میں مبتلا کرنا نہ تو ہمارے نظریہ حق شناسی سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ آپ (یعنی ڈائریکٹر) کے احکام سے جن میں یہ ہدایت ہے کہ ہم کسی اچانک تبدیلی سے دستور کو نہ بدلیں اور نہ زمیندار وغیرہ کو ان کے قدیم مراعات سے محروم کریں۔²² لیکن بہر حال یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ حکومت کے معاد کو قربان کر دیا جائے اس لیے یہ اصول طے پایا کہ نئے لوگوں کے مقابلے میں زمین داروں اور قلعہ داروں سے معاملہ کیا جائے لیکن جہاں کہیں زمین داران آگے نہ بڑھیں یا اتنی مالگذاری ادا کرنے پر راضی ہوں جو نئے بولی بولنے والے دینے کو تیار ہوں تو ایسی حالت میں بندوبست موخر الذکر کے ساتھ کر دیا جائے۔ اس طرح موجودہ زمین داروں کو ترجیح صرف اس حالت میں دی جاتی جب کہ وہ اتنی مالگذاری دینے کو تیار ہوں جو کمپنی ان دوسرے لوگوں سے کھینچ سکے جن کو اس سے قبل کوئی حق حاصل نہ تھا۔ ۱772ء میں یہ طے ہوا کہ بندوبست پانچ سال کے لیے کیا جائے۔

ہیٹنگنز کے مالگذاری نظام نے کاشت کاروں اور مالکان اراضی پر تباہی نازل کر دی کیوں کہ نچھینہ غیر یقینی ہونے کی وجہ سے کاشت کو ترقی دینے کی خواہش ناپید ہو گئی۔ ان کے مالگذاری وصول کرنے والے افسران عدالت اور رجسٹریٹ کے وسیع اختیارات سے مسلح تھے جس کی وجہ سے ان افسران کے ظلم سے مالکان اراضی کو کہیں پناہ میسر نہ تھی۔ زمین میں جو حق مجبور اور بیکس کاشت کاران بنگال زمانہ قدیم سے برتتے چھ آر بے تھے اس کی لوٹ میں خود ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران آزادی سے حصہ لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بڑی زمین داری ہیٹنگنز کے ایک یہیں کے بسنے والے ملازم کنتو بابو کو عطا کر دی گئی۔ یہ عطیہ کنتو بابو کے دس سالہ بچے کے نام رجسٹری کیا گیا۔ ہیٹنگنز نے اس کی مدافعت میں یہ کہا کہ یہ اس کے نوکر کے ساتھ طرفداری نہیں ہے بلکہ جس نے سب سے بہتر شرائط پیش کیے اس کو زمین دی گئی ہے۔ اس طرح کے دیکھے معاملے کرنے میں ہیٹنگنز ہٹتا نہیں تھا۔ ۱773ء اور ۱793ء کے درمیان بین کے ملازمین کا اپنے ہندوستانی نوکروں یا دوسرے فرضی ناموں سے زمیندار یا

حاصل کرنا بڑے پیمانے پر رائج تھا۔ سرکٹ کمیٹی کے ممبران کی اکثریت نے لکھا ہے کہ ”جب ہم ۱۵ لاکھ سالانہ آمدنی کے فارم ملے کرتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی کی جانب سے ۱۶ لاکھ مزید کمپنی کی لاگت کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ سب گورنر کے بنیوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی پر اس لئے نہیں لاداجا سکتا ہے کہ اس سے وہی فائدہ اٹھائیں۔ ہم مالک اور نوکر کے مشترک مفاد کا ایک یقین ثبوت فراہم کرنے کا بہانہ نہیں تراشیں گے اور یہ غالباً ناممکن ہے لیکن بہر حال ڈائریکٹروں کا کورٹ یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ وہ تمام غلط استعمال جو ثابت ہو چکے ہیں ان سب میں بنیاء ہی دراصل اصلی شخص رہا ہے جس کے نام پر فارم یا معاہدہ مالک کرتا ہے۔ مسٹر فلیٹ وڈ کا بنیاء شری گڑھ کا ایک فرضی کاشتکار ہے۔ اسی طرح مسٹر تھیکرے کا بنیاء سلہٹ کا فرضی کاشت کار ہے۔ بنجورا اور اپولے کا مسٹر کرٹھی، بلوا کے نمک کے کارخانہ کے مسٹر مارٹن، ہمارے پاس یہ یقین کرنے کے کافی وجوہ ہیں کہ ان صوبوں میں کمپنی کی کم و بیش ایک تہائی اراضی کا رقبہ کمپنی کے صاحبان کے بنیوں کے قبضہ میں رہا ہے۔“

یہ ۱۷۷۵ء کی بات ہے۔ یہ عمل اس کے بعد بھی جاری رہا اور ۱۷۹۳ء تک جب بندوبست استمراری کیا گیا بورے بنگال کی نصف زمین اس طرح چھین کر قبضہ میں کر لی تھی۔

ہیسٹنگز نے ہندوستان کی دیہی اقتصادیات کے محل کو ایک خوفناک دھکا لگایا تھا۔ اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کل زمین حکومت کی ملکیت ہے اس لئے پیداوار میں کاشت کار کا حصہ مزدور کی اجرت اور اس کے آلات زراعت کے منافع تک محدود ہے اور درمیانی آدمی کا حصہ وہ کمیشن ہے جو مالگذاری وصول کرنے والے کو اس کی خدمات کے عوض دیا جاتا ہے باقی کل حکومت کا ہے۔ اس نظریہ پر عمل درآمد ہوا اور اس کے نتائج تباہ کن ہوئے۔ موروٹی زمین داروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا، زمین نیلام پر چڑھا دی گئی اور جو سب سے زیادہ بولی بولا اور جو لگان ادا کرنے کی مقررہ ضمانت دے سکا اس کے نام پٹہ کر دیا گیا۔ پہلا نیلام ۱۷۷۲ء میں پانچ سال کے لئے ہوا۔ اس کے بعد کے پٹے ہر سال ہوتے رہتے تھے۔

دوسری اہم تبدیلی جو دارن ہیسٹنگز نے کی وہ سرکاری مطالبات کی وصولی کے

طریقے میں تھی "اگر وہ بقائے میں پڑ جائیں تو وہ (یعنی زمین دار) مستوجب بے دخلی ہوں گے اور ان کی زمین داری کا کل یا جز فروخت کر کے بقایا پورا کیا جائے گا۔" 24 اس سے بے شمار برائیاں پیدا ہوئیں۔ وصولی کرنے والوں کی طرف سے سختی، مالکان اراضی کی طرف سے تباہ کن لگان پراٹھانے کا رواج اور کاشت کاروں کی جانب سے اختفاء اور مال مٹول کرنے کی کوششیں۔

ان کارروائیوں کا جو نتیجہ ہوا اس کے بارے میں فلپ فرانس نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ زمین داروں کا بیشتر طبقہ برباد ہو گیا اور نچلے طبقہ کے لوگوں کو کمپنی نے ٹیکسوں کی وصولی کے لیے ملازم رکھا۔ آر۔ سی۔ دت ان واقعات پر تنقید کرتا ہوا کہتا ہے کہ "سالانہ بندوبست، مسلسل اضافہ مالگداری اور ایسے سخت طریقے کی وصولی سے جن کی کوئی مثال ماضی میں نہ تھی بنگال کے تمام بڑے زمین داروں اور تمام قدیم خاندانوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ پرانے خاندانوں کے وارثوں نے دیکھا کہ ان کی زمین کلکتہ کے مہاجنوں اور شہ بازوں کے یاس چلی گئی۔ بیواؤں اور نابالغ زمین داروں کو نظر آیا کہ کلکتہ کے جو حریص ایجنٹ مقرر کیے گئے تھے وہ کاشت کاروں پر شدید مظالم ڈھا رہے تھے۔" 25 اس نے مثالیں دے دے کر بنگال کی تین بڑی ریاستوں یعنی برودا، راج شاہی اور دیناج پور میں عوام کے مصائب کی تفصیل دی ہے۔ 26

پٹ کا انڈیا ایکٹ

عام حالات بھی اچھی صورت میں نہ تھے۔ کمپنی سنگین مالی مشکلات میں مبتلا تھی۔ میسور کی شرمناک لڑائیوں اور مرہٹوں کے خلاف فوج کشی نے اس کے وسائل کو پنچوڑ لیا تھا۔ جہاز رانی کے اخراجات جو عالم گیر جنگ کی وجہ سے اس لیے بڑھ گئے تھے کہ انگلستان بھی اس میں شریک تھا تہا تجارت ہر بڑا اثر ڈال رہے تھے۔ ریگولیشن ایکٹ عملد پارہ پارہ ہو گیا تھا۔ یہ ایکٹ حکومت، کمپنی اور کمپنی کے جو ملازمین ہندوستان میں تھے، گورنر جنرل اور کونسل اور تینوں پریسڈنسیوں کے باہمی تعلقات اور ان سب کے مداخلت کو صفائی کے ساتھ متعین کرنے میں ناکام رہا تھا۔ نظم و نسق بدکرداریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وارن ہیسٹنگز نے خود اس طرح بیان کیا کہ "یہ ایک

ایسا نظام ہے جس میں محکموں پر بہت زیادہ خرچ ہے اور اتنے زیادہ آدمی پرورش پانے والے ہیں اور پھر مربیانہ حمایت کی لغت الگ سوار ہے۔ ان سب نے مل کر اصلاح کو ناممکن بنا دیا ہے اور اسے ایک ایسی حکومت بنا دیا ہے جو بے انتہا عیش پرست طرز کی متعدد عادتوں سے نکمی ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک ایسا ملک جو افراد کے حرص سے کچلا جا رہا تھا اور اپنے مخصوص وسائل سے اس لئے محروم ہو گیا تھا کہ اس کی مخصوص اشیاء کا بہت عظیم حصہ ہر سال پرائیویٹ آدمیوں کی دولت بنانے کے لئے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔²⁷

کمپنی کی پریشانیاں صرف ہندوستان تک محدود نہ تھیں۔ گزشتہ بیس سال سے اس کی مخالفت روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ وارن ہیسٹنگز نے تشویش اور بد اعتمادی کو پیدا کیا تھا جسے امریکہ سے لڑائی میں انگلینڈ کی روز افزوں خراب حالت اور اسپین اور فرانس کے حملے کی مشترکہ تیاری نے اور بڑھا دیا تھا۔ وزیر ہندوستان کی طرف حریصانہ نگاہیں ڈال رہے تھے جہاں کمپنی نے ایسے علاقے حاصل کر لیے تھے جن سے چار ملین پونڈ سالانہ مانگداری ملتی تھی اس لیے ان کا خیال تھا کہ ہندوستان پر مربیانہ ہاتھ پھیرنے اور وہاں کے سرمائے کو حاصل کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آدم اسمتھ اس بات پر بحث کرتے ہوئے کہ انگلستان پر جو قرض ہے وہ کس طرح کم کیا جاسکتا ہے لکھتا ہے "ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفتوحہ علاقے اور تاج مسلمہ حقوق یعنی سلطنت اور اقوام برطانیہ کے غیر نزاعی حقوق ایسی دوسری سبیل حاصل کی ہو سکتی ہیں جو ان تمام طریقوں سے زیادہ ہوں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ افراط سے آمدنی دینے والے ہیں۔ ان ملکوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ برطانیہ سے زیادہ زرخیز، زیادہ وسیع اور اپنے رقبہ کے لحاظ سے بہت زیادہ دولت آفریں اور آباد ہیں۔²⁸

پارلیمنٹ بے چین تھی اور عوام پبلک اقتصادیات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ قلمب فرانسس جو ہیسٹنگز کا زیر دست مخالف تھا گورنر جنرل اور کمپنی کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ سیاسی لوگوں کی پارٹی بازی کے جذبات بہت تیز ہو رہے تھے اور جارج سوم کی یہ کوشش کہ وہ دوبارہ اپنے شامانہ منصب کی مراعات کو بحال کر لے، شائبہ اختیار کو واپس لے سے غلط پکارا کر رہی تھی۔ "ہو و گس" دربار کی

پارٹی کے خلاف تھے۔ ”ہوؤ گس“ کے لیڈر فاکس اور پٹ کی جو دربار کے پٹھوؤں سے حمایت حاصل کرتا تھا ذاتی رقابت کا رد عمل بڑے زور و شور سے ایسٹ انڈیا کمپنی پر ہوا۔ آدم کی طرح کے مفکرین نے سلطنت تعمیر کرنے کی اس مہم سے جو کمپنی چلا رہی تھی بیزاری کا اظہار کیا۔ اس نے لکھا ”کوئی دو کردار ایک دوسرے کے اتنے متضاد نہیں ہو سکتے جتنا کہ تاجر اور حکمران ہے۔ اگر انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی اسپرٹ نے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے اس کو بہت خراب قسم کا حکمران بنادیا ہے تو حکمرانی کی صفت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح اُسے بہت خراب قسم کا تاجر بنادیا ہے۔ جب تک وہ صرف تاجر تھا وہ اپنا تجارتی کاروبار کامیابی سے چلا رہی تھی اور اپنے منافع سے وہ مالکان کمپنی کو ایک معتدل شرح کے مطابق نفع بھی دیتی تھی لیکن جب سے وہ حکمران ہو گئی اور اس کی شروع کی آمدنی کہا جاتا ہے کہ تین ملین پونڈ سے بھی زیادہ ہو گئی تب اس کو حکومت سے غیر معمولی امداد مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تاکہ وہ فوراً دیوالیہ ہونے سے بچ سکے۔ اپنی پہلی حالت میں اس کے ہندوستان کے اندر کے ملازمین اپنے آپ کو تاجروں کا کلرک تصور کرتے تھے۔ اب موجودہ پوزیشن میں یہی کلرک اپنے آپ کو ایک حکمران کا وزیر تصور کرتے ہیں۔“²³

کمپنی کے سامنے اس طرح مالی مشکلات کے آنے سے اس نے حکومت سے امداد کی درخواست کی جس سے نکتہ چینی اور مذمت کا گویا سیلاب پھوٹ نکلا۔ منتخب اور خفیہ کمیٹیاں مقرر کی گئیں جنہوں نے بہت سی پارٹیاں اور بہت سے صفحات پر پھیل ہوئی رپورٹیں دیں۔ پارلیمنٹ اشتعال سے کانپ رہی تھی۔ پارٹیوں نے اپنا اپنا مسودہ قانون پیش کیا جن میں اپنے خیال کے مطابق اصلاح تجویز کی تھی۔ آخر کار 1784ء میں ’پٹ‘ کا انڈیا بل منظور ہوا جس میں وہ اصول طے ہوئے جن پر آئندہ تین چوتھائی صدی تک ہندوستان کے معاملات چلائے جائیں گے۔ پارلیمنٹ نے غیر مبہم الفاظ میں ہندوستان کے علاقوں پر اپنے اقتدار اعلیٰ کا صاف صاف اعلان کر دیا اور اس کے عمل درآمد کے لیے ایک نگران بورڈ کا تقرر کیا جس میں وزیر خزانہ، سکریٹری آف اسٹیٹ اور چار اور بڑی کونسل کے ممبران تھے۔ جو اختیار نگران بورڈ (بورڈ آف کنٹرول) کو دیا گیا تھا اس کے استعمال کا حق تھا وہ وزیر خزانہ یا سکریٹری

آف اسٹیٹ کے کشنروں میں جو سب سے سینئر تھا اس کو بھی دیا گیا تھا۔ اس کو نگران بورڈ کا پریسیڈنٹ بھی نامزد کر دیا گیا تھا۔ بورڈ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ تمام ان کارروائیوں، انتظامات اور معاملات کی نگرانی کرے جو کسی طرح سے ایسٹ انڈیز میں برطانوی مقبوضات کی شہری یا فوجی حکومت یا محاصل مالگذاری سے تعلق رکھتے ہوں ان کے بارے میں ہدایات دے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے احکام صادر کرے۔ وزیر میں ایک کو صدر کا منصب دے دیا گیا اور بورڈ کے تمام اختیارات اس کی ذات میں جمع ہو گئے۔ اس طرح کمپنی سے اس کی سیاسی طاقت چھین لی گئی۔ لیکن اس کے پاس سرپرستی کا حق اور تاجرانہ مراعات باقی رہ گئے۔ وہ ایک حتمی ایجنسی ہو گئی جس کے ذریعہ پارلیمنٹ ہندوستان کے معاملات کا انتظام کرتی تھی۔

کارنواس اور کمپنی بہادر

پٹ کے انڈیا ایکٹ نے ریگولیشن ایکٹ کی خامیوں کو دور کر دیا۔ اس نے گورنر جنرل کے اعزاز اور ان کے اختیارات میں دو طرح سے اضافہ کیا یعنی اب وہ کونسل کے فیصلوں کو رد کر سکتا تھا اور بمبئی اور مدراس کی پریسیڈنسیوں بھی قطعی طور پر کلکتہ کے تابع کر دی گئی تھیں۔ کارنواس کے ہاتھ اس سے اور بھی مضبوط ہو گئے کہ اس کو گورنر جنرل اور کمانڈران چیف دونوں عہدے دے دیے گئے۔

کارنواس کے سامنے کام یہ تھا کہ "ایک ایسی مکمل انتظامی مشنری ایجاد کرے جو امن و امان بھی قائم کرے، عدالتی انصاف بھی دے اور کمپنی کی مالیات کو بھی بحال کرے جو بدعنوانیوں اور غلط حکومتی کارروائیوں سے تباہ ہو چکی تھی تاکہ آخری مقصد پورا ہو یعنی ایک مستقل بچت جس سے کمپنی ہندوستان کی اشیاء اور چین کی چائے میں سالانہ رقم لگا سکے۔" 30 کارنواس نے اپنا کام انگلستان کے مالکان اراضی امراء کے طرز پر شروع کیا۔ انگلستان کی ترقی میں مالکان اراضی اصل متحرک قوت تھے اور اس نے "پختہ طور پر طے کر لیا تھا کہ یورپ کے امراء کے نظام کا نمونہ ہندوستان میں بھی قائم کرے گا۔" 31 وہ "ہوگ" پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اور ہندوستان کی حکومت میں "ہوگ" کے اصولوں کو نافذ کرنا چاہتا تھا یعنی انتظامیہ کے اختیار راست کی

حد بندی۔ انتظامیہ اور عدلیہ کا الگ الگ ہونا۔ اقتصادی معاملات میں حکومت کی مداخلت میں کمی اور معاہدوں کی آزادی پر عمل درآمد۔ بد قسمتی سے وہ ہندوستان کے حالات سے ناواقف تھا۔ اور ہندوستان کے آدمیوں اور ان کے معاملات کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ ہندوستان کے اداروں اور ان کے طریقوں کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ فاتح کی نسلی برتری کے جذبہ سے بھرا ہوا تھا۔ اور جیسے جیسے انگریزوں اور عورتوں کی تعداد میں ہندوستان کے اندر اضافہ ہوتا اس کے ملک کے لوگوں کا ہندوستانیوں سے رابطہ ختم ہوتا جاتا۔

ان خیالات اور حالات کے دباؤ کے نیچے نظم و نسق کے برطانوی نظام کی شکل مرتب ہوئی اور اس نے نشوونما پایا۔ اس کے اثرات دہرے تھے۔ ایک طرف تو اس نے پرانے نظام کو منہدم کر دیا۔ دوسری طرف اس نے ایسی طاقتوں کو متحرک کر دیا جن سے نیا ہندوستان نمودار ہوا۔

کار نو اس کی گورنر جنرلی کے زمانہ میں فاتح کی حکمرانی کی صحیح شکل میں مرتب اور منظم ہوئی جب اس نے اس عہدے کو چھوڑا۔ اس کے برسوں بعد تک کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نظام کے مخصوص خدو خال تقریباً اسی طرح 1858ء تک برروئے کار رہے اگرچہ بعض اہم معمولی ترمیمیں عمل میں آئیں۔

جہاں تک اقتدار اعلیٰ کا سوال ہے اُسے پٹ کے انڈیا ایکٹ نے کمپنی سے پارلیمنٹ کو منتقل کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ نے قوانین وضع کیے اور ہندوستان میں اپنے برطانوی مقبوضات کے شہری اور فوجی معاملات پر اپنے اختیارات برتے۔ پالیسیوں کے لیے آخری ہدایات دینے اور انھیں طے کرنے کا اختیار کمپنی سے لے کر کنٹرول بورڈ کے پریسڈنٹ (کمشنران) کو دے دیا گیا۔ جن کا عہدہ سکریٹری آف اسٹیٹ کے عہدے میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹروں کے کورٹ اور مالکان محض برائے نام اپنے پرانے مراعات برتتے تھے۔ نگرانی کرنے کا حق ان کے پاس رہ گیا تھا اور انتظام کی تفصیلات سے ان کا تعلق رہ گیا تھا۔ لیکن بورڈ کے دیئے ہوئے احکام میں چون و چرا کرنے سے وہ قانوناً روک دیے گئے تھے۔ اور "جنگ شروع کرنے یا صلح کرنے یا ہندوستانی باجاؤں یا ہندوستانی حکومتوں سے کوئی معاملہ یا گفت و شنید

سے وہ کلیتہً الگ کر دیئے گئے تھے۔ ان معاملات کے متعلق تمام احکام تین ڈائریکٹروں کی ایک خفیہ کمیٹی کے ذریعہ جاری ہوتے۔ نگرانی کا جو حق کمپنی کو دیا گیا اس میں بھی جزرہ یہ کمی کر دی گئی تھی کہ تاج کو یہ حق دے دیا گیا تھا کہ وہ کمپنی کے جس ملازم کو چاہے برخاست کر دے یا واپس بلا لے۔ کنٹرول بورڈ کو کمپنی کے کل کاغذات دیکھنے کا حق تھا۔ اور تجارتی کاروبار کے علاوہ ہر حکم جاری کرنے کے لئے کمپنی بورڈ کی رضامندی کی محتاج تھی۔

یہ تمام انتظامات جو ہندوستان کی ہوم گورنمنٹ سے متعلق تھے کسی قدر پیچیدہ تھے۔ کیوں کہ بورڈ اور ڈائریکٹروں کے اختیارات طے چلے تھے اور شروع میں یہ کہنا مشکل تھا کہ کس حد تک بورڈ اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کر سکتا ہے مگر بہت جلد تمام اختیارات جو اندرونی انتظامات سے تعلق رکھتے تھے اور وہ معاملات بھی جو بیرونی طاقتوں سے مربوط تھے سکریٹری آف اسٹیٹ کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ ڈائریکٹروں کا بورڈ گھٹ کر اس پوزیشن میں رہ گیا جیسے کہ ”کسی شہر کے کارپوریشن کے میئر یا آلڈرین“ ہوتے ہیں۔ کے۔ اے۔ کے الفاظ میں ”ہندوستان کے باشندوں کی خوش حالی کا انحصار 24 شریف انگریزوں کے مباحث پر اتنا منحصر نہیں ہے جتنا کہ ایک فرد واحد کے توہم پر جو ممکن ہے کہ کل نکال دیا جائے، جو دو ہفتہ تک انڈیا بورڈ کی صدارت کرے اور ہندوستان پر حکومت کرے اور پھر اچانک پارلیمنٹ کی بے یقینیوں کے تحت معزول کر دیا جائے یا کسی پارٹی لیڈر کی ناتجربہ کارانہ غلط تدبیر یا ایک نالائق سیاسی کو نظر انداز کرنے سے نکال دیا جائے۔“³²

اس طرح بورڈ کے پریسڈنٹ نے مغل اعظم کی جگہ لے لی۔ اتنا فرق ضرور تھا کہ مغل اعظم تو دلی میں رہتا تھا لیکن جو اس کا جانشین ہوا وہ لندن میں رہتا تھا۔ اپنی رعایا سے چھ ہزار میل طول طویل فاصلہ پر! اس کے عہدے کی میعاد عام طور پر بہت کم ہوتی تھی۔ اس عہدے کے منصباء نے والے کی ذمہ داری تھی کہ انگریز قوم کے مفاد کو ترقی دے جو پارلیمنٹ میں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعہ اس پر گہری نظر رکھتی تھی۔ اور اگر اس کا انتظام قابل اطمینان نہ ہوا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوتی تھی۔

کپنی کی حکومت کے اصول

جس طرز کی حکومت پٹ کے ایکٹ نے قائم کی وہ ہندوستان کے لیے قطعی ایک نیا تجربہ تھا۔ نیا حکمران گوشت اور خون کا کوئی فرد نہ تھا جیسا کہ اب تک ہندوستان کو معلوم تھا بلکہ ایک خیالی شخصیت تھی۔ ہندوستانی جو اس کی حکمرانی کے تلے آئے وہ اس کی ذات کے متعلق موم موم سامو موم خیال بھی نہ کہتے تھے۔ اس کے جو ایجنٹ ہندوستان میں رہتے اور جن کا حکم اس کو ماننا ہوتا ان کے عہدوں کی مدت قلیل ہوتی تھی اور وہ برابر بدلتے رہتے تھے۔ اپنی اس دماغی الجھن میں انہوں نے اس کو ایک مختص ذات کا لباس پہنا دیا اور اس کا نام ”کپنی بہادر“ رکھ دیا۔

ان لوگوں نے کپنی بہادر اور ان لوگوں میں جو احکام جاری کرتے تھے فرق کرنا بھی سیکھ لیا۔ اس طرح افراد کی پبلک اور پرائیویٹ حیثیت کے فرق نے ہندوستانی دماغ میں جنم لینا شروع کیا۔

پٹ کے ایکٹ سے پارلیمنٹ نے ہندوستان کے کل معاملات پر اپنا مکمل اقتدار حاصل کر لیا لیکن پٹ نے یہ سمجھا کہ اتنے وسیع اور دور دراز ممالک کی حکومت معقول طریقہ پر نہیں چلائی جاسکتی۔ اس لئے اس نے حکومت کے تمام امور ہندوستان کے گورنر جنرل اور کونسل کی زیر نگرانی و ہدایت سکریٹری آف اسٹیٹ سپرد کر دیئے۔ کارنوا اس نے جو پہلا گورنر جنرل مقرر ہوا تھا اس حکم کے دفعات کی آزادانہ شرح کی اور اپنے اختیارات کو وسیع ترین حد تک کھینچ لایا۔

جہاں تک قانون سازی کا سوال ہے 1773ء کے ریگولیشن ایکٹ نے گورنر جنرل اور کونسل کو یہ اختیار دیا کہ کپنی کا جو نظام فورٹ ولیم پر بنگال میں اور اس کی ماتحتی میں دوسری جگہوں پر قائم تھا اس کے لیے امن و امان کے قیام اور شہری حکومت کے لیے قانون آرڈیننس اور ضوابط وضع کرے۔ 1784ء کے ایکٹ کے بموجب گورنر جنرل اور کونسل مجاز تھے کہ صوبوں کی عدالتوں اور کونسلوں کے لیے قواعد و ضوابط بنائیں۔

اس کے بعد 1793ء میں ”ایک ریگولیشن اس لیے منظور ہوا کہ ان تمام ریگولیشنوں

کو جو بنگال میں برطانوی مقبوضات کی اندرونی حکومت کے لئے منظور کئے جائیں۔ ایک باضابطہ کوڈ (قانون کی کتاب) میں منضبط کیا جائے۔ یہ ریگولیشن ہندوستانی رعایا کے حقوق ان کی ذات اور جائداد پر نافذ تھا اور عدالتوں کو پابند کرتا تھا کہ اس میں جو رول اور ریگولیشن درج ہیں انہیں کے مطابق وہ اپنے فیصلے صادر کریں۔ یہاں جو چیز قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ اس نے یہ لازم قرار دیا تھا کہ تمام قوانین جو ذات اور جائداد سے تعلق رکھتے ہیں وہ چھاپے جائیں اور ہندوستانی زبانوں میں ان کے ترجمے بھی کیے اور چھاپے جائیں اور بطور تمہید وہ وجوہات بھی چھاپے جائیں جن کی بنا پر وہ قوانین بنائے گئے تھے تاکہ افراد اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ان کے حقوق اور مراعات اور مخصوص آزادیاں کیا ہیں۔ اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ ان قوانین میں ترمیم اور تبدیلی بھی جس طرح تجربہ کا تقاضہ ہو ہو سکتی ہے۔

اس طرح ملک میں بادشاہ کے ذاتی قانون کی جگہ جیسا کہ آج تک رواج چلا آ رہا تھا ضبط تحریر میں لائے ہوئے قوانین اور ریگولیشن کی بنیاد ڈالی گئی۔ حکمران کی مرضی اب ریگولیشن اور ایکٹ سے ظاہر ہوتی تھی جس کی شرح کرنے کا اختیار عدالتوں کو دیا گیا تھا۔ گورنر جنرل کو قوانین وضع کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس میں صرف ایک استثناء تھا۔ ۱793ء کے ریگولیشن نے یہ قانون بنادیا تھا کہ ”وہ مقدمات جو جانشینی، وراثت، شادی اور ذات سے تعلق رکھتے ہوں اور تمام مذہبی مراسم اور اداروں کے معاملات کے بارے میں جج اپنے فیصلے مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے قوانین اور ہندوؤں کے بارے میں ہندوؤں کے قانون کے مطابق کریں۔“ بنا بر مختصصت کی ان باتوں کے علاوہ جن کا ذکر ریگولیشن میں تھا ہندو اور مسلم لا کا لازماً عمل درآمد ہو گیا۔ اسی طرح ان بنا ہائے مختصصت کے بارے میں جو حکم امتناعی جاری ہوتے تھے ان کے فیصلے کے لئے احکام کی شرح کا حق عدالتوں کو حاصل ہو گیا۔ اس طرح ترمیم ذریعہ تشریح، جو قانون کے ارتقا کا ایک مشہور و معروف ذریعہ ہے عوام کے نمائندوں کی بجائے گورنمنٹ کے افسران کو حاصل ہو گیا۔ کیا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان قوانین کی جن کی وقعت ان کے ماننے والوں میں خواہ کتنی ہی ہو آئندہ بنیاد گورنمنٹ کی منظوری پر تھی یعنی ۱793ء کا ریگولیشن۔

جہاں تک فوجداری کے مقدمات کا سوال ہے مسلم قانون ۱۷۷۲ء تک نافذ رہا۔ ۱۷۷۳ء کے ریگولیشن ایکٹ سے گورنمنٹ کو اس میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہوا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عمل درآمد پر اہم پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس کے بعد کے ریگولیشن سے اس کو کلیتہً ختم کر دیا گیا۔

۱۷۹۳ء کا سگال کار ریگولیشن ایکٹ نمونہ تھا چنانچہ اسی طرح کے قوانین مدراس میں ۱۸۰۲ء اور بمبئی میں ۱۷۹۹ء اور ۱۸۲۷ء میں وضع کیے گئے اور ہندو اور مسلم قوانین کے بارے میں استثنائان صوبوں میں بھی جاری ہوا۔

قوانین کا اصل ڈھانچہ جس سے ہندوستان کی سوسائٹی پر حکمرانی ہو رہی تھی اب زیادہ تر بیرون ملک کے لوگ بناتے تھے یہ صرف شہری اور فوجداری قوانین تک محدود نہیں رہا بلکہ ہندو اور مسلم فرقوں کے پرسنل قوانین پر بھی حاوی ہو گیا اس نے یہ بھی طے کر دیا کہ جہاں فریقین مختلف مذاہب کے ہوں وہاں ہندو یا مسلم لا کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ حق اور انصاف اور ضمیر صالح سے کیا جائے گا۔ ریگولیشنوں کے ذریعہ اس بات کی اجازت ہوئی کہ مقدس قوانین کے ہٹا کر ان کی جگہ رسم و رواج لے لیں جیسا کہ خود، میمن اور کچھ پنجابی مسلم قبائل کے معاملہ میں ہوا۔

اس طرح پہلی مرتبہ ہندوستان کا ایک حصہ ایک ایسی حکومت کے نیچے زندگی گزارنے لگا جو باضابطہ قانون سازی کا کام کرتی تھی۔ یہ ایک کہربائی قانونی نظام کے تحت آگیا جس میں انسان کی مرضی سے رد و بدل ہوتا تھا برخلاف اس قانون کے جو احکام الہیہ سے ماخوذ ہو کر مقدس اور ناقابل ترمیم سمجھا جاتا تھا۔ اس قانون کو برتنے والے نہ تو پروہت تھے اور نہ مقدس قانون کے ماہر جاننے والے بلکہ دنیوی عدالتیں تھیں جن کے مسند نشین مختلف نسلوں کے آدمی تھے اور جن کے عقائد بھی مختلف تھے اور وہ سب بلا لحاظ مذہب بر بنائے انصاف اپنا فیصلہ دیتے تھے۔ غیر ذمہ دار دنیوی یا اخروی امتیازات کی عائد کردہ ڈگریوں کو جو اپنے عمل دخل میں فرد فرد، طبقہ طبقہ اور ذات ذات میں فرق کرنے والے قوانین پر مبنی ہوتی تھیں ہٹا کر ان کی جگہ ایک "سول لا" کا تخیل، جو ایک ذمہ دار سیکولر انسانی ایجنسی کا تیار کیا ہوا تھا اور جو کسی طبقے کے ساتھ امتیاز برتتے بغیر سب پر یکساں نافذ تھا ایک عظیم انقلاب تھا جس نے خیالات،

چال چلن، افراد اور سوسائٹی سب کو متاثر کیا۔

کسی ملک کے نظم و نسق کا ڈھانچہ اس طرح مرتب کیا جاتا ہے کہ وہ حکمرانوں کے اغراض و مقاصد کو پورا کرے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے یہ اغراض ایسٹ انڈیا کمپنی بناتی تھی جو اپنے دستور کے دفعات کے مطابق سب سے زیادہ اس امر کی خواہش رکھتی تھی کہ ہندوستان کے مقبوضات سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے۔ جہاں تک ان اغراض کا تعلق ہے کمپنی اور اس کے مالکان یعنی گورنمنٹ آف انگلینڈ میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ پارلیمنٹ نے اقتدارِ اعلیٰ کی باگ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے 1863ء تک کمپنی کو اپنی تاجرانہ پالیسی مرتب کرنے اور ہندوستان میں تجارت کی اجارہ داری قائم رکھنے میں قطعی آزاد چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہاں بھی اس کے ماسوا کہ کمپنی کے حصہ داروں کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے، پبلک پالیسی بھی انگلستان کے وسیع ترقوی مفاد کی بنیاد پر ملے کی جاتی تھی نہ کہ ہندوستان کے بسنے والوں کے مفاد کے پیش نظر۔

ہندو بستی استمراری

کارنواں نے جو ہندو بستی استمراری رائج کیا اس سے اور زیادہ بنیادی تبدیلی ہندوستان کی سوسائٹی اور ملک کے دیہی اقتصادیات کے خدو خال میں واقع ہوئیں۔ ہندو بستی استمراری نے قدیم دیہی طبقہ کو منہدم کر دیا، اہلک کے رشتوں کو تبدیل کر دیا، نئے سماجی طبقے پیدا کئے اور ہندوستان کے دیہی علاقوں میں ایک سماجی انقلاب برپا کر دیا۔

وارن ہیسٹنگز کی کارروائیوں نے ہندوستان کو ایک قتل گاہ بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے معیبت، سرکشی اور قحط کا ایک سیاہ سلسلہ چھوڑا تھا۔ کارنواں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ اس گندے اصطبل کو صاف کرے اور ایک ایسا ہندو بستی کرے جس میں کمپنی کے مفاد، باشندوں کی خوش حالی اور زمین داروں کی پائیداری شامل ہو۔ ہندوستان آتے ہی اس نے حکم دیا کہ رسم و رواج، جوت اور لگان کے بارے میں جانچ کی جائے۔ اس جانچ کے سربراہ جان شور تھے جنہوں نے اپنی رپورٹ

۱۷۶۹ء میں دی۔ زمین پر حقوق کے معاملہ میں جان شور ایک ایسے نتیجہ پر پہنچا جو دارن ہیسٹنگز کی رائے سے مختلف تھا۔ اس نے لکھا ”میں زمین داروں کو زمین کا مالک خیال کرتا ہوں۔ جائیداد کی وراثت کے بارے میں ان کے مذہبی قوانین ہیں جن کے بموجب وہ اسے بطور وارث حاصل کرتے ہیں اور اقتدار اعلیٰ رکھنے والی طاقت انصافاً ایسے اختیار نہیں برت سکتی ہے جن سے وہ اس وراثت سے محروم کر دیے جائیں۔ نہ اس وقت تک اس میں وہ کوئی ترمیم ہی کر سکتی ہے جب تک کہ وارث موجود ہے۔ اپنی زمین کو بیع کرنے یا رہن کرنے کا اختیار ان کو اپنے بنیادی حقوق کی بنا پر ملا ہے اور ہمارے دیوانی حاصل کرنے کے پہلے سے زمین دار ان اختیارات کو برتتے چلے آ رہے ہیں“³³

شور جس نتیجہ پر پہنچا وہ اسی طرح غلط فہمی پر مبنی تھا جس طرح دارن ہیسٹنگز کے نتائج غلط فہمی پر مبنی تھے لیکن کارنوا اس نے جو انگریزی نظام کی موافقت میں متعصبانہ خیال رکھتا تھا اور اپنے پیش رو کے تجربات کی ناکامیوں سے خبردار ہو چکا تھا اس پر اپنی رضا مندی کی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ۱۷۸۹ء کے قریب جب بندوبست استمراری پر بحث ہونے لگی تو ایک نئے قسم کے بہادار مالگذاری فارم کرنے والے پیدا ہو گئے جن کا وجود ابھی حال میں ہوا تھا۔ اور جو درحقیقت انگریزوں کے پیدا کردہ تھے جیسا کہ فلاؤڈ کمیشن نے بتایا ہے³⁴۔ بنگال میں چار قسم کے زمین دار تھے جن کے ساتھ ۱۷۹۳ء میں مالگذاری کا پاندار بندوبست کیا گیا۔ اول وہ جو شروع سے آزاد والیان ریاست تھے جیسے کہ راجہ جہان کوچ بہار، آسام اور تری پورہ جو اپنے علاقوں پر مغل حکمرانوں کو خراج ادا کر کے قبضہ بحال رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے پرانے مستحکم زمین داروں کے خاندان تھے جیسے راجگان، راج شاہی، بردوان اور دیناج پور جو آزاد راجاؤں کی طرح ایک مستقل رقم زمین کے ٹیکس کے طور پر حکمران طاقت کو ادا کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو مالگذاری کی تحصیل وصول کرنے والے تھے جو مغل حکومت کے زمانہ میں وجود میں آئے تھے اور کئی پشتوں کے بعد ان کا عہد موروثی ہو گیا تھا۔ اور آخر میں وہ کاشت کار تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوانی عطا ہونے کے بعد مالگذاری کی وصولی اور اسے جمع کرنے کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور جو ”زمیندار“

کے عام لفظ سے پکارے جاتے تھے۔ اس طبقہ میں نہ صرف کلکتہ کے بنیوں کی ایک کثیر تعداد تھی جنہوں نے ادائیگی مالگذاری کی رقم پر کھلے نیلام میں حصہ لے کر زمین داری حاصل کی تھی بلکہ بہت سے کمپنی کے ملازمین بھی تھے جو دیسی بنیوں اور نوکروں کے فرضی نام سے اراضیوں پر قابض تھے۔

فلاوڈ کمیشن نے لکھا ہے کہ ”یہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بندوبست کسی سے کیا جاتا ہے تو اول کے دو طبقوں کا حق مضبوط ہوگا، تیسرے کا کمتر درجہ کا اور چوتھے کا تو دراصل کوئی حق ہے ہی نہیں۔“

علاوہ ان چھوٹے چھوٹے کارگروں، ادنیٰ ملازموں اور ذیلی لوگوں کے جن پر کارنواس کے قانون کا بہت کم اثر تھا۔ تین پارٹیاں ایسی تھیں جو زمین کی پیداوار کی حصہ دار تھیں یعنی گورنمنٹ، درمیانی لوگ (یا زمین داران) اور کاشت کاران (یارعیت)۔ بندوبست استمراری نے پہلے دو کے حصوں کو متعین کر دیا اور زمین کی پیداوار میں گورنمنٹ کا حصہ مستقلاً مقرر کر دیا۔ یہ بات امید کے برخلاف نہ تھی کہ اس نے سب سے زیادہ فائدہ گورنمنٹ کو پہنچایا۔ جہاں تک کہ مالیاتی حصہ کا تعلق ہے سرکاری مالگذاری کی شرح اونچی سے اونچی سطح پر طے کی گئی جہاں تک کبھی بھی وہ نہ پہنچی تھی۔ حکومت کا حصہ لگان کے تخمینے کا 89 فی صدی رکھا گیا اور صرف گیارہ فی صدی زمین دار کے لئے ان خدمات کے صلے میں باقی رہا جو تحصیل مالگذاری کے سلسلہ میں اس پر عائد ہوتی تھیں۔⁵ گورنمنٹ اس طرح آمدنی کے گھٹتے بڑھتے رہنے کی پریشانی سے بچ گئی اور اپنے تجارتی اور انتظامی ضروریات یعنی تجارت میں سرمایہ لگانے، ادائیگی کرنے اور گورنمنٹ کے اخراجات کے لئے ایک طے شدہ اور برابر ملنے والی اور کثیر محاصل کی طرف سے اس کو یقینی طور پر اطمینان ہو گیا۔

اس کے علاوہ اگرچہ ان اراضیات کی مالگذاری تو مقرر ہو گئی تھی جو جوت میں تھے لیکن گورنمنٹ جوت میں اضافہ کر کے اپنی آمدنی بڑھانے کا خیال کر سکتی تھی۔ ان سب کے ماسوا حکومت کو ایک اور مالی فائدہ اس طرح ہوا کہ اس نے مالگذاری وصول کرنے والے پورے محکمہ کو جس میں تحصیلہ قانون گونے پٹواری و دوسرے محکمہ مال کے افسران تھے یک قلم نوٹ دیا۔

مالی فوائد سے زیادہ اہم بندوبست کے سیاسی فائدے تھے۔ مغل حکومت کے ماتحت زمین داروں نے بڑی طاقت حاصل کر لی تھی۔ مالگذاری وصول کرنے کے علاوہ وہ مجسٹریٹس اور انتظامیہ کے اختیارات بھی برتتے تھے۔ جہاں تک کہ عمل دخل کا تعلق ہے اور جیسا کہ دیکھنے سے بظاہر نظر بھی آتا ہے یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اقتدار اعلیٰ کے منصب سے بہرہ ور تھے۔ کارنواں نے ایک سودا کیا۔ ان سے سیاسی اختیارات لے لیے گئے۔ اور ان کے بجائے زمین کی ملکیت کے ان کو ایسے محدود اختیارات بخش دیئے گئے جو اس سے پہلے ماضی میں کبھی بھی حاصل نہ تھے اور یہ بھی ان کو حق دے دیا گیا کہ اپنی مرضی سے لگان میں جتنا چاہیں اضافہ کر لیں۔ ان کے سیاسی اختیارات اور فساد پیدا کرنے کی طاقت چھین لی گئی لیکن کاشتکاروں پر ان کی مالی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد یہ دو پارٹیاں جنہوں نے باہمی سودا کیا تھا جو ملے ہوا تھا اسی پر قائم ہو گئیں۔ پر امن تعاون کا ایک دور شروع ہوا۔ ایک سیاسی اختیار برتنا تھا اور دوسرا اقتصادی طاقت اور دونوں زمین جوتنے والے کاشتکاروں کا شکار کرتے اور ان پر ظلم کرتے تھے لیکن شان کار کہتا ہے کہ ”اگر خالص سیاسی نقطہ نظر سے اس پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ خوف و ہراس پر قابو پانے اور شکوک مٹانے والا معلوم ہو گا جب کہ یہ اچھے چال چلن کے لیے ایک مضبوط، ترغیب دینے والا اور بغاوت اور اکھاڑ پھاڑ کے زمانہ میں محض خاموش وفاداری سے کچھ آگے لے جانے والا ثابت ہوا“³⁶

رعیت جو اپنے خون پسینے سے دولت پیدا کرتی تھی زمین داروں کا خرچ چلاتی اور گورنمنٹ کے خزانے بھرتی۔ خود اس کو اس کے بندوبست نے بری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔

ڈائریکٹروں کے بورڈ نے یہ تسلیم کیا کہ ”بنگال کی رعیت کے حقوق خاموشی سے ختم ہو گئے اور یہ درحقیقت ایسے کاشتکار ہو گئے جن کا وجود زمین دار کی مرضی پر منحصر تھا“³⁷ ”کے۔ اے۔“ کے قول کے مطابق ”اس بات کی کوئی تشریح نہیں کی گئی تھی کہ زمین دار اپنے ماتحت کاشتکار پر کتنا مطالبہ لاد سکتا ہے اور زمیندار بااستثنا پر چند رعیت سے بہرہ اٹھا وصول کرتا تھا جتنا اس سے لیا جاسکے اور

اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل جو تنے والے کاشت کاروں کے پاس ان تمام جبری وصولیوں کے بعد بس اس سے برائے نام ہی زیادہ بچتا تھا جس سے وہ اپنی روح اور جسم کو یکجا رکھ سکیں۔ وہ مزید کہتا ہے ”در اصل یہ قطعی طور پر طے کر دیا گیا تھا کہ رعیت کے کچھ حقوق نہیں ہیں اور اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے حقوق کے لئے زمین دار سے لڑ جھگڑ لے۔“³⁸

اگر اس میں کوئی استثناء تھا تو بس ماتحت اداروں اور تعلقداروں کا جو زمین داروں کی طرف سے زمین پر قابض تھے اور آباد (خود کاشت) کاشت کاروں کا جو کسی حد تک مالکان کی جانب سے اضافہ لگان سے محفوظ تھے لیکن بقیہ سب اور بلکہ وہ آباد کاشت کار بھی جو 1793ء کے بعد حق دخل کاری حاصل کر سکتے تھے ان سب کو زمین داروں کے ملائم رحم کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان کو بے دخل کرنے میں کوئی چیز مانع نہ تھی۔ کیوں کہ شور نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ لگان کی تقرری کے اصول و ضوابط دراصل زمین دار اور مالکان اراضی اور ان کے کاشت کاران کے مابین کا معاملہ ہے جس سے گورنمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔“³⁹

جوت میں اضافہ ہونے، آبادی بڑھنے اور اس کے علاوہ صنعت کے زوال پذیر ہونے کے نتیجے میں مزدور آبادی کے تجارت اور صنعت سے زراعت کی جانب منتقل ہو جانے سے زمین کی مانگ بڑھی، زمین کی قیمت میں اضافہ ہوا اور کمر توڑنے والا لگان عائد کرنے کے واقعات میں زیادتی ہوئی۔

مالگذاری کی جو حد سے زیادہ شرح لگادی گئی تھی اس کا اتنا سخت دباؤ پڑا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 1793ء سے 1815ء (بائیس سال) کے اندر بنگال کی تقریباً نصف اراضی کی ملکیت فروخت پر رکھ دی گئی اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلی گئی۔ خریدار پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ کاشت کار سے وہی لگان لے جو پرانا زمین دار لیتا تھا۔ نئے زمین دار اس سے زیادہ لگان مانگتے اور لیتے تھے۔ ان کی تقلید پرانے زمین داروں نے بھی کی جیسا کہ ڈاکٹر فیلڈ کا ارشاد ہے کہ ”مروجہ لگان میں اس طرح اضافہ ہو جانے سے اس میں کوئی دقت نہیں تھی کہ دوسرے کاشت کاروں کا لگان بھی بڑھا کر اسی سطح پر لے آیا جائے۔“⁴⁰

یہ صحیح ہے کہ زمین دار کے لئے کاشت کار سے معاہدہ کرنا یعنی پٹہ دینا لازم تھا جس میں لگان کی ٹھیک مقدار مع رواج کے مطابق حاصل (منظور شدہ ابواب) مقبوضہ ت کار قبہ اور شرح لگان یہ سب درج ہوتا تھا اور مندرج لگان اور حاصل سے فاضل وصول کرنا اور شرائط مندرجہ سے گریز کرنا منع تھا اور قاصر رہنے پر جرمانہ کی سزا مقرر تھی لیکن جو داد رسی خلافت و رزی معاہدہ کے سلسلہ میں دی گئی تھی اس کے لئے عدالت میں دعویٰ داخل کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جو طول بھی کھینچتا تھا اور گراں بھی تھا اور کاشت کار کی وسعت کے باہر بھی۔ نتیجہ میں پچاس سال کی ناقابل بیان پریشانی اور مصیبت سے نجات دلانے کے لئے کوئی راحت دینے والی تدبیر عمل میں نہیں آئی۔ بیڈن پاؤل نے مجبور ہو کر تسلیم کیا ہے کہ ”جہاں یہ مشکل ہے کہ قانون سازی کی ان کارروائیوں کی کوئی مدافعت کی جاسکے جو 1800ء سے 1812ء تا 1845ء کا زمانہ ہے، جو غلطیاں اس وقت کی گئیں وہ مہلک تھیں“⁴¹ 1799ء کے قانون کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ”اس کے شیطانی دفعات بغیر غصہ میں آئے پڑنا مشکل ہے“⁴² 1859ء میں جا کر کچھ سہولت کے اسباب وضع کئے گئے۔

حکومت سے ہندوستانیوں کا الگ رکھنا

نئے انتظام میں ہندوستانیوں کو اثر اور اختیار والے تمام عہدوں سے الگ رکھا گیا۔ اقتدار اعلیٰ کی طاقت تو برطانوی پارلیمنٹ کو حاصل تھی جو وطن میں جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے بورڈ آف کنٹرول کے ذریعہ اور تجارت کے معاملہ میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کے ذریعے سے کام کرتی تھی۔ ہندوستان کی سب سے اونچی حکومت برطانوی نظام کی ایک ماتحت شاخ تھی جسے قانون سازی، سیاسی اور انتظامی امور میں تفویض شدہ اختیارات حاصل تھے۔ یہ عینوں یعنی پارلیمنٹ، ہوم گورنمنٹ جس میں بورڈ آف کنٹرول اور ڈائریکٹریٹ شامل تھے اور انڈیا گورنمنٹ جس کے اجزاء ترکیبی، گورنر جنرل اور ان کی کونسل تھے، گل کے کل برطانوی تھے اور باشندگان ہند کے سامنے قطعی غیر جواب دہ تھے۔

ملازمتوں کی تشکیل میں کارنوا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام اونچے درجے کی تقریروں سے ہندوستانیوں کو الگ رکھا جائے۔ اس انتہا پسندانہ امتیاز برتنے کے متعدد وجوہ تھے جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک انوکھی نوعیت کے تھے۔ انگریزوں نے ایک مبالغہ آمیز اندازہ ”صرف ہندوستان میں اپنے سیاسی تدابیر کے بارے میں بلکہ اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں بھی بالعموم قائم کر لیا تھا۔ ایک بھدے قسم کی کمزوری کے ماتحت کہ اپنی ذات ضرور بہترین ہے اور جو کچھ اپنی ذات کے غرور کو متاثر کرٹی ہے وہ ضرور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی بہترین ہوگی۔ انگریزوں کے اداروں اور انگریزوں کے طریقوں کو عام طور پر معیار قرار دیا گیا۔ جس سے مطابق یا غیر مطابق ہونے پر دنیا کی ہر چیز کے عمدہ یا ناقص ہونے کا فیصلہ ہوتا چاہئے۔“⁴³ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظم و نسق کا وہ نظام جو برطانوی تصورات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اس کے عہدیداران بھی برطانوی افراد ہی ہونے چاہئیں۔

اس کے علاوہ برطانوی حکمران ہندوستانیوں کی اہلیت، ایمان داری اور چال چلن کے بارے میں بہت حقیر خیالات رکھتے تھے۔ ”مل“ کی رائے میں ”ہندوستان میں کوئی مبنی برا اخلاق کردار نہیں ہے۔ ہمدردی اور عداوت کی تقسیم از روئے مذہب ہوتی ہے نہ کہ بر بنائے اخلاق فیصلہ کرنے پر۔“⁴⁴ چارلس گرانٹ نے جو کلیپ ہام فرقہ کا ایک ممبر اور ولیر فور کا ساتھی تھا اور کلکتہ میں تجارتی بورڈ کا ممبر رہ چکا تھا اور ڈائریکٹروں کے بورڈ کا چیرمین اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہا تھا، ہندوستان کے لوگوں پر الزام لگایا کہ ”انسانوں کی ایک ایسی نسل کے لوگ جو افسوسناک حد تک کم ظرف اور کینے ہیں۔ ان کے اندر اخلاقی پابندیوں کا بہت ہی معمولی احساس ہے حتیٰ کہ وہ جس کو وہ خود حق سمجھتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ انتہائی ضدی واقعہ ہوتے ہیں۔ ان پر کینہ توز اور عیا شانہ جذبات کی حکمرانی ہے۔ وہ ایک بڑی مثال سوسائٹی پر ان اثرات کی فراہم کرتے ہیں جو کردار کی بڑی اور عام خرابیوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈوبے رہتے ہیں۔“⁴⁵ کارنوا اس کہتا ہے کہ ”ہندوستان کا ہر اصلی باشندہ (میں واقعی یقین کرتا ہوں) بدکردار ہے۔“ ڈھاکہ کے مسٹر پیٹر سن ایک گشتی سوالات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ”ان کے دماغ

بالکل غیر تربیت یافتہ ہیں۔ اخلاق کے فرائض کی ہیں ان کا انھیں کوئی خیال تک نہیں ہے۔ ان کے اندر اس ذلیل عیاری کا بہت بڑا حصہ موجود ہے جو قلب کی سیہ کاری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کاہل اور انتہائی عیاش ہیں۔ یہ ظالم، بزدل، گستاخ اور ذلیل ہیں۔ ان کے اندر مذہب کا کوئی احساس نہیں ہے۔ صرف توہمات ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کے اندر وحشیانہ زندگی کی تمام خرابیاں بلا کسی خوبی کے موجود ہیں۔“⁴⁷

انگلستان کے مذہبی مصلحین متحد ڈسٹ اور ایونجلیسٹ نے بھی سیاہ ترین رنگ میں ہندوستانیوں کی تصویر کھینچی ہے۔ ولیر فورس کے قول کے مطابق ”ہندو ایسے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہیں جو شہوت، ناانصافی، بد معاشی اور قلم کے مکمل دیو ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کا مذہبی نظام بہت ہی نفرت انگیز ہے۔“⁴⁸

پھر برطانوی حکومت کو برابر قائم رکھنے کے لئے اس کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہندوستانیوں کو مکمل بے کسی کی حالت میں اتار دیا جائے اور ان کے دماغ سے حوصلے کے تمام جراثیم ختم کر دیئے جائیں۔ شور کہتا ہے ”انگریزوں کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ کل ہندوستانی قوم کو ہر ممکن طریقے سے ہمارے مفاد اور نفع کے تابع بنا دیا جائے۔ ہندوستانیوں کو ہر عزت، منصب اور ہر ایسے عہدے سے محروم کر دیا گیا جو کتر سے کتر درجہ کے انگریز کو بھی قبول کرنے پر راضی کرنا مشکل تھا۔“⁴⁹

ضرورت کا بھی تقاضہ تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کے ہر منصب سے جدا رکھا جائے۔ کارنوا اس فکر میں مبتلا تھا کہ کمپنی کے یورپین فوجی افسران کی شکایات کو دور کرے جن پر شاہی فوج متعینہ ہندوستان کے افسران متکبرانہ نفرت کی نگاہ ڈالتے تھے لیکن کمپنی کی فوج میں ایسے ہندوستانی افسر بھی تھے جو عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بہت سی پرانی سے پرانی رجمنٹس ایسی تھیں جن کا نام ہندوستانی کمانڈروں کے نام پر تھا۔ ہندوستانی افسران مثل یوسف خاں نے کمپنی کی ملازمت میں امتیاز حاصل کیا تھا۔ یوسف خاں دو سے تین ہزار سپاہیوں تک کا کمانڈر تھا۔ جن میں یورپین سپاہی بھی تھے۔ وہ شروع کی کرناٹک کی بڑائیوں میں لڑا تھا۔ اس نے فوج بندی کی سربراہی کی، قلعوں کی محافظت کی اور نازک اوقات میں رسد اور کمک دشمن کے ملک سے لے گیا۔“ بیرج کے قول کے مطابق ”ترچناپی کو بچانا اور فرنیسیلو

سے سری نگم کے جزیرے میں ہتھیار رکھوالینا یوسف خاں کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔
 مالکوم کہتا ہے کہ ”اس ہیرو کا نام کیوں کہ درحقیقت وہ ہیرو تھا، انگریز مورخ (رابرٹ
 آرم) کے اوراق میں اتنی ہی بار آتا ہے جتنی بار کہ لارنس اور کلائیو کا نام آتا ہے۔“ 50
 سر مری لارنس اس کا ذکر ایسے مہتمم بالشان الفاظ میں کرتا ہے جیسے کہ ”وفادار، بہادر،
 جدت پسند۔“ ایک انگریز مورخ کے قول کے مطابق ”محمد یوسف جمال صاحب
 اور دوسروں کے نام سے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان سے کم
 قابل یا دگار نہیں ہیں جتنی کہ ان مہموں کی کامیابیوں کے تذکرے جو ہمارے کالہنڈ اور
 کوٹ نے حاصل کیں۔“ 51

سردار علی خاں، حسین علی، بھوانی سنگھ اور دوسروں نے اپنے پیشے میں چمک دمک
 پیدا کی۔ ایسے ہندوستانی افسران کو شاہی رجمنٹ کے افسران کے برابر جگہ دینی ہوگی بشرطیکہ
 کمپنی کے کمانڈروں کو شاہی رجمنٹ کے افسران کی حیثیت کے برابر جگہ دی جاسکے۔ لیکن
 ہندوستانی سپاہیوں پر جو ہندوستانی افسر مقرر تھے ان پر اعتماد کرنا ناممکن تھا۔ ہندوستانی
 اور انگریز افسران کا فوج میں برابری کی جگہ دینا ایک ایسی حکومت کے لئے خطرناک تھا
 جو فوجی طاقت کی بنا پر قائم تھی۔ کمپنی کے ڈائریکٹر ان نے اپنے ایک خط مورخہ 15 دسمبر
 1808ء میں اس کو بالکل واضح کر دیا۔ ”ہمارے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار کی فوج ہے
 جس کے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے
 ہیں کہ اس کی بدولت جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے پورے ہندوستان میں امن و امان قائم
 رہتا ہے۔“ کارنوالس نے اپنے اس خط میں جو کمپنی کو لکھا اس پر کافی زور دیا ہے۔ وہ
 لکھتا ہے ”اس سے سب کچھ سمجھ لینا چاہئے کہ بغیر ایک بڑی اور تربیت یافتہ یورپین فوج
 کے ہمارا قبضہ ان بیش بہا ممالک پر بہت کمزور رہے گا۔ اس سے کبھی امید نہ کرنی چاہئے
 کہ ہم خواہ کتنا بھی عہد برتنا ذکر میں وہ مسلسل اور ضد و رغبت سے طاقت پر اسافوں
 کی اتنی بڑی تعداد کو، کل رکھے گا جو ہم سے قانون مذہب اور رسم و رواج ہر چیز میں
 مختلف ہیں۔ افراد پر زیادتی، فیصلے کی غلطی اور دوسرے اور کئی ایسے اسباب جو آج
 پیش نظر نہیں ہیں ضرور ایسے ہوں گے جو ان کو بغاوت کے لئے اکسا سکتے ہیں۔ ایسے
 حالات میں عقل مندی کی بات نہ ہوگی کہ دیسی سپاہیوں کے افسروں پر یہ بھروسہ کیا جائے

اپنی خدمات کے لئے چالیس روپیہ مہینہ پاتی تھیں۔“

ٹریولین اس زمانہ کی یورپین سوسائٹی کی شاندار کاہلی اور پست درجہ کی عیاشی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس نے جو بیان دیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے یہاں ڈھرایا جائے۔ وہ کہتا ہے ”فضول خرچیوں کے نتائج سے بدحواس انگریز صاحبان ہندو عورتوں اور آنولہ رنگ کے بچوں سے رکاوٹ میں پڑے ہوئے ایسے تھے کہ نہ تو ٹان میں خود خواہش تھی اور نہ اس کی طاقت ہی تھی کہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ بڑے آدمی حکومت کی گاڑیوں پر سوار ہو کر شاہانہ انداز سے چلتے تھے اور کوئی ایک درجن ملازمین ان کے آگے اور پیچھے زور زور سے ان کے منصب کا شور کرتے ہوئے چلتے تھے۔ چھوٹے لوگ یا تو پالکی پر چلتے تھے یا گاڑیوں پر جس کا کرایہ ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے۔ ان گاڑیوں میں گھوڑے جوتے جاتے تھے جن کو یہ لوگ دولت مند بابوؤں کے اصطبل سے یا تو خوشامد کر کے یا دھکی دے کھلے آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب قریب قریب سو غیر فوجی افسران جن کی ملازمت میں 35 سال سے زائد ہو چکے تھے اپنے مہاجنوں کے ہاں قرضوں کی علت میں گرو تھے۔ یہ لوگ نوجوانوں کے اصول کو زہرا لود بنائے اور اپنے سے بہتر لوگوں کو اعلیٰ اور ذمہ داری کے عہدوں پر فائز ہونے کی راہ میں روڑا بنے ہوئے تھے۔“

کے۔ اسی۔ کے قول کے مطابق کارنواں نے ہندوستانیوں کو ملازمت میں لینے سے اس لئے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس لئے کہ وہ یورپین عہدہ داروں پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔“

جو عام بد چلنی پورپین افسروں میں پھیلی ہوئی تھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ برطانوی ریزرڈنٹ مقیم بنارس ایک ہزار روپیہ ماہوار کی مقررہ تنخواہ پاتا تھا لیکن تجارت میں اجارہ داری اور دیگر ذرائع سے اس کی آمدنی چار لاکھ روپے سالانہ تھی۔ مالگنداری عمال جو بارہ سو روپیہ ماہوار ملتا تھا لیکن وہ عام طور پر بالائی آمدنی سے ایک لاکھ روپیہ ماہانہ اور بنا لیتے تھے۔

یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں کو ملازمتوں سے الگ رکھنے کی اصل وجہ

نفع بخش ملازمتوں کے لئے انگریزوں کے مطالبات پورا کرنا، مفتوحین کو ان کی اصلی حیثیت جتنا، سابق حکمران طبقہ کو ذلیل کرنا، ان کو ماتحتی اور ناداری کی زندگی کا عادی بنانا اور ان کے دماغوں سے آزادی اور غیرت کے رقی ریزے کو نکال دینا تھا۔ انگریز عہدہ داروں کی زندگی کو آرام دہ اور صحت مند بنانے کے عمارت پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ان کو بڑی بڑی تنخواہیں اس لئے دی جاتی تھیں کہ وہ کسی حریص کے شکار نہ ہو جائیں۔ تجارت میں حصہ لینے یا تحائف وصول کرنے یا رشوت لینے سے روکنے کے جو احکام دیئے جائیں ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ ان کے سپرد جو کام تھا وہ عدلیہ کو وصولی مالگزاری نظام سے الگ کر کے اور پولیس کو عدالتوں کے ماتحت کر کے واضح کر دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ ان کو خوش حالی، اختیار اور ذمہ داری دی گئی یعنی ایسے اتالیق جو بہترین طریقہ پر اپنے اندر خود داری کے جذبہ کو پیدا کر سکیں۔ ان میں یہ حس پیدا ہو کہ وہ ایک مشن کا کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر اس بات کی خواہش پیدا ہو کہ وہ اپنے کو اس عہدے کے لائق بنائیں۔

عدلیہ

عدلیہ کے محکمہ میں ہندوستانی منصف اور صدر امین کے عہدے سے اوپر نہ اٹھ سکے۔ اسی طرح پولیس میں داروغہ تک اور انتظامیہ کی شاخ میں ڈپٹی کلکٹر تک رہ گئے۔ اس زمانہ میں جس کو بروئے معاہدہ ملازمتیں کہتے تھے ان کا دروازہ ان کے لئے قلعہ بند تھا۔

چوں کہ ان تمام محکموں کا انتظام انگریز افسران کی ماتحتی میں ہوتا تھا اس لئے ہندوستانیوں کو ذمہ داری کے کام کے تمام مواقع سے محروم کر دیا گیا۔ انھوں نے نہ صرف بحیثیت انسان ان کا رتبہ گھٹا دیا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہوا کہ ہندوستان کا قدیم سماجی اور سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا۔ کارنواں کی اسکیم نے دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کے فیصلوں کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جو زمانہ قدیم سے ان کے سپرد چلے آ رہے تھے یعنی گاؤں کی پنچایت، زمیندار، فوجدار، صوبہ دار، قاضی، چھت

وغیرہ اور انھیں ایک ایسی نئی تنظیم کے سپرد کر دیا جس کی کوئی جڑ گاؤں میں نہ تھی۔
 عدالتی انصاف کے نظام کے بارے میں پہلی چیز قابل توجہ یہ ہے کہ برطانوی
 نظام نے جو ہندوستان میں جاری ہوا نسلی امتیاز پیدا کیا۔ اس نے ہندوستان کے
 باشندوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ (۱) برٹش یورپین رعایا اور ان کے جائز
 جانشین اور (۲) ہندو، مسلمان، ایشیائی، ارمینی، عیسائی وغیرہ۔ ان دونوں گروہوں
 کے لئے دیوانی اور فوجداری دونوں کے معاملات کے لئے بالکل الگ الگ
 عدالتیں تھیں۔ پہلے گروہ کے لئے وہ عدالتیں تھیں جو اسٹیٹیوٹ (قوانین) اور تاج
 برطانیہ کے عطا کردہ چارٹر سے قائم کی گئی تھیں، بادشاہ یا ملکہ کی عدالتیں کہلاتی تھیں
 ان کے علاوہ جسٹس آف دی پیس (ججان امن وامان)، میجسٹریٹ اور کارونر
 (ایسے عہدیدار جو غیر طبعی موت کی تحقیقات کریں) تھے۔

دوسرے گروہ کے لئے وہ عدالتیں تھیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار کے
 ماتحت قائم ہوئی تھیں اور جن کی صدارت ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقرر کردہ جج کرتے
 تھے۔ یہ جج دو حصوں میں منقسم تھے انہوں نے معاہدہ اور بلا معاہدہ۔

یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی قسم کی عدالتوں کی تفصیل دی جائے جن میں کلکتہ
 مدراس اور بمبئی کی سپریم کورٹ سب سے زیادہ اہم تھیں۔ کلکتہ کے سپریم کورٹ کے
 قیام نے جو ریگولیشن ایکٹ سے جو عالم وجود میں آئی تھی پہلے بڑی دماغی پریشانی
 پیدا کی لیکن یہ ابہام ۱۷۸۱ء اور ۱۷۸۶ء اور ۱۷۹۳ء کے قوانین سے دور ہو گیا،
 جنہوں نے دائرۂ سماعت کو متعین کر دیا۔ تمام سپریم کورٹ انگلستان کے مبنی بر
 رسم و رواج عام قانون اور باضابطہ قانون کے دفعات سے ان ریگولیشنوں سے
 جو ہندوستان کے گورنر جنرل نے بنائے اور سپریم کورٹ میں رجسٹرڈ ہو گئے تھے اور
 ہندو اور مسلم لا سے جہاں مدعا عدلیہ ہندو یا مسلمان ہوں فیصلے کرتے تھے۔

۱۷۹۳-۱۸۰۲ اور ۱۸۲۷ کے ریگولیشنوں سے تینوں پریسڈنسیوں میں
 کمپنی کی عدالتیں قائم تھیں۔ ۱۷۷۲ء سے کئی تجربے کیے گئے تھے تاکہ ایک قابل
 اطمینان نظام قائم کیا جائے۔ لیکن ۱۷۹۳ء ہی میں جا کر اسے استقلال نصیب
 ہوا اور عدلیہ کے موٹے موٹے اصول مرتب کیے گئے۔ کارنوالس کے ریگولیشن

کے ضابطہ مابعد کے تمام نشوونما کی بنیاد رہے۔

اس ضابطہ کا عام تخیل یہ تھا (۱) تمام زمین داروں اور دیگر روایتی ایجنٹوں سے پولیس اور عدلیہ کے کاموں میں حصہ لینے کے اختیارات چھین لئے جائیں۔ (2) مبنی بر معاہدہ ملازمتوں میں تمام اعلیٰ عہدے کی ملازمتیں شامل کر دی جائیں۔ انہیں کو ہدایت اور نگرانی کا حق ہو اور ان کے عہدیداران کلیتہً انگریز ہوں۔ (3) مالگنداری کی تحصیل وصول کو عدلیہ کے نظام سے بالکل الگ کر دیا جائے اور مال کی عدالتوں کو توڑ دیا جائے۔

دیوانی عدالتوں کا جو نظام تھا اس میں باضابطہ درجے تھے۔ سب سے نیچے درجے میں دیسی کشنروں کی عدالتیں تھیں جو ان ابتدائی مقدمات کی شنوائی کرتیں اور فیصلے کرتی تھیں جن میں بنیاد پر منصفیت پچاس روپے سے زائد نہ ہو۔ یہ عدالتیں تین قسم کی تھیں یعنی امین، ثالثان اور منصف۔ ان کے فیصلوں کی اپیل ضلع یا شہر کی عدالتوں میں ہو سکتی تھی۔ دیسی کشنروں کے اوپر رجسٹرار کی عدالتیں تھیں جو برسر معاہدہ ملازمین میں تھے اور ضلع یا شہر سے متعلق تھے۔ ان کو دو سو روپہ تک کے مقدمات کی کارروائی کرنے کا اختیار تھا۔ اسی ترتیب سے ان کے اوپر ضلع یا شہر کی عدالتیں تھیں۔ ہر ایک کا صدر ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو برسر معاہدہ ملازمت کا رکن ہوتا تھا۔ جس کی مدد کے لئے ہندو اور مسلم فضلاء اور رجسٹرار رہتے تھے۔ ان کو دیوانی کے تمام مقدمات کی سماعت کا اختیار تھا اور ان کے فیصلوں کے خلاف صوبہ کی عدالتوں میں اپیل ہو سکتی تھی۔ بمگال میں ضلع عدالتوں کی تعداد 36 تھی۔

صوبہ کی اپیل کی عدالتیں چار مرکزوں پر قائم تھیں، کلکتہ، ڈھاکہ، مرشد آباد اور پٹنہ۔ ان میں سے ہر ایک میں تین انگریز جج، ایک رجسٹرار، ایک قاضی، ایک مفتی اور ایک پنڈت ہوتے تھے۔ اگر مالیات دعویٰ ایک ہزار سے زائد نہ ہو ان کے فیصلے آخری اور قطعی ہوتے تھے۔ اس سے اونچی رقم ہونے پر صدر دیوانی عدالت کو اپیل ہو سکتی تھی۔ صدر دیوانی عدالت ریگولیشن کے ماتحت قائم نظام عدالت کی سب سے اونچی چوٹی تھی جو گورنر جنرل (صدر) اور میران کونسل پر مشتمل ہوتی۔ یہ صوبہ کی عدالتوں، صوبہ کی کونسلوں اور کمیٹی یا بورڈ آف ریونیو ان سب کے

فیصلوں کے خلاف اپیل کی شنوائی کرتی۔

فوجداری کے مقدمات کے انتظام کو کہنی نے 1790ء میں اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وقت بنگال کا ڈپٹی گورنر جو پولیس اور فوجداری کے نظام عدلیہ کا انچارج تھا ان فرائض سے سبکدوش کر دیا گیا اور فوجداری کی عدالتوں کے تین درجے مقرر کر دیئے گئے۔

ضلع اور شہر کے جموں کو بحیثیت مجسٹریٹ تسلیم کیا گیا۔ وہ اور ان کے ماتحتوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ قاتلوں، ڈاکوؤں، چوروں، نقب زنوں اور بدچلنی کے ملزموں کو گرفتار کریں۔ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں وہ آخری فیصلہ دے سکتے تھے اور سزا جو بیز کر سکتے تھے۔

چار صوبوں کی عدالتیں گشتی عدالتوں میں تبدیل کر دی گئی تھیں جو بیشتر اضلاع میں چھ ماہی گشت کرتی تھیں۔ ان کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا بشرط تصدیق صدر نظامت عدالت دینے کا اختیار تھا۔ سپریم عدالت فوجداری میں گورنر جنرل اور ان کی کونسل کے ممبران ہوتے تھے جن کی مد میں قاضی القضاۃ اور مفتی رہتے تھے۔ ان کا اختیار سماعت فوجداری کے ہر طرح کے مقدمات اور پولیس سے متعلق تھا۔ ان کے فیصلوں کی کوئی اپیل نہ تھی لیکن گورنر جنرل کو یہ اختیار تھا کہ وہ سزا کو معاف کر دیں یا ایک سزا کو دوسری سزا میں تبدیل کر دیں۔

پولیس محکمہ کے افسران کو گورنر جنرل مقرر کرتا تھا۔ اس نے زمین داروں اور دیگر لوگوں کو انسداد جرائم کی کل ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا تھا۔ ضلع تھانوں میں بٹا ہوا تھا اور ایک تھا نہ تقریباً بیس مربع میل کا ہوتا تھا۔ اس کا نگراں افسر ایک دائرہ ہوتا اور اس کے نائب ہوتے تھے۔ ان سب کی تنخواہیں گورنمنٹ ادا کرتی تھی۔ شہروں کو کو تو ال کے چارج میں رکھا گیا تھا۔ ضلع مجسٹریٹ داروغاؤں کی نگرانی کرتے تھے۔

جب دیوانی اور فوجداری کی عدالتیں قائم ہو گئیں، مقدمات کی کارروائیوں کے متعلق پیچیدہ قوانین بن گئے اور جب اپیل کے امکانات ایک درجہ بدرجہ مرتب نظام عدلیہ میں پیدا ہوئے تو یہ لازم تھا کہ وکلا کا ایک طبقہ عالم وجود میں آئے۔

پرانے نظام کی جگہ عدلیہ کا جو نظام انگریزوں نے قائم کیا وہ اپنی ظاہری شکل اور اندرونی روح دونوں لحاظ سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے ایک بے ضابطہ عجلت آمیز بلا خراج نظام کی جس میں عدالت کے آداب کا کوئی عنصر نہ تھا جگہ لے لی۔ اس سیکولر نظام نے وکلاء کے وجود کو لازمی قرار دے دیا۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تین چالبازی، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا گھر بن گئیں اور مقدمہ بازی چاروں طرف پھیل گئی۔

پھر بھی ان عدالتوں کے ذریعہ حق کا احساس پیدا ہوا اور محض فرض تک محدود رہنے کا عہد ختم ہوا۔ انفرادی صواب دید کے مطابق قوموں، طبقوں اور ذاتوں کے لئے مختلف معیار انصاف اور یکسوں اور کمزوروں کو انصاف سے محروم کرنے کا زمانہ گیا۔ سوائے حکمران طبقہ کے بقیہ سب کے لئے یکساں انصاف اور قانون کی حکومت نے ہندوستان کی زمین میں جڑ جائی۔ یہ تبدیلی انفرادی اخلاق اور پبلک کے تعلقات دونوں کے لیے بے انتہا اہم تھی۔

نظم و نسق کا جو ڈھانچہ کارنوال نے تیار کیا تھا اس کے بنیادی اصول اور کام کرنے کے طریقے اس درجہ انوکھے تھے اور جن سے لوگ اتنے نا آشنا تھے کہ ان سے روشناس ہونے میں بہت سال لگ گئے۔ شروع میں رد عمل بہت زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ ہندوستانیوں کے جو طبقے طاقت اور اثر کے تمام عہدوں سے ہٹا دیئے گئے تھے وہ مڑ پھلائے ہوئے تھے اور مخالف تھے۔ زمین کے مالکان جلد جلد بدلے، کاشت کار ستائے گئے اور زمین دار اور کاشت کار دونوں بے چین ہوئے۔ عدلیہ کے نئے نظام نے ایک ایسے مختلف ضابطہ قانون اور ایسی مختلف قانونی کارروائیوں کے طریقوں کو شروع کیا جسے لوگ مشکل سے سمجھ پاتے تھے۔ اس کی وجہ سے مقدمہ بازی بڑی حد تک بڑھ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پرانے سماجی بندھن اور رسم و رواج ٹوٹنا شروع ہوئے اور جرائم، برائیوں اور تشدد میں ہولناک زیادتی ہوئی۔

برطانوی افسران کے برتاؤ نے معاملہ کو اور خراب کر دیا۔ ”کپنی کے فوجی اور غیر فوجی افسران کی ایک کثیر تعداد ہندوستان کے اونچے اور متوسط درجہ کے

لوگوں کے ساتھ جس تحقیر اور نخوت کا برتاؤ کرتی تھی اس نے آگ میں ایندھن کا کام کیا۔“

فوج

مسلح افواج کو از سر نو منظم کرنا ایک دوسرا مرحلہ تھا جس پر کارنوالس نے اپنی توجہ مبذول کی۔ ایک بیرونی طاقت کے ملک پر قبضہ رکھنے کے خیر ہی میں یہ بات مضمر ہے کہ اس کا وجود طاقت پر مبنی ہو۔ ان حالات میں جو اٹھارھویں صدی کے آخر میں ہندوستان کے تھے، جب کہ ہندوستان کا ایک بڑا حصہ آزاد تھا، جب کہ برطانوی حکومت اپنی ابتدائی منزل میں تھی اور جب کہ فرانس کا خطرہ جو ہندوستان کے حکمرانوں سے تعلقات رکھتا تھا ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ ”حکومت کی تمام طاقت کی بنیاد اور اس کی بقا کے انحصار تلوار ہو۔“ اس زمانہ کے بڑے بڑے افسران کے دماغ میں اس بارے میں ”کوئی غلط فہمی نہ تھی کہ برطانوی حکومت کبھی بھی لوگوں کی محبت کی بنیاد پر قائم نہ ہوگی اور اس کی بقا کا انحصار صرف اس پر ہے کہ لوگ یقین کر لیں کہ اس کی طاقت ناقابلِ تسخیر ہے۔“ اور مترو ”ہماری گورنمنٹ اور ہماری حکیم فوجی طاقت کی وحدت“ کی بات اور برطانوی مقبوضات کے وسیع تر ہونے کے ذرائع کی باتیں کرتا تھا۔

قدرتی بات ہے کہ کارنوالس اس کے لیے بے چین تھا کہ حکومت کا فوجی بازو پوری اہلیت سے چلے اگرچہ فوج کمپنی کے نظام میں سب سے زیادہ محبوب محکمہ تھا جس کا ثبوت گورنر جنرل اور سپہ سالار اعظم کے عہدے کا کارنوالس کی ذات میں جمع کر دینا ہی بہت کافی تھا۔ پھر بھی مسلح افواج میں کافی گڑبڑ تھی۔ بہت سے معاملات اس کے ذمہ تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ فوج جو کمپنی کے اقتدار میں تھی اس کے دو الگ الگ منظم حلقے تھے۔

بادشاہ کی فوج یعنی یورپین افواج جو برطانوی فوج سے متعلق تھی اور کمپنی کے کام کے لئے تعینات کر دی گئی تھی اور دوسرے خود کمپنی کی فوج جن کی بھرتی جزائر تو یورپین لوگوں سے لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں سے ہوتی تھی اگرچہ بادشاہ کی افواج

برطانوی استعمارات پر تعینات تھیں لیکن ان کے کل خرچ کمپنی کو وصول ہونے والی مالگذاری سے ادا کئے جاتے تھے۔ پھر اپنی افواج کا خرچ تو کمپنی برداشت ہی کرتی تھی۔ ان اصطلاحات کے تحت انگلستان کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ اپنی ذمہ داریوں کو کمپنی کے سرلاد سے خواہ کمپنی کو ان افواج کی ضرورت ہو یا نہ ہو جو ہندوستان بھیجی جاتی تھیں لیکن اہم نزاع کی اصلی وجہ وہ فرق تھا جو بادشاہ کی فوج کے افسران اور کمپنی کی فوج کے افسران کے مابین قائم تھا۔ بادشاہ کے کمیشن کے افسران کے رتبہ اور تن خواہ دونوں میں فضیلت کمپنی کے افسران کے دماغ میں زور زور سے کھٹکتی تھی اور اس نے خراب حالات پیدا کر دیے۔

کمپنی کے افسران کے دماغ میں بے اطمینانی تھی۔ افواج کے یورپین حصہ میں "قابل نفرت، ٹکے، لندن کی سڑک پر گھومنے والے نالائق لوگ" تھے جنہیں فوجی دلائل بہلا پھسلا کر لے آئے تھے یا مختلف چیلوں کے خوشہ چین تھے۔ افسران زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو بر باد کر دیا ہے اور اس لیے مجبور ہیں کہ اپنے ملک سے بھاگ جائیں یا بہت ہی ادنیٰ قسم کے لوگ جو دولت کمانے کے لیے بھیج دیئے جاتے ہیں اور جو روپیہ کمانے کے لیے کسی بات کی پروا نہ کریں گے۔^{۴۲}

اس کے برخلاف ہندوستانی فوج کا "معیار بہت بہتر تھا" لیکن یورپین اور ہندوستانی فوج کے سپاہیوں کی تنخواہوں میں بہت زیادہ نابرابری تھی۔^{۴۳} لیکن کمپنی کے ملازمین کی بے اطمینانی خاص کر الائنس کی بنیاد پر تھی۔ کلائیو اور ہیسٹنگز دونوں کو اس بارے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب کلائیو ہندوستان آیا تو اس نے یہاں نا فرمانی کو عام پایا۔

اس کے علاوہ غیر فوجی حکام میں جو تجار اور کلرکوں کے ہاتھ میں تھے اور سپاہیوں میں ٹکراؤ تھا۔ سپاہی نہ صرف اس کے مدعی تھے کہ ان کا پیشہ اعلیٰ ہے بلکہ وہ لوگ کمپنی کے مقبوضات کا حقیقی فاتح اپنے کو سمجھتے تھے۔ فوج کی اہمیت ان کی تعداد بڑھنے سے بڑھ گئی تھی۔ جب کلائیو چلاسی کی لڑائی لڑا تو اس کے کمان کے اندر 2100 ہندوستانی سپاہی اور 900 یورپین اور دو سو مخلوط الفسل پرنگانی تھے۔ 1794ء میں کمپنی کے افواج کی تعداد ستر ہزار تھی۔ جس میں تیرہ ہزار پانچ سو برطانوی تھے۔^{۴۴} اس کے بعد

تعداد تیزی سے بڑھی حتیٰ کہ مارکونس آف ہیسٹنگز کی فتوحات اور علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے وقت تک کمپنی کی مستقل فوج روس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی فوج تھی۔

بے اطمینانیاں دور کرنے کے لیے کارنوالس کی کوششیں صرف معمولی حد تک کامیاب ہوئیں۔ کمپنی کے افسران کو یہ حق ملا کہ ہندوستان میں ملازمت کے فرائض انجام دیتے ہوئے وہ شاہی افواج کے افسران کی حیثیت کے برابر رتبہ حاصل کر سکیں۔ لیکن دوسری شکایتیں باقی رہیں اور وقتاً فوقتاً پریشانیاں اور بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن جن چیزوں نے برطانوی مملکت کو تباہی سے بچایا وہ یہ تھیں (۱) برطانوی افسران اور دوسرے عہدے داروں کے اندر نازک اوقات میں اپنی شکایتیں بھول جانے اور اپنے ملک کے مفاد کے تحفظ کے لیے مقابلے پر ڈٹ جانے کا ایک نادر مادہ تھا اور (۲) ہندوستان میں متحد ہونے یا مشترک دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت منظم کرنے کی کوئی اہلیت سرے سے تھی ہی نہیں۔

کمپنی کی افواج کی اصلاح کا جو منصوبہ کارنوالس نے بنایا تھا وہ اسے عملی جامہ نہ پہنا سکا بلکہ درحقیقت اس کی ہندوستان مخالفت تدبیروں نے اسے اور کمزور کر دیا۔ وہ ہندوستانی افسران کی بے عزتی کرتا تھا۔ ان کی تنخواہیں کمتر رکھتا تھا۔ ان کو ترقی کرنے کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ اس نے ان کی تعداد کو بھی کم کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ جب ۱۸۵۷ء میں فوج کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی تو اس وقت کافی ہندوستانی افسران نہ تھے جو ڈسپلن قائم رکھ سکتے۔

کارنوالس نے ایک ایسے نظام حکومت کا قصرتیار کیا جس کی بنیاد پر برطانیہ نے آئندہ ۱۵۰ سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ نیا نظام حکومت دو اصولوں پر مبنی تھا یعنی بیرونی حکومت کا مسلسل قیام اور رعایا کی دولت کو حکمران طاقت کے افراد کے لئے ناجائز طور پر استعمال کرنا۔ جس نظم و نسق کا آلہ ”پٹ“ کے انڈیا ایکٹ اور کارنوالس نے بنایا تھا اس نے ان دونوں اغراض کو قابل مدح حد تک کامیاب بنایا۔ برطانوی پارلیمنٹ ہندوستان میں اپنے مقبوضات پر اقتدار اعلیٰ رکھنے والی ہو گئی۔ مقامی حکام یعنی گورنر جنرل اور ان کی کونسل اور صوبہ کے گورنران اس اقتدار اعلیٰ کی خواہشات

اور اس کے احکام کو عمل میں لانے والے ایجنٹ تھے۔ تمام اہم عہدے خواہ وہ فوج کے ہوں یا قسطنطنیہ کے انتظام کے ہوں سب پر حکمران نسل کے لوگ مقرر کیے گئے۔ بیرونی لوگوں کو اپنے اختیارات کے منوانے کا حربہ فوج تھی۔ ملک سے جو محصول ہوتے تھے وہ بھائے اس کے کہ زراعت، صنعت اور ملک کی پیداوار کو ترقی دینے میں خرچ ہوں۔ حکمران طاقت کو خراج ادا کرنے میں صرف کیے بھاتے تھے۔

ان شہدائیوں کا عوام کے اخلاقی اور مادی حالات پر تباہ کن اثر پڑا۔ عوام افسردہ، اپنی نظریں خفیف، پست ہمت اور نئے اقدام کرنے کے جذبے سے عاری ہو گئے۔ وہ ان تمام برائیوں اور اخلاقی نقائص میں مبتلا ہو گئے جو غلامی اور آزادی دبانے سے پیدا ہوتی ہیں۔

حواشی ساتواں باب

1۔ دیکھو اسے ہسٹری آف موزی ٹرنس ایشن آف برٹش نیشن ان ہندوستان۔ جلد 1۔ صفحہ 59۔

2۔ لیک ڈبلو۔ ای۔ ایچ۔ اسے ہسٹری آف انگلینڈ ان دی ایشیہ سنچری (نیو امپیریشن) جلد 2 صفحہ 263۔

3۔ ایضاً

4۔ ایضاً۔ صفحہ 264۔

5۔ ایضاً۔ صفحہ 264۔

6۔ ایضاً۔ صفحہ 246۔

7۔ ووڈروٹ فلپ۔ دی مین ہو رولڈ انڈیا (دی ٹاؤنڈر) صفحہ 104۔

8۔ مل اور ولسن۔ دی ہسٹری آف برٹش انڈیا (فقتہ ایڈیشن) جلد 3۔ صفحہ 7-256۔

9۔ لیک۔ جلد 4۔ صفحہ 80-279۔

10۔ دیویس اسے رولن کلا یو آف پلاس 1939-61939۔ صفحہ 263۔

11۔ کیتھ۔ اسے۔ بی۔ اسے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف انڈیا (پانچواں ایڈیشن)

جلد 3۔ صفحہ 57۔

12۔ اصولاً مغل بادشاہ 'پٹ' کے انڈیا پل کے 1784ء میں پاس ہونے تک اقتدار اعلیٰ کے مالک رہے۔ کس حد تک 1769ء میں یہ اصول کمپنی کے ملازمین کے لیے قابل قبول تھا، اس کا پتہ "ہیریورلیٹ" گورنر کے ایک خط کے ان الفاظ سے چلے گا جو اس نے کونسل کے ممبران کو اپنی علیحدگی کے وقت لکھا تھا۔

"ایک چٹان ہے اور وہ خطرناک ہے جس سے بچنے کے لئے حد سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم ماضی کی عام کارروائیوں اور مثالوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین اور نہایت درجہ قابل ستائش وجوہ اپنے کردار کو مبنی برحق ثابت کرنے کے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہم آخری حد تک آچکے ہیں جس سے گزرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اقتدار اعلیٰ کے دعویدار ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں نہ اس سے کم (بغیر اس سے بلند تر ہوئے جو معقول پالیسی کا تقاضا ہے) جو وطن میں ہمارے مالکان کے مفاد اور بیرونی ممالک میں ہمارے قومی مفاد ممنوع قرار دیتے ہیں۔ جو تبدیلی آئی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیسی حکومتوں کے معاملات میں دخل دینے اور بیرون ملک کی قوموں کا حسد ابھارنے میں محتاط رہے ہیں تو اب ہم کو اور زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ بذات خود ایسی تھی جس میں ہمارے صبر و استقامت کو فرض کر کے یہ رجحان پیدا کیا گیا تھا کہ نظامت کے نام کو ختم کر دیا جائے جو واقعہ کمپنی اور قوم کے لئے انتہائی مسرت کا موقع ہوتا لیکن اس تبدیلی میں یہ بھی امکان ہے کہ وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو اور رقابتوں کو ابھارے۔ پھر بھی ایک درمیانی راستہ باقی ہے جس میں اعتدال ہمارا رہنا اور ہم کو قائم رکھنے کا باعث ہوگا۔ ہم سلامتی، نفع اندوزی اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پابندی یا حد سے زیادہ آزادی نہ ہوگی۔ غیر متعلق چیزوں کو اب ضروری تصور کرنا ہوگا۔ ہر حکم پر دیسی حکومت کی مہر تصدیق ثبت ہونی چاہئے۔ (اورے لٹ

- ویو اینڈ کس۔ صفحہ 123۔ فرمنجر ففٹھ رپورٹ۔ جلد 1۔ صفحہ 11۔)
- 13۔ آبادی کا تخمینہ دس ملین اور 36 ملین کے مختلف اعداد کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہو "مل" دی ہسٹری آف انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 376)۔ رابرٹ کا خیال یہ ہے کہ آبادی 30 ملین تھی اور 10 ملین مر گئے۔ (رابرٹ پی۔ اسی۔ ہسٹری آف برٹش انڈیا انڈر کمپنی اینڈ کراون 1930ء) صفحہ 167۔ کیٹھ اسے بی۔ اے۔ کانسٹی ٹیوشنل ہسٹری آف انڈیا 1937ء۔ صفحہ 58۔
- 14۔ ہنٹر ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ دی اینالس آف رورل بنگال۔ صفحہ 410۔
- 15۔ دی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 216۔
- 16۔ ایضاً۔ صفحہ 187۔
- 17۔ جونس ایم۔ وارن ہیستنگز۔ صفحہ 103۔
- 18۔ فارسٹ جی۔ ڈبلیو۔ سلکشن فرام دی اسٹیٹ پیپرس آف دی گورنر جنرل آف انڈیا۔ وارن ہیستنگز۔ جلد دوم۔ اینڈ کس اسے۔ صفحہ 277۔
- 19۔ فرمنجر ففٹھ ایورٹ۔ جلد اول۔ انٹروڈکشن۔ صفحہ او۔ سی۔ اے۔ آئی۔ آئی۔
- 20۔ مل اینڈ ولسن۔ دی ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 3۔ صفحہ 365۔
- 21۔ فرمنجر او۔ پی۔ سٹ۔ انٹروڈکشن۔ صفحہ CCXII – CCXII سیکستھ رپورٹ آف سرورے 1772ء صفحہ 18۔
- 22۔ فرمنجر او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ CCXVII۔
- 23۔ کمیٹی آف سرکٹ منٹ مورخہ 15 ستمبر 1775ء فرمنجر او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ CCXXVII – CCXXVI۔
- 24۔ کیا ہے۔ جے۔ ڈبلیو دی ایڈمنسٹریشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 172۔
- 25۔ دت۔ آر۔ سی۔ دی اکنامک ہسٹری آف انڈیا انڈر ایڈمنسٹریشن رول۔ صفحہ 6۔
- 26۔ ایضاً۔ صفحہ 61۔
- 27۔ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا (انڈین پرنٹ) جلد 5۔ صفحہ 198۔
- 28۔ آدم اسمتھ۔ دی ویلتھ آف نیشنس (ماڈرن لائبریری ایڈیشن) صفحہ 898۔
- 29۔ ایضاً۔ صفحہ 771۔

- 30- اسٹوکس ایپرک دی انگلش پوٹلی ٹیلیویشن اینڈ اینڈیا۔ (آکسفورڈ 1939ء) صفحہ 25۔
- 31- مل اینڈولسن دی ہسٹری آف برٹش اینڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 341۔
- 32- کے۔ ای۔ جے۔ ڈیلو۔ ایڈمنسٹریشن آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 133۔
- 33- ملاحظہ ہو ہومینٹس آف مسٹر شور۔ مورخہ 18 جون 1789ء۔ پیرا 370۔
- بیکنگھم دی پرمائنٹ سٹیشن آف دی لینڈس ان بنگال پروونسز فرم پور ڈیلو
- کے۔ دی ففتم رپورٹ۔ جلد دوم۔ صفحہ 81-80۔
- 34- رپورٹ آف دی بنگال لینڈ ریوئیو کمیشن 1943ء۔ پیرا 34۔
- 35- دیکھو رچرڈ آراٹھیا آن فیکٹس۔ جلد 1 (1829ء ایڈیشن) صفحہ 360۔
- 36- اسٹان کارڈیلو۔ ایس۔ دی مارکوتس کارنواس (رولرس آف انڈیا سیریز) صفحہ 72۔
- 37- رتھناسوامی۔ ایم۔ سم انفلونز دیٹ میڈ دی برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا (1939ء) صفحہ 252۔
- 38- کے۔ ای۔ جے۔ ڈیلو۔ دی ایڈمنسٹریشن آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 198۔
- 39- بیڈن پاول۔ بی۔ ایچ۔ دی لینڈ سسٹم آف برٹش انڈیا۔ جلد 1۔ صفحہ 619۔
- نوٹ 1۔
- 40- ایضاً۔ صفحہ 625۔
- 41- بیڈن پاول او۔ پی۔ سٹ۔ جلد 1۔ صفحہ 615۔
- 42- ایضاً۔ صفحہ 676۔
- 43- مل اینڈولسن دی ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 407۔
- 44- ایضاً۔ صفحہ 408۔
- 45- اسٹوکس ایری دی انگلش پوٹلی ٹیلیویشن اینڈ انڈیا۔ صفحہ 31۔
- 46- اسٹان کارڈیلو۔ ایس۔ دی مارکوتس کارنواس۔ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 181۔
- 47- کے۔ ای۔ جے۔ ڈیلو۔ دی ایڈمنسٹریشن آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 345 نوٹ۔
- 48- اسٹوکس اری۔ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 31۔

- 49- شور۔ بجے۔ نوٹس آن انڈین افرس۔ جلد 2۔ صفحہ 57۔
- 50- ہل۔ ایس۔ سی۔ یوسف خاں دی بلوچ۔ اینڈکس 5۔
- 51- ملاحظہ ہو رتنا سوامی۔ ایم۔ سم انفلوئنزا دیت میڈی برٹش ایڈمنسٹریشن ان انڈیا۔ صفحہ 153۔
- 52- سکشن کارڈ بلو۔ ایس۔ دی مارکوٹس کار نواس۔ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 99۔
- 53- رپورٹ فرام دی سکٹ کمیٹی آن دی افرس آف ایسٹ انڈیا کمپنی 1833ء جنرل اینڈکس۔ صفحہ 20۔
- 54- ٹامسن اینڈ کارلنواس وائز اینڈ فلپمنٹ آف برٹش رول ان انڈیا۔ لندن 1934ء۔ صفحہ 192۔
- 55- دی ایسٹ انڈیا کمپنیز ویڈیو میکم۔ دیکھو بالانوت 21۔
- 56- ٹری ولین سرجی، او۔ دی کمپنیشن والا (1864ء) بحوالہ ٹامسن اینڈ کیرٹ او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 193۔
- 57- کے۔ ای۔ جے۔ ڈیلیو۔ دی ایڈمنسٹریشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ صفحہ 23۔
- 58- رچرڈ۔ آر۔ انڈیا آن فیکٹس۔ او۔ پی۔ سٹ۔ جلد 1۔ صفحہ 107۔
- 59- ڈیوک آف ونگٹن فیریش آف مارکوٹس ولزیز گورنمنٹ آف انڈیا۔ دیکھئے راماسوامی میور۔ دی میکنگ آف برٹش انڈیا۔ صفحہ 209۔
- 60- اسٹوکس ایری دی انگلش یوٹی لیٹیرین اینڈ انڈیا۔ صفحہ 16۔
- 61- گیلچ میورٹرس۔ صفحہ 203۔
- 62- لیٹرس آف دی ڈیوک آف یارک آن کار نواس۔ دیکھئے ٹامسن اینڈ گیرٹی او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 175۔

63- حسب ذیل نقشہ تن خواہوں میں فرق کو نمایاں کرتا ہے۔

تخواہ	انڈین افسران	انگلش افسران	تخواہ
82 — 0 — 0	صوبہ دار	448 — 8 — 0	کپٹن (آرٹلری)
28 — 0 — 0	جمعہ دار	266 — 8 — 0	لغٹینٹ (انفینٹری)
19 — 0 — 0	حولہ دار	700 — 0 — 0	پائلٹ (بحری)

17 — 0 — 0	ناتک	270 — 0 — 0	ماسٹر (بحری)
8 — 8 — 0	سپاہی	154 — 0 — 0	میٹ (بحری)

دیکھئے لیٹرس آف دی کورٹ آف ڈائریکٹرس ٹو دی گورنر جنرل ان بنگال

(پبلک ڈیپارٹمنٹ) 31 اگست 1801ء اور 13 مئی 1807ء۔

64۔ دیکھئے رتھناسوامی۔ ایم۔ سم انفلونسز دیٹ میڈ دی برٹش سسٹم ان انڈیا۔

(1939ء ایڈیشن) صفحہ 125۔

اسٹھواں باب

1739ء سے 1857ء تک برطانوی نظم و نسق کا نشو و نما

۱۔ یورپ کے اقتصادی اور سیاسی انقلابات کے اثرات

اس کے نظام کے نقائص جو بھی ہوں لیکن کارنواس نے نراج ختم کر کے امن اور قانون کو قائم کر دیا تھا۔ پلاسی کے بعد مقبوضہ علاقوں میں جو نراج پھیلا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور بنگال میں زندگی جدید لیکن منظم راہوں پر چل پڑی۔ برطانوی حکومت کے ان علاقوں میں بھی جو بعد کو مملکت میں شامل ہوئے نظم و نسق کے وہی مراحل سامنے آئے جن سے بنگال میں سابقہ پڑ چکا تھا۔ ان کو حل کرنے میں کارنواس کے طرز تنظیم نے مثالی کام کیا۔ اگرچہ اس کے کچھ خدوخال ہی باقی رہ گئے باقی میں ترمیم ہوئی اور اس کے بنیادی خیالات کو نرالی قرار دیا گیا۔ ان کارروائیوں میں نصف صدی کا وقت لگا جس کے درمیان برطانوی مملکت میں توسیع ہوتی گئی اور نظم و نسق کے نشو و نما کی تکمیل ہوئی۔

یورپ اور انگلستان

لیکن اس زمانہ میں یورپ میں بڑی اتھل پھل ہوئی اور ہندوستان کے ارباب

تکلم و نسق میں ایک نیا مزاج اور ایک نیا نظریہ نمایاں ہوا۔ انگلستان میں کیا بصیغہ عمل اور کیا بہ دائرہ خیالات عظیم تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اٹھارہویں صدی کا دوسرا نصف جو ”برطانوی پارلیمنٹ کی تاریخ میں انتہائی نفرت انگیز اور برائیوں سے بھرپور تھا“ اب خاتمہ کے قریب تھا۔ نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ نئی نئی طاقتوں نے اپنا عمل دخل جمانا شروع کیا۔ دولت پیدا کرنے کے نئے طریقے وسیع پیمانے پر پھیل رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوچنے کے اور کردار اور اخلاق کے نئے انداز نمودار ہو رہے تھے۔ یہ نیا جذبہ جو زندگی کے سمندر پر سانس لے رہا تھا ہندوستان کو متاثر کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ان نتائج سے بچ نہیں سکتا تھا جو مغربی دنیا کو متحرک کر رہے تھے۔

صنعتی انقلاب جو اٹھارہویں صدی کے وسط میں شروع ہوا اب بڑی طاقت پکڑ رہا تھا۔ انگلستان تیزی کے ساتھ ایک صنعتی ملک بن رہا تھا۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت میں یورپ کی قیادت کر رہا تھا۔ فیکٹریوں کا نظام اور دولت کی فراوانی انگریز کی سوسائٹی کے ڈھانچے کو بدل رہی تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نوع انسان کو فطرت کی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار عطا کر رہی تھی۔ بنی نوع انسان کے سامنے ترقی کا ایک غیر محدود منظر کھل رہا تھا۔ انگلستان خوش قسمت تھا کیوں کہ صنعتی انقلاب نے اس کو ایسے ذرائع اور ایسے وسائل فراہم کر دیئے جن کی یورپین حریفوں کے مقابلے کے لئے اس کو ضرورت تھی۔

”انگلش چینل“ کی دوسری جانب ایک دوسرا انقلاب رونما تھا جس نے فرانس میں ایک نئے عہد کا آغاز کیا اور یورپ میں ترقی کو زور بخشا۔ یہ پرانے جاگیردارانہ نظام کو بہالے گیا اور اس نے شہری متوسط طبقہ کی فتح کا اعلان کیا۔ اس کی مسلح افواج نے جن کے جھنڈوں پر مساوات، آزادی اور انسانی برادری کے نئے مثبت تھے یورپ کے بدنام دور کو الٹ دیا۔ ایک ذہین عظیم فوجی ماہر یعنی نیپولین کے زیر قیادت فرانس کا جھنڈا تمام یورپ پر لہرا گیا اور اس نے انگلستان کو چیلنج کیا اور اس کی فتوحات کی صدائے بازگشت ایشیا کے کونے کونے میں گونج گئی۔

ان دو انقلابوں نے ایسی طاقتوں کو پیدا کیا جنہوں نے آخر کار مغربی ذہنی غلامی اور قدامت پرستی کے بندھنوں کو توڑ دیا اور نیشٹلزم کے دور کو روک دیا۔

براعظم پروائشیر، روسو، انسائیکلو پیڈیا ئی اور کانٹ اس انقلاب کے از روئے کردار، جذبات و خیالات علمبردار تھے۔ انگلستان میں اس جدید اسپرٹ نے ایسے شعراء جیسے کہ ورڈس ورث، ماہرین اقتصادیات مثل آدم اسمتھ اور بنتھم جیسے فلسفیوں کو متاثر کیا۔ برک ایک ایسی سوسائٹی کے تصور سے مسحور تھا جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا اجتماع ہو اور فن اخلاق اور کمال اپنی اپنی شکلوں میں ظہور کریں۔ برک روایات اور تسلسل کا داعی تھا۔ بنتھم نے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے لئے زیادہ سے زیادہ سامان مسرت کے پیغام آزادی کی تبلیغ کی۔ ایک نے اپنی حفاظت کی قدرتی قوت تمیز یہ اور تاریخ کے اسرار سے اپیل کی اور دوسرا اپنی ترقی پسندی کے جھنڈے نیچے ڈٹ گیا۔ دونوں نے انگریزوں کے دماغوں پر بہت بڑا اثر ڈالا۔

فلسفیانہ تحریک کے علاوہ مذہبی زندگی میں بھی ایک گہری ہلچل تھی۔ یہ اس آزاد مشربی اور اخلاقی ابتری کے خلاف جو جارج اول سے ملکہ وکٹوریہ تک کے عہد میں پھیلی ہوئی تھی ایک زبردست رد عمل تھا۔ مذہب کے اس احیاء جدید کے ”دیسے“ اور ”ویکٹیلڈ“ دو لیڈر تھے جنہوں نے اپنے کو اس کے لئے وقف کر دیا تھا اور جس کا نام ”میتھوڈ ازم“ ہوا۔ یہ لوگ گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبات کے عام آدمیوں یعنی قلی، مل مزدور، ملاح، ستجار، دوکان دار اور محنت کش کو خطاب کرتے تھے۔ وہ انسانی فسق و فجور کی مذمت کرتے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر پاکیزگی پیدا کریں اور وعدہ کرتے تھے کہ اس طرح وہ نجات اور اجر آخرت کے مستحق ہوں گے جیسا کہ اس تاریخ کا جدید ترین مورخ کہتا ہے کہ ”اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بغیر اس کے (یعنی میتھوڈ ازم کے) یا اسی کے خلی کسی تازہ دم کرنے والے آئے کے انگلستان ایک تباہ کن زوال کے عہد میں داخل ہو جاتا۔“

انہی سے متعلق ”ایونجیلسٹ“ تھے جو کلیسا کے قدیم میں رہے مگر محنتیت پارٹی کے ”وہ زیادہ متعلم تھے اور اسے خوب سمجھتے تھے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے..... اور کلیسا کے ہر مذہبی فرقہ سے زیادہ جارج تھے“² وہ اعلیٰ طبقے اور متوسط طبقے کے اونچے لوگوں سے اپیل کرتے تھے اور پبلک پران کا اثر بے پناہ تھا۔ ان ہی میں سے ایک گروہ تھا جو ”گلفام“ فرقہ کہلاتا تھا۔ ”ولبر فور“ جو غلاموں کی تجارت کو ممنوع قرار دینے کا ایک

عظیم علمبردار تھا اور شاعر ”کاو پر“ دونوں اس فرقے میں شامل تھے اور یہ زبان زد تھا کہ ان لوگوں میں ”ہر انسانی مفاد کا ایک مربی ہے اور دنیا کے ہر مذہب کا ایک نمائندہ ہے۔“

ہندوستان کی اقتصادیات پر اثر

انقلابی اور نیپولینی لڑائیوں نے ہندوستان میں آگے بڑھنے والی انگلستان کی پالیسی کو اکسایا۔ ہندوستان کے معاملات میں فرانسیسی مداخلت کے مبالغہ آمیز خوف نے لارڈ ولزلی اور مارکوٹس آف ہیسٹنگز کی ان تدابیر کے لئے مہمیز کا کام کیا جو وہ ہندوستان میں شہنشاہیت قائم کرنے کے لئے کر رہے تھے۔ برطانوی تجارت کے خلاف نیپولین کے احکام سے اور بر اعظم کے تمام بندرگاہوں کو بند کر دینے سے انگلستان کو ان تیار شدہ سامانوں کے لئے جو ان کی نئی ملیں اور فیکٹریاں تیار کر رہی تھیں نئے بازار تلاش کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

صنعتی انقلاب نے جس نے انگریزوں کی اقتصادیات کے طرز کو اچانک بدل دیا تھا انگلستان اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو بھی متاثر کیا۔ اس وقت تک تجارت کی اصل بنیاد یہ تھی کہ ہندوستان اپنے کپڑے انگلستان کی چاندی کے عوض بیچتا تھا۔ جیسا کہ ”ویرا انیسٹے“ کہتا ہے ”اٹھارہویں صدی تک ہندوستان کی اقتصادی حالت نسبتاً ترقی یافتہ تھی اور ہندوستان کے مال تیار کرنے کا طریقہ اور اس کا تاجرانہ نظام ان تمام طریقوں اور نظاموں سے تابِ مقابلہ رکھتا تھا جو دنیا کے کسی حصہ میں رائج تھے۔“

لیکن صنعتی انقلاب کے آجانے سے انگلستان سوتی کپڑوں اور دوسری اشیاء کا وسیع پیمانہ پر تیار کرنے والا ہو گیا اور اشیاء کا جو تبادلہ دونوں کے درمیان تھا وہ الٹ گیا۔ ہندوستان کے ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے انگلستان کے مشین سے تیار کیے ہوئے کپڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہندوستان کی تجارت تباہ و برباد ہو گئی۔ گاؤں کے کاریگروں اور جولاہوں کا ذریعہ معاش جاتا رہا اور بہت جلد وہ بھومی زمین (بلازمین) مزدوروں میں تبدیل ہو گئے۔ مالگزاری کی جو پالیسی حکومت نے اختیار کی اور موضع کی صنعت کی بربادی ان دونوں نے مل کر گاؤں کے قدیم منظم معاشرے کو پارہ پارہ کر دیا۔

صنعتی انقلاب نے انگلستان کی پرانی سوداگرانہ پالیسی (بنیادین) کو غیر قبیح بنادیا۔ اسی لئے ماہرین اقتصادیات اس پر زور دینے لگے کہ تجارت کو بندھنوں اور اجارہ داری سے آزاد کیا جائے۔ ہم جوئی کی اجازت کا تجارت اور صنعت پر بجلی کی مانند اثر ہوا اور دولت تیزی سے جمع ہونے لگی۔

دولت کی بہتات نے جو صنعت کے آگے بڑھنے سے ہوئی طریقوں کو سدھارا۔ نیپولین کشمکش نے انگریز قوم کے کردار کو پرکھا بھی اور اسے فولاد بھی بنادیا۔ مذہب اور اخلاق میں اصلاحات کے پھیل جانے سے خلوص اور سنجیدگی میں ترقی ہوئی اور تعصب، انگریز کے چال چلن کے نمایاں غدوخال بن گئے۔ نسلی برتری کے احساس اور اس شعور نے کہ سفید فام لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے چال چلن پھاڑ ڈالنا شروع کیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود انگلستان کے مالی منافع کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ 1802ء کے بعد ہندوستان میں برطانوی حکمرانی کے بارے میں یہ خیال جننے لگا کہ وہ ایک ایسے آلے کے سوا کچھ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہندوستان میں امن و امان قائم ہو جائے تاکہ امکانات سے لبریز وسیع ہندوستانی بازار کو برطانوی صنعت سے فتح کیا جاسکے۔“

نظم و نسق میں نئی روح

پھر ڈھرایا جاتا ہے کہ کارنواس کا منصوبہ ”ہودگ“ اصولوں پر قائم تھا جن کا منشا یہ تھا کہ سوسائٹی کے معاملات میں حکومت کی مداخلت کو کم کیا جائے۔ لاشخصی قانون کا غلبہ ہو۔ انتظامیہ اور عدلیہ کو جدا جدا کر دیا جاتے اور عدلیہ کو فضیلت حاصل رہے۔ ”ہودگ“ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سوسائٹی کے استحکام کے لئے جائداد ایک ضروری چیز ہے کیوں کہ یہ آزادی اور قانون کی پابندی میں توازن قائم رکھتی ہے۔

نئے عہد میں ان تمام اصولوں کی مخالفت ہوئی۔ اصول سود مندی ماننے والے انتہا پسندوں نے جن میں جیمس مل نمایاں ہے دونوں وجوہ سے یعنی تعالیم (اصول سود مندی) والوں کے حلقے میں اپنے اثر کے لحاظ سے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظام میں اپنی پوزیشن کے لحاظ سے کمپنی کی حکومت کی نشوونما اور کارنواس کے نظام میں ترمیم کرنے پر بہت گہرا اثر پڑا۔ ”اینگلیش“ نے ”ریڈ کلس“ (انتہا پسندوں) کی حمایت کی لیکن دونوں کے سوچنے

کے انداز مختلف تھے۔ بہر حال پارلیمنٹ کے ذریعہ ان لوگوں نے کلپنی پر اپنے کچھ خواہشات کے منوانے کے لئے اثر ڈالا اور جس طرح ان کے خیالات اونچے طبقوں میں پھیلتے گئے اسی طرح ہندوستان میں بہت سے اعلیٰ افسرانہی اصولوں کی پیروی کرنے لگے۔ ان سے مختلف انگریزوں کا وہ گروہ تھا جو 'برک' کے قدامت پرستانہ فلسفہ کا پیرو تھا۔ یہ لوگ کارروائی کی آزادی کی پالیسی اور مل کے انتہا پسندانہ رجحانات اور ان کے نقطہ خیال کے مخالف تھے۔ ان میں سے بعض نظم و نسق کی بہترین صلاحیت رکھنے والے تھے جیسے کہ 'مترو'، 'مالکوم'، 'الفلاکس ٹون' اور 'یٹاکاٹ'۔

(ب) برطانوی حکومت کی نوعیت

جیسے جیسے اور زیادہ ہندوستانی علاقہ برطانیہ کے زیر اقتدار آتا گیا اور نئے مفتوحہ علاقوں میں برطانوی نظم و نسق کا ان جگہوں میں بھی چلانے کا سوال حکام کے سامنے آیا تو اس وقت کارنوالس نے جو نظام بنایا تھا اس کی خوبیوں اور خرابیوں پر بحث شروع ہوئی۔ لیکن نظم و نسق کے مسائل کی تہ میں یہ بنیادی تنقید مضمر تھی کہ ہندوستان میں برطانیہ کے حکومت کی نوعیت اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ فتح کی کارروائی کی مثال ایک سیلاب کے زوردار بہاؤ سے دی جاسکتی ہے جو سرحدی حد بندیوں کو توڑ دیتا ہے اور تباہی اور بربادی پھیلا دیتا ہے۔ فتح ایک گندی چیز ہے کیوں کہ نا انصافی، فریب، وحشیانہ طریقے اور تشدد اس کے ہمیشہ ہمراہی رہتے ہیں۔ یہ ایک منحوس چیز ہے۔ مفتوحین کو پست اور ذلیل کرتی اور ان کو بھوکوں مار دیتی ہے اور فاتح کو پہلے سے بدتر اور بدکردار بناتی ہے۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو دونوں مجبور ہو کر دل ہی دل کے اندر محاسبہ کرتے ہیں۔ مفتوح یہ سوچتا ہے کہ وہ کیا باتیں تھیں جن سے وہ ہار گیا اور وہ کون سی ترکیب ہے جس سے وہ اپنا کھویا ہوا وقار پھر حاصل کر لے اور فاتح وہ وجوہ تلاش کرتا ہے جن کی بنا پر وہ اپنی کارروائی کو حق بجانب ثابت کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے۔

تینوں مکتبہ فکر یعنی بنتھامسٹ، ایوں جلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ (روایتی) میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مخصوص طریقوں سے اس ضروری کام کو انجام دینے کے لیے کام کیا۔

انتہاپسند

انتہاپسندوں کا نقطہ نظر سیکولر تھا۔ ان کے خیال کے مطابق برطانوی فتوحات اس لیے
 بنی برحق تھیں کہ ان سے ایک ایسے ملک میں جو آپس کے اختلافات اور باہمی لڑائیوں سے
 پرگزے پرگزے ہو رہا تھا اور نوابوں اور راجاؤں کی حکمرانی کے نیچے گمراہ رہا تھا امن و نظم قائم
 ہوا۔ وہ لوگ انتہا پر یقین رکھتے تھے کہ قانون کی بادشاہت قائم کی جائے جو مزاج
 کو اکھاڑ کر اس کی جگہ لے لے اور ایسے حالات پیدا کرے جس میں لوگ ہنس خوشی زندگی
 گزار سکیں۔ کیوں کہ جس چیز کی ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ آزادی یا سلف گورنمنٹ
 تھی بلکہ امن اور خوش حالی تھی۔ صرف ایک ہر گیر اور اہلیت رکھنے والی گورنمنٹ ہی جس کو
 ایک خود مختار انتظامی ادارے کے ذریعہ کلی طاقت حاصل ہو، حکومت کرتی ہو وہی امن قائم
 کر سکتی ہے اور وہ ضروری قوانین وضع کر سکتی ہے جو حقوق کو متعین کریں اور ان کی حفاظت
 بھی کریں نیز ان حقوق کو قائم رکھنے کے لئے ایک بلا خرچ اور تیزی سے فیصلہ کرنے والی عدلیہ
 بنا سکتی ہے اور ایک ایسا سیاسی اور اقتصادی نظام تیار کر سکتی ہے جو ہر شخص کو سرمایہ دارانہ
 سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی معرفت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرے۔

ہندوستان کی اس بنی بر اجتماعیت اور جاہد تہذیب کو برداشت کرنے کے لئے جواز مند
 وسطی کے رسم و رواج سے بھرپور اور سختی کے ساتھ ذات پات کے بندھنوں میں بندھی
 ہوئی ایک ایسی سوسائٹی تھی جس میں عوام پر زمین دار اور مذہبی پیشوا ظلم ڈھاتے رہتے تھے۔
 انتہاپسندوں کے اندر صبر کا مادہ بالکل نہ تھا۔ اس کا علاج یہی تھا کہ جڑ سے لے کر شاخوں
 تک کو اس کو یورپین طرز میں بدل دیا جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو سماجی حالات میں تبدیلی
 لاسکتا ہے اور سیاسی انقلابات کو روک سکتا ہے۔

اقتصادی معاملات میں یہ لوگ "مالٹوس" اور "ایکارڈو" کے پیرو تھے۔ ان لوگوں
 نے اپنے عقیدے کی بنیاد تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت انفرادی مہم جوئی اور آزاد
 تجارت پر رکھی تھی اور حکومت کی امداد یا حکومت کی مداخلت کی وہ مذمت کرتے تھے۔
 مالگذاری کے نظام کے بارے میں وہ برطانوی قسم کی زمین داری کو ہندوستان میں رائج
 کرنے یا اس کو وسعت دینے کی مخالفت کرتے تھے اور اس بات کے مؤید تھے کہ حکومت

کاشت کاروں سے براہ راست معاملہ کرے۔ انتہا پسندوں نے جو نقطہ خیال، لگان کے بارے میں قائم کیا تھا جیسے مل اس کا زبردست مؤید تھا۔ اور حکومت پر زور ڈالتا تھا کہ وہ خود زمین دار بن کر کھڑی ہو اور اقتصادی عدل پر مبنی زمین کا کل لگان خود لے لے۔ اس لگان کو اس زمانہ کے ماہرین اقتصادیات اس طرح متعین کرتے تھے کہ مزدور کی اجرت اور سامانِ زراعت پر منافع کو نکال کر آمدنی میں سے جو بچ وہی سب لگان ہے۔

اونچاسٹ

اونچاسٹ کا نقطہ نگاہ مذہبی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دینی فلاح اور ابدی نجات صرف اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ مذہبی مسیحیت کو قبول کر لیا جائے۔ وہ ہندوستان پر برطانوی فتح کو خدا کا انصاف قرار دیتے تھے کیوں کہ وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ یعنی ہندوستان کی وحشیانہ بت پرستی کی عظیم گہرائی کے گناہ کی یہ بدترین سزا ہے اور ایسے ظالمانہ نظام تو ہم پرستی سے جس نے کبھی بھی آئنی غلامی میں نہیں جکڑا باہر نکلنے کا وعدہ ہے۔ "قدرتی بات ہے کہ ان کا مقصد اقوام ہند کا مذہب تبدیل کرانا تھا تاکہ وہ یورپ کے عیسائی طور پر میں ضم ہو جائیں۔ لیکن یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ ان کی دلچسپی صرف کافروں کی روح بچانے میں تھی۔ انھوں نے کمالِ پالا کی سے یہ حساب لگایا تھا کہ انگریزیت کے رنگ میں رنگ جانے سے ان کے اندر انگریزی اشیا کی خواہش پیدا ہوگی۔ عیسائی طریقوں کے اختیار کرنے کا لازمی نتیجہ عیسائی اشیا کی درآمد ہوگا۔ ان نہایت قابلِ مدح اغراض کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ انگریزوں اور مسیحی مشنریوں کے یہاں اگر مقیم ہونے پر اور انگریز تاجروں اور انگریزی اشیا کے آزادانہ یہاں آنے پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ ہٹا لی جائیں۔

مسیحیت کی تبلیغ کرنے کے لئے عیسائی حکومت کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ امن و امان کو مسلسل قائم رکھے تاکہ مشن کے اغراض کی تکمیل کے لیے جو حالات ضروری ہیں نہ پیدا ہوں لیکن وہ سب سے زیادہ زور تعلیم پر دیتے تھے کیوں کہ دماغ کی فتح تمام دوسرے مہات میں کامیابی کے لئے ایک کنجی ہے۔

”ٹریڈیشنلسٹ“ روایتی

جہاں تک مقصد کا سوال ہے روایتی طبقہ اور دوسرے دو طبقوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ ان سب کا مقصد واحد برطانوی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ کے سامنے یہ خیالی منظر آتا ہو کہ کسی عرصہ دراز کے بعد ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے اور کوئی میکالے اس دنیا پر ایسی نگاہ ڈالے گا کہ گویا وہ انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار دن ہے لیکن اس بارے میں ان کے اندر کوئی مغالطہ نہ تھا کہ وہ مبارک منظر آئندہ کے کسی ایسے زمانہ میں مکمل ہو کر دکھلائی دے گا جس کا تصور کیا جا سکے۔ ہندوستان پر عمل نقطہ نظر سے نگاہ ڈالنے پر ان کا خیال ہوتا تھا کہ ایک کلیسائی نظام کی طرح کی گورنمنٹ سب سے زیادہ ہندوستان کے لئے موزوں ہے۔ ان کا یہ نظریہ کہ طاقت منجانب خدا ایک امانت ہے اس نقطہ نگاہ کی حمایت کرتا تھا کہ افسر مشل کلکٹر، گورنر اور گورنر جنرل وقار و سکون اور الوہیت کی صفت رکھنے والے ہیں اور رعایا کو بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ ان حکام میں حفاظت کرنے، رزق دینے اور تباہ کرنے والے کی خدائی صفت موجود ہے کیوں کہ اسی قسم کی حکومت ہندوستان کی روایات کے مطابق ہوگی۔ یہ لوگ انگریزیت کے رنگ میں ہندوستانیوں کو رنگنے کے خلاف تھے کیوں کہ وہ اسے ناممکن العمل سمجھتے تھے۔ برکت کی طرح یہ لوگ بھی تصوراتی اصولوں پر شبہ کی نظر ڈالتے تھے۔ وہ تاریخ اور کلچر کے تسلسل پر عقیدہ رکھتے تھے اور انتہا پسندانہ تبدیلیوں کی مذمت کرتے تھے۔ ماؤنٹ اسٹورٹ انفیلڈ گورنر جنرل تنبیہ کرتا ہوا لکھتا ہے کہ ”بہر حال اسے یاد رکھنا چاہئے کہ ایک منصف حکومت بھی برکت نہیں تصور کی جائے گی اگر وہ عوام کے عادات و کردار کے تضاد پر مبنی ہو۔“⁷ اس نے مقدمات کے فیصلوں کو پنچایت کے ذریعے کرانے کی تائید ان الفاظ میں کی ”امر مزامی کے بارے میں ممبران کی قریبی جانکاری اور بہت سے حالات میں فریقین کے کردار سے بھی واقفیت ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کے فیصلے ضرور درست ہی ہوں گے اور اس کا ایک بیش بہا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس قسم کے ٹرائل (مقدمہ کی کارروائی) میں چوں کہ جہان عوام سے لئے گئے ہوں گے وہ لوگ کسی ایسے اصول پر عمل نہ کر سکیں گے جو عام طور پر سمجھے نہیں جاتے ہیں یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو قانون کی بے یقینی اور ردک تمام کر کے مقدمہ بازی کی جڑ

پر ضرب لگاتی ہے۔

”مالکوم“ نے نائین اور افسران کو جو ہدایات جاری کیں ان میں یہ نوٹ ہے کہ ”ہندوستان میں ہماری طاقت کا انحصار دیسی باشندوں کی رائے عامہ اور اس بات پر ہے کہ نیک نیتی، فراست اور قوت میں ہم ان کے حکمرانوں سے بہتر ہیں۔ ان کے دماغ پر اس طرح جو اثر پڑے گا اس میں اس بات سے اسی قدر اضافہ ہوگا جس قدر ہم ان کی عادات، ان کے کرداروں اور ان کے ہم مذہب کا لحاظ رکھیں گے اور جس حد تک ہم ان سے برتاؤ کرنے میں اعتدال مزاج اور مہربانی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور ہر اس فعل سے ہم کو نقصان پہنچے گا جس سے ان کے عقائد یا تو بہات کی تحقیر ہو اور جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم نے افراد یا قوموں کا لحاظ نہیں کیا یا ان کو نظر انداز کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم فاتح ہونے کی اکر میں ان اصولوں کو بھول گئے ہیں جن سے یہ عظیم سلطنت تعمیر ہو سکی ہے اور جن کی پابندی سے ہم اسے محفوظ رکھ سکیں گے۔“

ان کے باپ کی طرح شفیق حکومت کے نظریے میں انتظامیہ اور عدلیہ کے محکموں کا اشتراک مشترکہ بورڈوں کی بجائے انفرادی ایجنسیوں کا قیام اور لگان کے بندوبست میں رعیت داری نظام شامل ہے۔

نظم نسق کے نشوونما کی تاریخ

یہ ضروری نہیں ہے کہ مختلف اصولوں کے علمبرداروں کی تجاویز کی تفصیلات پر بحث کی جائے یا ان دلچسپ مباحثوں کو لکھا جائے جو ان معاملات کے بارے میں ہوتے لیکن یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ان مباحثوں سے جو نتائج نکلے ان پر نظر ڈالی جائے اور اس تنظیم کی شکل بیان کی جائے جو کارنوال سے کیننگ تک نشوونما پا کر ابھری۔

1813ء کا ایکٹ

کمپنی کے معاملات کی جانچ 1808ء سے شروع ہوئی جب کہ دارالعوام نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی۔ اس نے چار سال کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی اور 1813ء کا ایکٹ اسی کی بنیاد پر بنا جس نے کمپنی کے نام چارٹر (فرمان شاہی) کی تجدید کی۔ جو تبدیلیاں

ہوئیں ان کے مخصوص حدود خال حسب ذیل ہیں:-

(۱) کمپنی کی تجارتی اجارہ داری چائے اور چمن کی تجارت کے استثناء کے ساتھ ختم کر دی گئی۔

(۲) کلیس کے تمام کو بیگ بطریق (بشپ) کی ماتحتی میں دے دیا گیا جس کے اخراجات ہندوستان کے محاصل سے ادا ہوں۔

(۳) انگریزوں کے ہندوستان میں قیام کرنے اور جائیداد حاصل کرنے کے لئے اور مشنریوں کو مفید معلومات کو پھیلائے اور مذہب اور اخلاق کی ترقی کے لئے اور تاجروں کے لئے اپنے جائز اغراض کے لئے لیسنس کے ایک نظام کے اندر تجارت کرنے کی دفعات ایکٹ میں لکھی گئیں۔

۱۸۳۳ء کا ایکٹ

بیس سال کے بعد ۱۸۳۳ء میں دستور میں پھر تبدیلی کی گئی۔ کمپنی کی چائے کی اور چمن سے تجارت لے لی گئی اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا تجارتی کاروبار ختم کر دے لیکن اس کے انتظامی اور سیاسی اختیارات برقرار رکھے گئے اور ہندوستان کے اندر کی تقریروں پر اس کا اقتدار بھی قائم رہا۔

جہاں تک ہندوستان کی حکومت کا سوال ہے گورنر جنرل کی کونسل میں چوتھے ممبر کا اضافہ قانون سازی کے اغراض کے لئے کیا گیا۔ یہ ایک اہم قدم تھا۔ اس نے مرکزی حکومت میں انتظامیہ اور عدلیہ کے کام کو الگ الگ کر دیا۔ اس نے بہت سی قانون ساز اور عدل و انصاف کے لیے یا اختیار جماعتوں کو جو قائم تھیں اور جن کی کارروائیوں کی حد غیر معین تھی ان کو ختم کر دیا۔ ان اقتدار برتنے والوں میں بکنی اور مدراس پریسڈنسی کے گورنران ان کونسل اور گورنر جنرل بہ امداد کونسل تھے جن کے ریگولیشن جو بیشتر ایک دوسرے سے متضاد ہوتے تھے صرف کمپنی کی عدالت میں قابل نفاذ تھے۔

اس کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے قوانین اپنے متنوع دفعات اور شرحوں کے ساتھ تھے اور آخر میں انگلستان کے انسٹی ٹیوٹ (ضابطے تھے) کامن لاء تھا (عام قانون) اور ملٹی برقی نظریہ انصاف تھا جن پر بادشاہ کی عدالتوں یعنی سپریم کورٹ اور میئر

کی عدالتوں میں عمل درآمد ہوتا تھا۔ ۱۸۳۳ء کے ایکٹ نے قانون سازی کے کام کو تنہا گورنر جنرل اور ان کی کونسل کے سپرد کر دیا اور پریسیڈنسیوں کی حکومتوں کو قانون سازی کے کام کرنے سے محروم کر دیا۔ گورنر جنرل کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ قانون اور ریگولیشن سب کے لئے بنائیں۔ خواہ وہ برطانوی ہوں یا ہندوستانی، بیرون ملک کے رہنے والے ہوں یا دیگر اشخاص اور یہ اختیار ان کو برطانیہ کے زیر حکم تمام علاقوں کے لئے تھا۔ البتہ ہندوستان کے بارے میں قوانین وضع کرنے کا پارلیمنٹ کا حق اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔

گورنر جنرل کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایک "انڈین لکیشن" مقرر کریں تاکہ وہ عدلیہ کے نظام اور کل قوانین کی نوعیت اور ان کے نفاذ کے بارے میں جانچ کرے۔ میکالے کونسل کا چوتھا ممبر اور لکیشن کا چیرمین مقرر ہوا۔ لکیشن کے سوچ بچار کا نتیجہ قانون تعزیرات ہند، قانون ضابطہ فوجداری اور دوسرے قوانین میں، خواہ وہ مستقبل قانون ہوں یا محض ضابطہ ظاہر ہوا۔ ایک متحدہ نظام قانون ایک یکساں عدالتی کارروائی اور ایک یکساں نظام عدلیہ ہندوستان میں وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک طاقتور محرک ثابت ہوا۔

۱۸۵۳ء کا ایکٹ

۱۸۵۳ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی آخری بار تجدید ہوئی۔ گورنر جنرل کی کونسل کو قانون سازی کے اغراض کے لئے وسیع تر کر کے بارہ ممبروں پر مشتمل کر دیا گیا۔ سب کے سب خواہ دار افسران تھے۔ ان میں گورنر جنرل اور ان کے چار کونسلر کے علاوہ کمانڈر ان چیف، بنگال کے چیف جسٹس، ایک جوئیر جج اور چار ممبران بنگال، مدراس، بمبئی اور صوبہ شمال مغربی (اتر پردیش) کے نمائندے کی حیثیت سے شامل تھے۔ ججلیٹیو کونسل (قانون ساز کونسل) کے جلسے عام کر دیئے گئے اور اس کی کارروائیاں سرکاری طور پر شائع کی جاتی تھیں۔

۱۸۳۳ء سے کمپنی ایک تجارتی ادارہ باقی نہ رہی تھی اور تاج برطانیہ کا صرف ایک آلہ کار ہندوستان میں گورنمنٹ چلانے کے لئے رہ گیا تھا۔ ایک وسیع مملکت پر یہ بالواسطہ حکمرانی کرنے کا طریقہ اس درجہ غیر منطقی تھا کہ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ تین چوتھائی صدی تک کیسے قائم رہا۔ بہر حال ۱۸۵۷ء کی بغاوت نے اس پر ایک

مہلک ضرب لگائی اور 1858ء میں تاج برطانیہ نے براہ راست حکومت ہند کو اپنے انتظام میں لے لیا۔

نظم و نسق کی تبدیلیوں کے اثرات

کمپنی کی حکومت کے آخری پچاس سال کے دوران نظم و نسق کا مکمل تیار ہو گیا تھا۔ بحال کے ریگولیشن نے جس کو کارنوالس نے مشہور کیا تھا بنیاد کا کام کیا لیکن جب مختلف صوبوں میں نئی حکومتیں بنائی گئیں تو نئے خیالات اور حالات کے ماتحت اور نئے تجربات کی روشنی میں ترمیمات ناگزیر ہو گئیں۔

جن مسائل سے برطانوی افسران انتظامیہ دوچار تھے وہ انتہائی پیچیدہ تھے قدرتا اول فکر تو یہ تھی کہ اپنے اپنا رول کے مفاد کا تحفظ کریں اور اپنی مملکت کو دوامی بنائیں مگر ان اور رعایا کے باہمی تعلقات کے مسائل کو بھی طے کرنا تھا۔ ان میں سب سے اہم امور یہ تھے کہ کہاں تک ہندوستان کی روایات کو منظور کیا جائے اور کہاں تک ان کو نا منظور۔ اور نظم و نسق میں ہندوستانیوں کو کیا حصہ دیا جائے اور حکمران اور رعیت میں سماجی میل جول کی کیا حدیں ہوں۔

کارنوالس کے نظام نے ان سب کا حل تلاش کیا تھا۔ مانگڈاری کے بندوبست نے اتنے محاصل کی ضمانت دے دی تھی جو حکومت کے نظم و نسق اور کمپنی کے سرمایہ لگانے کے دھڑے کام کے لئے کافی تھی۔ ہندوستانیوں کو ایسے رسوخ حاصل کرنے کے تمام مواقع سے محروم کر دیا گیا تھا جس سے حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکے لیکن بندوبست استراری نے نئے مسائل پیدا کر دیئے تھے۔ اس نے صاحبان جائیداد کا ایک طبقہ پیدا کر دیا تھا جو ممکن تھا کہ برطانیہ کی حکمرانی کے لئے ایک قابل لحاظ خطرہ ثابت ہو اور کاموں کی تقسیم نے انتظامیہ کے اختیارات کو کمزور اور گورنمنٹ کے وقار کو نیچا کر دیا تھا۔

1793ء کے بعد انگریز کے رویہ میں تبدیلی

جہاں تک ثقافتی اور سماجی ربط و ضبط کا سوال ہے شروع میں انگریز جو تاجر اور سفیر تھے باوجود اس کے کہ اپنے میں اور ہندوستانیوں میں فرق تسلیم کرتے تھے لیکن

ان میں نسلی غرور کا نقص نہ تھا۔ ان میں بہتوں نے ہندوستان کی زبانوں کو سیکھا۔ ہندوستان کے رہن سہن کے طریقوں اور آداب کو اختیار کیا اور دوستانہ میل جول رکھا۔ وارن ہیسٹنگز فارسی اور بنگلہ بخوبی جانتا تھا اور ولیم جونز سنسکرت کا ایک مستند عالم تھا۔ جس نے کالیداس کی "شکنتلا" کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ جن ضیافتوں کا دولت مند ہندوستانی اور نوابان اور راجگان انتظام کرتے تھے ان میں وہ آزادی سے شریک ہوتے تھے۔ اسپیر کہتا ہے کہ "دونوں جانب سے دینے اور لینے کو بہت کچھ تھا۔ انگریزوں میں ناہنج دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اور ہاتھیوں کی لڑائی اور حقہ پینے کے نئے شوق بھی پیدا ہوئے۔ دوسری جانب نوابان انگریزی کھانے اور مشروبات کے تجربے کرتے تھے۔" مسلمانوں میں نمکین دھوئیں میں بنائی ہوئی ران کو پسند کرنے کی رغبت پیدا ہوئی جسے وہ "ولایتی ہرن" یا انگریزی ہرن کے گوشت کا نام دے کر کھاتے تھے۔ دوستیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ہیسٹنگز کے حلقہ میں جینی رام، اس کے بھائی بشبھر، پنڈت گنگا، گوبند سنگھ اور علی ابراہیم خاں۔

لیکن کارنوالس کے عہد نے ایک تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ دونوں جانب سے ضیافتوں کا بندوبست کم ہو گیا تھا۔ دوستی قائم کرنا ختم ہو گیا تھا اور اپنے عہد سے صرف انگریزوں کے لئے مخصوص تھے "گورنمنٹ کے منصوبے زیادہ شاہانہ ہو گئے تھے اور اس کا رویہ زیادہ مغرورانہ اور علیحدگی پسندی کا ہو گیا تھا۔" ریڈیکل (انتہا پسند) اور ایون جلسٹ کی رایوں کے پھیلنے سے انگریزوں کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ رواداری کی جگہ مذمت اور نفرت نے لے لی۔ "احساس برتری کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو رہا تھا جو نہ صرف ہندوستان کو ایک ایسا ملک سمجھتا تھا جس کے ادارے خراب اور جہاں کے لوگ بدکردار تھے بلکہ ایک ایسا ملک سمجھتے تھے کہ کبھی بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔" اس نے ہندوستان کے تمام بسنے والوں پر فردا فردا بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی کتری کی مہر ثبت کر دی۔

زمین کا نیا بندوبست

نقطہ نظر کے اس ماحول میں نظم و نسق کے اندر تبدیلیاں ہوئیں۔ مملکت کی وسعت کا تقاضہ تھا۔ نظم و نسق کا انتظام ایسے نئے طرز کا ہو جو مالگزاری کے مختلف طریقہ کے بندوبست

پر مبنی ہو۔ بنگال کا استمراری بندوبست اس کے بہت سے پہلوؤں پر طویل بحث کے بعد فیصل کیا گیا تھا۔ لیکن اس امر میں کبھی کوئی شبہ نہ تھا کہ بندوبست زمین داران سے کیا جائے مگر جب دکن کی لڑائیوں سے ایسے علاقے مملکت میں شامل کیے گئے جہاں پر زمین داری کا زرعی طریقہ عام طور پر رائج نہیں تھا صرف ادھر ادھر بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے رقبوں اور مقامی سرداروں تک محدود تھا تب بنگال کے نمونہ پر زمین کے انتظام کرنے کی مصلحت پر سختی سے اعتراض اٹھا۔ مرہٹوں کی شکست اور برطانوی مملکت کے دکن پر پھیل جانے سے اس علاقے میں بھی یہی مسائل پیدا ہوئے۔

اس کے علاوہ زمین دارانہ نظام سے جو امیدیں باندھی گئی تھیں وہ پوری بھی نہیں ہوئی تھیں۔ سمجھایا گیا تھا کہ زمین دار امن اور استحکام کے لئے دیوار آہن ثابت ہوں گے اور حکومت سے ان کا تعلق مخلصانہ اور پر جوش رہے گا کیوں کہ اس کی مضبوط بنیاد خود ان کا مفاد ہوگا۔ لیکن عملاً نتیجہ بالکل متضاد نکلا۔ بندوبست استمراری کے بعد فوراً بنگال اور شمالی سرکاروں میں مقامی حکومتوں اور زمین داروں میں کشمکش شروع ہوئی جو نہ ہمیشہ ”ایک طرف مکاری، جھوٹ اور فرار تک محدود تھی اور نہ دوسری جانب شہری سطح پر سختیوں ہی تک محدود تھی۔“ کلکٹر قرق امین اپنے مسلح سپاہیوں اور بعض اوقات باضابطہ فوج کے ساتھ اور زمین داران اپنے معاجروں، پولیس اور جو کچھ بھی اپنی ذاتی حفاظت کا سامان ان کے پاس تھا اسے لے کر ایک دوسرے کے مقابلے تھے۔ بجائے اس کے کہ نظم و نسق میں حکومت کی مدد کرتے زمین داران اس کو پریشان کرنے سے بھی نہ چوکتے تھے۔ وہ اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ ان کے اور کاشت کاران کے تعلقات کی جانچ کی جائے اور جو کوشش کاشت کاران کے حقوق کو متعین کرنے کی ہوتی تھی اس کو وہ ناکام بنا دیتے تھے اور کاشت کاران کو اپنی عدالتوں کے باہر انصاف طلب کرنے سے روکتے تھے۔ وہ رشوت اور بدکرداری کو بڑھاوا دیتے اور جرائم سے چشم پوشی کرتے تھے۔ زمین داروں کے علاقے لیٹروں اور ڈاکوؤں سے بھرے ہوئے تھے۔

شمالی سرکاروں میں زمین داران نے بار بار بغاوت کی۔ یہ نظام حکومت اور عوام کے رابطے کو ڈھیلہ کرنے کے باعث ہوا۔ جب تک زمین دار اپنی مقررہ مالگداری ادا کرتا رہتا اس وقت تک وہ جو کرنا چاہے حکومت اس کو کرنے دیتی تھی۔ اور کلکٹر تقدیر کی

۱ طرح پس پشت چلا جاتا تھا اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا بالکل خیال نہ کیا جاتا تھا یا گورنمنٹ کو اندرون ملک کی کوئی واقفیت نہ تھی اور کوئی حقیقی رابطہ اس کا عوام سے نہ تھا۔ ان سب نے ملک پر قابو رکھنے کی حکومت کی اہلیت کو متاثر کیا اور اس کی طاقت کو کمزور کر دیا۔^{۱۴}

دوسری دشواریاں بہت جلد محسوس ہونے لگیں۔ بندوبست استمراری نے گورنمنٹ کو اضافہ لگان سے مستفیض ہونے سے محروم کر دیا جو اقتصادی حالات میں عام بہتری کا لازمی نتیجہ تھا۔ اور کل اضافہ لگان جو بلا محنت حاصل ہوتا زمین داران کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسرے اگرچہ بندوبست استمراری نے مٹی بھر زمین داران کو فائدہ پہنچایا لیکن اس نے کاشت کاروں کی عظیم تعداد کے مفاد کو قطعی نظر انداز کر دیا جن کی بے زاری اور بے اطمینانی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی ہمدردی کی مستحق نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مشرو نے لکھا ہے ”یہ ایک غیر معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ایسا نہ سوچا گیا ہو کہ ایک ملک کو جس طرح عام لگان کا ایک حصہ زمین داران کو دے کر فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح کاشت کاران کو دے کر بھی ہو سکتا ہے جن سے سارا لگان وصول ہوتا ہے۔“

ریڈ اور منرو نے بندوبست استمراری پر حملے کی قیادت کی اور رفتہ رفتہ ہوم گورنمنٹ کو یقین دلادیا کہ اس نظام کو ہندوستان کے دوسرے حصوں پر نافذ کرنا عقل مندی سے بعید ہوگا۔ دارالعوام کی منتخب کمیٹی نے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات پر ۱۸۱۳ء میں اس کے فرمان شاہی کی تجدید کے قبل غور و خوض کیا تھا رعیت داری طرز کے موافق فیصلہ دیا۔

منرو نے اس بات پر زور دیا کہ ”جب کسی ایک بڑے صوبہ کا بندوبست پیش نظر ہو تو عوام کی جماعتی خوش حالی ایک عظیم مقصد ہونا چاہئے جس کے سامنے اور تمام باتوں کو سزنگوں ہو جانا چاہئے۔“^{۱۵} منرو کا خیال تھا کہ یہ مقصد رعیت داری طرز نظام سے بہترین طریقہ پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس اعتراض کا کہ رعیت داری نظام میں کاشت کار اور محکمہ مال کے افسر کے درمیان کوئی نہ ہوگا۔ منرو نے جواب دیا کہ ”یہ اعتراض اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے زرعی معاملات کا اعتراض کرنے والوں کو صحیح علم نہیں ہے کیوں کہ اس ملک میں زمین دار اور کاشت کار مستقل طور پر ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جاسکتے جیسا کہ انگلستان میں ہوا ہے۔ جائداد کی بالکل ٹھیک تقسیم ہمیشہ وہی

ہوگی جس میں بہت کم استثناء ہوگا۔ زمین دار کو ہمیشہ اپنا کھیت جوتنا چاہئے اور اس نے لگان براہ راست کاشت کار سے اس کو زمین کا مالک سمجھ کر وصول ہونا چاہیے۔ اور کوئی کاشت کار اور افسر مال کے بیچ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ زمین دار ان کو پیدا کیا جائے اور زمین دار وقت گزرنے پر یا تو چھوٹے چھوٹے شہزادے بن جائیں یا کاشت کار۔

اس لئے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ معاہدہ داران یعنی زمین داران کا طبقہ عالم وجود میں لایا جائے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ رعیت سے حکومت کو اس سے زیادہ مقررہ لگان وصول کرادیں گے جو اور کسی طریقہ سے ممکن نہ ہوگا۔^{۱۵}

دکن میں رعیت واری بند و بست ان زرعی تعلقات پر مبنی فرض کیا جاتا تھا جو ماضی میں صدیوں سے یہاں قائم تھا۔ اس کا مطلب کاشت کاران کو اس زمین پر حق ملکیت دینا تھا جو وہ جوتنا تھا۔ بشرطیکہ وہ حکومت کے مطالبات ادا کرتا رہے اور اس طرح اس کی ذات میں مزدور، کاشت کار اور زمین دار تینوں کی صفیں جمع ہو گئیں۔ یہ نظام حکومت اور کاشت کار دونوں کے لئے سودمند تھا۔ حکومت کا فائدہ یہ تھا کہ آئندہ لگان میں جو بھی اضافہ ہو خواہ کاشت کے وسیع ہو جائے خواہ زرعی پیداوار کی قیمت بڑھ جانے سے اس کا اسے ملنا یقینی ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت کی حمایت کے لئے چند بڑے زمین داروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے کاشت کاروں کا عظیم گروہ برطانوی راج کی تائید میں مل گیا۔ یہ بات اب سمجھ میں آگئی تھی کہ برطانیہ کی حکومت چند زمین داروں کی وفاداری سے زیادہ جو کاشت کاران کو لوٹ کھسوٹ کر زندگی گزارتے تھے عامۃ الناس کے مطمئن ہونے میں مضمر ہے۔ پھر کاشت کار کی آئندہ ترقی کے لیے بھی رعیت واری نظام میں اپنے حریف زمین داری نظام سے زیادہ امکانات ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کاشت کار کو موروثی حقوق عطا ہو جائیں گے وہ اپنی تمام طاقت اور وسائل کاشت کو ترقی دینے اور وسیع کرنے پر صرف کرنے گا۔ ملکیت جائیداد ایک جادو بن کر مہم جوئی کو اکسائے گی اور کاشت کاری کے معیار کو بلند کرنے میں معاون ہوگی۔

منہ و نے رعیت واری نظام کی وکالت جس طرح کی اس کا خلاصہ حسب ذیل

الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے "یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے صنعت کی نشوونما اور ملک کی پیداوار میں اضافہ بہتر طریق پر ہو سکتا ہے کیوں کہ اسی کے ذریعہ بہ نسبت زمین داری اور جوت داری نظام کے زیادہ مالکان آراضی اور فارم کرنے والے بنتے ہیں اور عام مزدوروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ رعیت اپنی زمین کا مالک ہو جانے کے بعد اپنی زمین کو ترقی دینے پر بہ نسبت اس کے کہ وہ ایک زمین دار کا اسامی ہو زیادہ راغب ہو گا۔ اس کو تمام چھوٹے ملے گی بجائے اس کے کہ اُس کا ایک جز پائے یا کچھ بھی نہ پائے۔ اور وہ بہتر صلاحیت سے کام کر سکے گا۔ کیوں کہ ایک چھوٹا مالک آراضی زیادہ بہتر منیجر اور ماہر کاشت کار ہونے کی وجہ سے بھی کہ اس کو بڑے زمین داران کی نسبت اپنی زمین کو کاشت کرنے میں براہ راست زیادہ دلچسپی ہوگی۔ اس پر زیادہ محنت صرف کرے گا جس سے زیادہ مقدار میں کمیتوں کے اندر فصل تیار ہوگی اور پھر جائداد کی مقدار یکساں فرض کرتے ہوئے یہ بہتر ہو گا کہ وہ چالیس پچاس ہزار چھوٹے چھوٹے ملکیت داروں کے قبضے میں رہے بجائے اس کے کہ وہ چار پانچ سو بڑے بڑے زمین داروں کے قبضہ میں رہے اور چونکہ چھوٹے فوراً رعیت کو مل جائے گی اس سے اس طبقہ کی مالی حالت میں ترقی ہوگی جس سے دراصل وصول کی جاتی ہے اور اس طبقہ کے لوگ زیادہ مقدار میں غلہ پیدا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس طرح آبادی میں ترقی بھی ہوگی اور یہ کہ اس حساب سے کہ کس قدر رقبہ زیر کاشت ہے مالگنداری کو بڑھانے یا گھٹانے سے کاشت کار کو سہولت ملتی ہے بغیر اس کے کہ گورنمنٹ کو کوئی خسارہ ہو۔ اور جس قدر رعیت مالدار ہوتی جائے گی گھٹنا بڑھنا برابر کم ہوتا جائے گا حتیٰ کہ وہ صرف تالاب کی زمینوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اور چونکہ رعیت داری نظام کل غیر کاشت شدہ زمین کو حکومت کے ہاتھ میں باقی رکھ کر اس کو یہ قدرت عطا کرتا ہے کہ جب تک ایک ایکڑ بھی بنجر زمین ملک میں ہے بلا رعیت پر کسی نئے بوجھ کا اضافہ کیے ہوئے مالگنداری میں اضافہ کرے گا۔" ۱۹

رعیت دار نظام ہی وہ واحد نظام تھا جو بنگال کے باہر اس زمانہ کے حالات میں ممکن تھا۔ پھر منرو کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ "یہ وہ نظام ہے جو ہمیشہ ہندوستان میں رائج رہا ہے اور یہ کہ کوئی دوسرا نظام پائدار نہ ہو گا اور کوئی نیا نظام خواہ اس سے کسی قدر مختلف ہو اسے آخر کار اپنے کو اسی سانچے میں ڈھالنا پڑے گا کیونکہ ہر خاندان

میں بڑی جائیدادوں کا مدت سے اوائل عمر کی اور مالگیر شادیوں سے مکر اوہے جس سے جائیداد تمام بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جاتی ہے اور اگر لڑکے نہ ہوئے تو متبنی کرنے سے یہی حالت پیدا ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ یہ جوت داری پلان سے زیادہ سادہ ہے کیوں کہ ریاستوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لئے یہ کوئی ایسی مصنوعی پابندی نہیں لگاتا جو رسم و رواج اور قانون وراثت کے خلاف ہو کیوں کہ بڑے اور چھوٹے تمام فارموں کے مدارج کو یہ تسلیم کرتا ہے۔²⁰

زمین داری نظام سے رعیت داری نظام کا جو خاص فرق تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بہت سے زمین داران کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک زمین دار بنا دیا تھا یعنی حکومت۔ اس سے کاشت کاروں کو براہ راست حکومت سے تعلق پیدا ہوا۔ جو بحیثیت واحد زمین دار کار فرما تھی۔ اس نے زمین پر کام کرنے والوں اور ملک کے حکمران کے بیچ کسی درمیانی لکھنسی کو نہیں رکھا۔ اور بہر حال اس نے کاشت کاروں کو اس زمین کا بھسے وہ جوتے تھے مالک تسلیم کیا۔

رعیت داری نظام نے عوام اور گورنمنٹ کے درمیان قریب ترین تعلقات پیدا کر دیے کیوں کہ اس نظام کا تقاضہ تھا کہ افسران براہ راست ہرجوت کی اراضی سے لگان وصول کریں اس لئے یہ ضروری تھا کہ ہر کھیت نا پا جائے اور اس کا سروے کیا جائے اس کے حدود متعین کیے جائیں اور مینڈیں بنائی جائیں۔ ان چیزوں کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ کھیت کے نقشے گاؤں کے نقشے اور تعلقہ کے نقشے مرتب کرائے جائیں اور سروریز جنرل کا ایک پورا محکمہ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے قائم کیا جائے۔

ہرجوت کی اراضی کا لگان مقرر کرنے سے پہلے سروے کرنا ضروری ہے لیکن لگان کی تقرری کا انحصار پیداوار کے حساب پر ہے قسم زمین کا اس طرح تعین کرنا ہے کہ وہ نرم ہے یا خشک، قابل کاشت ہے یا نرم اور قبل اس کے کہ لگان کی مقدار مقرر کی جائے یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے رقبے پر مکانات، درخت، پوکھوئے دریا، نالے، پہاڑیاں، شڑکیں ہیں اور جو رقبہ بنجر، ناقابل زراعت اور کنوؤں اور قبرستانوں کا ہے ان سب کی تفصیل تیار کی جائے۔ اس تخمینہ کی بنیاد پر بندوبست کرنا ہوگا اور حکومت اور رعیت کے درمیان معاہدہ بذریعہ پٹہ ہوگا۔

جولگان مقرر ہو جائے اس کی وصولی کے لئے بھی ایک طویل کارروائی درکار ہے جو افسران اور کاشت کاران کو قریبی تعلق میں لاتی ہے۔ اگر اس بات کو دھیان میں رکھا جائے کہ سروسے اور بندوبست کو ہر سال جانچنا اور ان پر نظر ثانی کرنا ہوگا تو ان کے انتظام کی وسعت اور اہمیت بالکل ظاہر ہو جائے گی۔

رعیت داری نظام جو مدراس اور بمبئی کی پریسیڈنسیوں میں رائج کیا جائے اس کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس کے بنیادی اصول اس نظام سے قریبی مماثلت رکھتے تھے جو یہاں پہلے سے جاری تھا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے بنیادی اصول اس طرح قدیم رسم و رواج سے دور ہٹ گئے تھے جس طرح کہ زمین داری نظام بنگال میں۔ اس نے زمین پر انفرادی ملکیت کا حق قائم کیا۔ گاؤں کی زندگی کی وحدت اور ایکتا کو ختم کر دیا اور کاشت کار کو محکمہ مال کے افسران کے ظلم کے پنجے کے نیچے کھڑا کر دیا جو ان سالوں میں بھی لگان کا مطالبہ کرتے اور اسے وصول بھی کر لیتے تھے جب کہ قحط پڑ جاتا اور زمین سے کوئی غلہ پیدا ہی نہ ہوتا تھا اور کاشت کار کے پاس حکومت کے مطالبہ کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ تھی۔

مارکوٹس ہیٹنگنز نے مرہٹوں سے لڑائیوں میں جو فتوحات حاصل کیں ان کے نتیجہ میں گنگا کی وادی برطانوی راج کے اندر آ گئی۔ بعد ازاں پنجاب، اودھ اور ناگپور کو شامل کر کے ہندوستان پر برطانیہ کی مملکت مکمل ہو گئی۔

قدرتِ ثا ان علاقوں کا اس کے بعد بندوبست بھی ہوا۔ یہاں نئے نئے طریقے آزمائے گئے جن کے کچھ خدوخال تو بنگال کے زمین داری نظام سے مستعار لئے گئے تھے اور بعض دکن کے رعیت وار نظام سے اور جن میں بعض طبع زاد جدید اجزاء بھی تھے۔

گنگا کی وادی میں جس کا اس وقت ”صوبہ ممالک شمالی مغربی“ نام تھا اور اب اتر پردیش ہے گورنمنٹ نے ہر گاؤں کو ایک اکائی بنا کر ہر گاؤں سے ادائیگی لگان کا معاہدہ کیا۔ ہالٹ میکنزی کے مشورے پر 1822ء کے ریگولیشن کا اجراء ہوا جس نے گاؤں کا نظام قائم کیا۔ اس کا اہم رنگ روپ یہ تھا کہ حکومت نے ہر کاشت کار سے فرداً فرداً لگان کا بندوبست نہیں کیا بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں سے بحیثیت مجموعی معاہدہ کیا۔ ہر ضلع کا لگان مقرر ہو گیا اور ایک ذمہ دار آدمی کے ذریعہ پورا لگان اس مات کا ذمہ دار

قرار دیا گیا کہ کل لگان ادا کرے۔ انفرادی مالکان اپنے محال کے حصہ کا لگان اس ذمہ دار آدمی کو دے دیتے تھے جو لگان کی ادائیگی کا ذمہ دار تھا۔ اس بندوبست پر وقت مقررہ پر نظر ثانی کی جاتی تھی۔ اور بالعموم یہ نظر ثانی تیس سال میں ہوتی تھی۔ ”مقدم“ گاؤں کا نمائندہ ہوتا تھا جو گورنمنٹ سے معاملہ کرتا تھا۔ اس کی مدد میں پٹواری رہتا تھا جو رجسٹر اور حسابات رکھتا تھا۔ کلکٹر اور تحصیلدار وقت مقررہ پر بندوبست کا کام کرتے تھے اور قانون گو پٹواری اور گاؤں کے باشندوں سے جو اطلاعات ملتی تھیں ان پر عمل کرتے تھے۔

مقررہ مدت پر بندوبست کے رواج سے عوام کا سرکاری افسران سے رابطہ پیدا ہوا لیکن بندوبست تو گاؤں سے ہوتا تھا نہ کہ افراد سے اور گاؤں کا جماعتی نظام درہم برہم نہیں ہوتا تھا۔

پنجاب میں ایک ترمیم شدہ محال داری نظام رائج کیا گیا جیسا کہ جان لارنس نے کہا ہے کہ ”مالکان فرداً فرداً حکومت سے معاہدہ نہیں کرتے تھے بلکہ پورے گاؤں سے معاہدہ ہوتا تھا۔ گاؤں کی برادری مکھیا یا نمائندہ کے ذریعہ یہ طے کرتی تھی کہ اتنے سالوں تک اتنی رقم ادا ہوتی رہے گی اور یہ کرنے کے بعد وہ اس رقم کو خود آپس میں ادائیگی کے لئے اس طرح تقسیم کر لیتے تھے کہ ہر ایک کا حصہ طے ہو جاتا تھا۔ ابتداءً تو ہر آدمی خود جوتا ہے اور اس کا خود لگان ادا کرتا ہے لیکن آخر کار وہ خود بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے ساتھی بھی اس کے لئے ذمے دار ہوتے ہیں اس طرح وہ سب ایک مشترکہ ذمہ داری کے بندھن میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔“

سول، امور عامہ اور عدلیہ

کارنوالس کے جالشیوں نے حقوق کے تصفیہ کے بجائے امن اور قانون کے قیام پر امداداً شخصی قانون پر عمل درآمد کی بجائے شخصی صواب دید پر اور قانونی حکومت کے بجائے فوجی حکومت پر زور دینا شروع کیا۔ نتیجہ اختیارات ایک مرکز میں اس طرح جمع ہو گئے کہ اس کے ڈانڈے فوجی ڈسپلن سے ملتے تھے۔

کارنوالس نے ایک ضلع کے مجسٹریٹوں کو اور پولیس کو جج مجسٹریٹ کے کنٹرول میں دے دیا تھا اور مالگذاری کی وصولی کلکٹر کے کنٹرول میں زیر نگرانی ریونیو بورڈ کھلتی تھی۔

اس نظام میں پہلا سوراخ اس وقت ہوا جب ۱۸۵۹ء میں کشنر کا عہدہ بنایا گیا اور اس کو بہت وسیع اختیارات دے دیے گئے۔ ہر کشنر ایک کشنری کا انچارج ہوتا کہ کلکٹروں کے کام کی نگرانی کرے اور ججوں اور مجسٹریٹوں اور پولیس کے انتظامات کی دیکھ بھال رکھے۔ وہ جوڈیشیل افسر بھی ہو گیا کیوں کہ سیشن جج اور صوبہ کی اپیل کی عدالتوں کے کام بھی اس کو منتقل کر دیئے گئے۔ صوبہ کے ریونیو بورڈ اور صوبہ کی اپیل کی عدالتیں توڑ دی گئیں۔

دو سال کے بعد یہ محسوس کر کے کہ کشنر کے سپرد بہت بھاری کام ہو گیا ہے تبدیلیاں کی گئیں۔ کشنر کی فوجداری کے اختیارات ڈسٹرکٹ جج کو منتقل کر دیئے گئے اور جج جو کام مجسٹریٹ کی حیثیت سے کرتا تھا وہ کلکٹر کو دے دیا گیا۔ اس طرح ۱۸۵۱ء تک اگرچہ انصاف کی عدالتوں کا نظام امور عامہ کی علیحدہ شاخ بن گیا تھا لیکن "انتظامیہ کو ایک واحد مکان کے سلسلہ میں لے آیا گیا تھا" مال کے مقدمات میں کلکٹر میں مجسٹریٹ پولیس اور عدلیہ کے اختیارات جمع ہو گئے تھے۔ ایک درجہ وار ماتحت اسٹاف کلکٹر کو مدد دینے کے لئے لایا گیا۔

اس طرح اختیارات اور انفرادی اور ذاتی ذمہ داریوں کے اشتراک کے مریض اصول کی جگہ اختیارات کی علیحدگی اور بورڈ کے ذریعہ ہونے والی مشترکہ ذمہ داری نے لے لے کشنر پو کے کشنر اور ضلع کے افسر کے ڈھیرے نظام نے کارنوالس کے ڈھانچے میں مستقل طور پر ترمیم کر دی اور برطانیہ کی نوآبادی کا آزمودہ نظام بروئے کار آ گیا۔²²

جہاں تک عدلیہ کا سوال تھا اگرچہ اس کی اہمیت باقی رہی لیکن اس کی فوقیت میں فرق آ گیا۔ جو خاص خاص تبدیلیاں ۱۷۹۳ء کے بعد ہوئیں انہوں نے نظام کے ہر درجہ کو متاثر کیا۔ ۱۸۰۱ء میں صدر دیوانی عدالت اور صدر نظامت عدالت گورنر جنرل ان کونسل سے علیحدہ کر دی گئیں۔ ۱۸۱۱ء میں صدر دیوانی عدالت میں ایک چیف جسٹس اور تین جو نیر جج بستے جہہ کمپنی کے بالمعاہدہ ملازمین ہوئے تھے ۱۸۳۱ء میں صوبہ کی اپیل کی عدالتیں توڑ دی گئیں اور ضلع کی عدالتوں کے اختیارات بڑھا دیئے گئے۔ وہ پانچ ہزار سے زیادہ کی مالیت کے ابتدائی مقدمات دیکھ سکتے تھے اور صدر امینوں کی عدالت کے فیصلوں کی اپیل بھی سنتے تھے۔ ان کے فیصلوں کی اپیل صدر دیوانی عدالت میں ہوتی تھی۔

فوجداری کے صیغہ میں صدر نظامت عدالت کی نئی تشکیل ہوئی۔ گورنر جنرل ان کونسل کی حیثیت عدالت کی باقی رہی اور اس کی جگہ چار ججوں نے لے لی جن کی مدد میں قاضی القضا اور دو مفتی رہتے تھے۔ ۱۸۳۱ء کے اصلاحات میں گشتی (سرکٹ) عدالتیں قائم کر دی گئیں اور ضلع کی عدالتوں پر یہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ سیشن کا کام کریں اور جیل بھیننے یا جیل سے آزاد کرنے کے اختیارات برتیں۔

دونوں طرف ہندوستانی جوڈیشیل افسران کے اختیارات سماعت میں توسیع ہوئی۔ دیوانی کی طرف ایک صدر امین خصوصی مقرر کیا گیا جو پانچ ہزار روپے تک کی مالیت کے مقدمات کی شنوائی کر سکتا اور ماتحت عدالتوں کی اپیلیں بھی سن سکتا تھا۔ فوجداری کی جانب صدر امین خصوصی اور دوسرے صدر امین مجسٹریٹ اور ان کے ماتحتوں کو اختیار تھا کہ جو لوگ فوجداری کے مجرم ثابت ہوں ان کو سزائیں دیں۔

۱۸۳۲ء کے بعد اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ ہندوستانی بچوں امیسروں یا جوریوں کی مدد دیوانی اور فوجداری کے مقدمات میں لی جائے۔ اب قاضیوں اور مفتیوں کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور ان کی خدمات ختم کی جاسکتی تھیں۔ خاص کر اس وجہ سے کہ غیر مسلم لوگ مسلم لا کے مطابق ٹرائیل سے مستثنیٰ ہو گئے تھے۔

پولیس کے نظام میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ موضع کے چوکیدار جو اپنی منخواہ کے لئے زمین دار پر انحصار رکھتے تھے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لئے تھانہ کے داروغہ کے سامنے ذمہ دار تھے اس کام کے اہل ثابت نہ ہوئے جو ان کے سپرد تھا۔ وہ جرائم کے روکنے میں ناکامیاب رہے۔ ٹیڑوں کے گروہ ملک کے اندرونی حصوں میں طاعون کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کوشش یہ کی گئی کہ داروغہ کی مدد کے لئے ذمہ دار آدمی مقرر کیے جائیں لیکن چونکہ ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ زمین داروں سے ان کے اختیارات لے لیے گئے تھے اور وہ جرائم کا پتہ لگانے اور ان کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے جو ایک ایسا کام تھا جس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ ۱۸۰۸ء میں صوبہ کے سپرنٹنڈنٹ پولیس کا عہدہ قائم کیا گیا۔ لیکن ۱۸۲۹ء میں اسے توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کام کشتروں کے سپرد کیا گیا۔ دو سال بعد ضلع کے کلکٹر مجسٹریٹوں کو پولیس کے انتظامات کی نگرانی کا حق ملا اور جرائم روکنے کے واقعی فرائض ضلع کے سپرنٹنڈنٹ پولیس کے پاس رہے جن کی امداد میں

داروغہ لوگ تھے۔

فوج

مملکت کی توسیع اور نسبتاً انگریزوں کی قلت اس بات کی ذمہ دار تھی کہ انتظامیہ کو مضبوط کیا جائے اور بڑے پیمانے پر نیچے درجے کی ملازمتوں میں ہندوستانیوں کو بھرتی کیا جائے۔ یہی ضرورت فوج میں بھی توسیع کا باعث ہوئی۔ مارکونس آف ہیسٹنگز نے فوج کے حسب ذیل فرائض تعین کئے۔

(۱) اس بات پر نظر رکھنا کہ عوام میں خود سرائے جوش نہ پیدا ہو اور پورے ملک میں سول حکام کو بروقت مدد دینے کے لئے فوجی چھاؤنیاں قائم کرنا۔
(۲) تحفظ یافتہ والیاں ریاست کو اپنی رعایا کی بغاوت کے خطرے سے بچنے میں مدد کرنا۔

(۳) سڑکوں کو لیٹیروں اور ڈاکوؤں سے پاک رکھنا اور تاجروں کی حفاظت کرنا۔
(۴) فوجی خدمت سے سبکدوش بے شمار ہندوستانی سپاہیوں کو روزگار دینا۔
(۵) واتی اودھ اور مہاراجگان پنجاب و گوالیار جیسے خود مختار حکمرانوں کی افواج کا جوابی توڑ کرنا۔

درحقیقت شاہی افواج سے یورپی فوجیوں کی ایک مناسب تعداد ہندوستان میں لانا ناممکن تھا۔ نہ صرف اس لئے کہ کافی تعداد میں انہیں دنیا کے دوسرے حصوں میں ان کی خدمات سے بری نہیں کیا جاسکتا تھا۔ خصوصاً جب کہ ابھی جنگ نیپولین (نیپولیاٹک جنگوں) کا خاتمہ نہیں ہوا تھا اور یورپ ہنگامی حالات سے دوچار تھا بلکہ خاص وجہ یہ تھی کہ یورپی افواج پر بے حد صرف کرنا پڑتا تھا۔ اور کہنی برابر اس بات پر احتجاج کرتی تھی کہ اس کے خرچ پر اس طرح کے فوجیوں کی بڑی تعداد ہندوستان بھیجی جاتی ہے۔

فوجوں کی بھرتی کے لحاظ سے ہندوستان میں حالات انتہائی سازگار تھے۔ یہاں لائق سپاہیوں کا لازوال خزانہ موجود تھا۔ ان میں سے ایسی ذات اور طبقہ کے لوگ تھے جن کا پیشہ سپہگری تھا یا ایسے بے شمار فوجی تھے جو مفتوح دیسی حکمرانوں کی ملازمت سے سبکدوش کر دیئے گئے تھے۔ یہ لوگ بہادر، سورما تھے۔ ان میں قوت برداشت اور فوجی

تربیت کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی نمک حلائی کی روایات نے فرائض کی انجام دہی اور حکام کے احکام کی رضا کارانہ بجا آوری میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہونے دیا۔ علاوہ ازیں وہ سستے بھی تھے۔

کارنوالس کی واپسی کے وقت کپنی کے لشکر کی تعداد 70000 تھی جس میں سے صرف 13500 انگریز تھے۔ 1826ء تک یہ تعداد بڑھ کر 281000 ہو گئی جن میں سے 10541 کپنی کے یورپی سپاہی تھے اور تقریباً 22000 کا تعلق شاہی افواج سے تھا۔ 1857ء سے کچھ پہلے فوجیں 311374 سپاہی تھے جن میں سے 45522 یورپ کے تھے²³ ہندوستانی سپاہیوں کے سستے ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ سپاہی سات روپیہ ماہانہ تنخواہ پاتا تھا اور اس کے غیر کیٹیشن یافتہ عہدہ دار 25 روپیہ اور 67 روپیہ ماہوار پاتے تھے۔ 1856ء کی ہندوستانی فوج میں جس کی قوت 275000 سپاہیوں کی تھی، صرف تین عہدہ دار ایسے تھے جو 300 روپیہ ماہوار تنخواہ پاتے تھے۔ کارنوالس نے اپنی ہندوستان مخالف حکمت عملی کا بھرپور مظاہرہ فوج کی تنظیم میں کیا۔ 1784ء کے بعد کپتان سے نیچے درجے کے یورپی فوجی افسران ہندوستانی لشکر کی کمان پر مقرر کئے گئے۔ 1790ء اور 1796ء کے درمیان فوج کی نئی تشکیل کے ماتحت توسیع کی گئی اور ہر ایک فوجی دستہ میں 9 یورپی افسران تینات کئے گئے۔ 1848ء میں 750 یا 800 سپاہیوں کے پیدل دستہ میں 24 یورپی افسران اور گھوڑ سوار دستے میں 20 افسران تھے۔ 1826ء کے آغاز سے کوئی ہندوستانی فوجی کمانڈر کے عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سرہنری لارنس نے ایک ہندوستانی رسالہ دار کو یہ کہتے سنا کہ ”ہم بغیر امید پڑے پڑے مڑتے ہیں۔“ کرنل دلزلی جیسی شخصیت نے جو بعد میں ڈیوک آف ولسنگٹن ہوئے ہندوستانی افسران کے افواج پر اظہارِ افسوس کیا۔

حکومتِ برطانیہ کا نیم فوجی کردار

یہ بات برطانوی حکمت عملی کے عمومی مزاج کے عین مطابق تھی کہ ہندوستان کے نظم و نسق میں فوج محض ظاہری نہیں بلکہ ایک اہم کردار ادا کرے۔ حالات کا تقاضہ تھا کہ نئے مقبوضہ علاقوں کے امور عامہ کو فوری طور پر عہدے داروں کے سپرد کر دیا جائے

اور یہ اقدام حیرت انگیز نہ تھا کہ پنجاب، سندھ اور اس سے پہلے شمالی، جنوبی اور وسطی ہندوستان کے حاصل شدہ اضلاع فوجی حکام کی نگرانی میں دے دیے گئے تھے۔ غیر معمولی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کئی ایک سول محکموں کا نظم فوجی عملے کے ہاتھ میں تھا۔ دیسی ریاستوں کے معاملات سے متعلق سیاسی محکمہ مکمل طور سے ان کی اجارہ داری میں تھا۔ ریزیدنسیاں (عہداریاں) اور اقتصادی منڈیاں ان کے تنہا تصرف میں تھیں۔

دوسرا محکمہ پولیس کا تھا جو بڑی حد تک فوج پر تکیہ کرتا تھا۔ حکومت کے اس گستی اعلانیہ کے باوجود جس میں عوامی تحریک کو دبانے کے لیے فوج کی طلبی کی مدد کی گئی تھی، مجسٹریٹوں نے فوج طلب کرنا جاری رکھا۔ امین عامہ سے متعلق ان کے فرائض میں اتنا اضافہ ہوا کہ نصف فوجی دستہ بھی مستقل طور سے فوجی چھاؤنیوں پر موجود نہیں رہ پاتا تھا۔ فوجی چوکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور پولیس چوکیوں پر بھی فوج کا تسلط قائم ہو گیا۔ مختلف مقامات پر خزانے کی بحفاظت منتقلی اور کلکتہ سے دوسرے شہروں تک ساز و سامان کی نقل و حرکت فوجی عملے کی زیر نگرانی ہوتی تھی۔ انہیں قیدیوں کو بھی اپنی تحویل میں رکھنا پڑتا تھا۔ بنگال میں "صوبائی فوجی دستے" محکمہ پولیس سے وابستہ ہوتے تھے۔ لیکن بینک نے اس دستور کو ختم کر دیا۔ بمبئی پریسڈنسی میں شمالی اور جنوبی خاندیش کے لئے فوجی محافظ تعینات کئے گئے۔ پنجاب میں 8100 سپاہ جس میں دو تہائی پیدل اور ایک تہائی سوار تھے پولیس کے فرائض انجام دیتی تھی۔ سندھ میں بھی فوج پولیس کا کام کرتی تھی۔

ان مخصوص محکموں کے علاوہ دوسرے کئی امور فوج کے ذمہ تھے۔ اس نے محکمہ پیمائش کی تنظیم کی اور ماگنٹاری کے عہد کو مضابطہ پیمائش سکھایا۔ سڑکوں کی تعمیر خصوصاً ریل و وسائل کے لئے ریلوں کا نظام فوج ہی سے متعلق تھا۔ اس طرح سے پنجاب میں سکھوں پر نگاہ رکھنے کے لئے سڑک کا نظام قائم کیا گیا اور ڈیپو ریل نے دفاع کے مقاصد کے پیش نظر گرانٹ ٹرنک روڈ کی توسیع امور سے پشاور تک کی۔ ایسٹ انڈیا ریلوے کی تعمیر کا کام ایک کمپنی کو سونپا گیا اور منافع کی ضمانت اس شرط پر دی گئی کہ سپاہیوں اور فوجی ساز و سامان کے نقل و حمل کو اولیت دی جائے گی۔ فوجی اور سیاسی اعتبار سے ہندوستان میں نارنگھ ویسٹرن ریلوے کو بہم ترن سمجھا جاتا تھا۔ اس حقیقت پر زور دینا غیر ضروری

معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کا استحکام اور فوج کی جارحانہ قوت (حملہ و رادہ صلاحیت) میں اضافہ کا انحصار لازمی طور سے بہتر ذرائع آمد و رفت پر تھا۔

صحت و صفائی، جنگلات کے استعمال، ذرائع آب پاشی کی ترقی اور تعمیر عامہ کے سلسلہ میں بھی فوج کی مدد درکار ہوتی تھی۔ مالگنداری کے انتظام (امور مالگنداری) میں بھی فوجی حکام کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ وارن ہیسٹنگز نے ان میں سے کئی ایک کو اہین مالگنداری کی حیثیت سے تعینات کیا تھا۔ ریڈ اور منرو رعیت داری نظام کے معمار تھے۔ رابرٹسن، برک، یانگر، ونگیٹ، یارویل اور سائکس نے دکن میں مالگنداری بندوبست سرانجام دیا اور جیکب نے سندھ میں۔ اگرچہ اس سلسلہ میں ان لوگوں کی خدمات کی حوصلہ افزائی نہیں کی تب بھی ان کا شمار پنجاب، سندھ اور وسطی صوبہ (مدھیہ پردیش) کی بڑی تعداد میں مالگنداری وصول کرنے والے عملہ میں ہوتا تھا۔

اس قسم کا نظام حکومت انگریزی سرکار کے نیم فوجی کردار کا مظہر ہے۔ ڈیوک آف ونگٹن نے تصدیق کی کہ ہندوستان کا طرز حکومت، اقتدار کی بنیاد اور اس کی تائید کا انداز و نیز دستور حکمرانی ان اصولوں اور طریقوں سے بالکل مختلف ہے جو اسی مقصد کے لئے یورپ میں اختیار کیے گئے ہیں..... تمام اقتدار کی بنیاد اور وسیلہ محض تلوار ہے۔²⁴

گورجنرل کی تقرری بھی اسی نیم فوجی کردار کی شاہد ہے۔ کارنوالس ایک سپاہی تھا جس کا فوجی تجربہ بہت وسیع تھا۔ امریکہ کی جنگ آزادی میں اس نے خدمات انجام دی تھیں۔ اس کے باوجود کہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کا وقار قائم رہا۔ دی مارکوس آف ہیسٹنگز بھی امریکہ کی جنگ آزادی اور فلینڈرس میں انقلابی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ سینٹک نے نیدرلینڈ اور اٹلی میں، آسٹریا کی افواج کے ساتھ اسپین میں جزیرہ سناکی جنگ کے دوران فوجی خدمات انجام دی تھیں۔ ہارڈنگ ایک جنگ آزمودہ سپاہی تھا جس نے نیپولین کے غلاف لٹری جانے والی جنگوں میں حصہ لیا تھا اور سیکھوں کی جنگ میں ہندوستانی افواج کے چیف کمانڈر ہیوگت کے زیرِ کمان فی الواقع جنگی خدمات بہم پہنچائی تھیں۔ ولزلی، اکلینڈ اور انبرا پیشہ ورسپاہیوں سے بھی زیادہ عسکری ذہنیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف تو وسیع سلطنت کی پالیسی کے حامی تھے بلکہ انہوں نے فوجی عملہ پر لطف و کرم کی ایسی بارش کی کہ ہنری ٹارنس کو طنزیہ تک بند نظم (ژیل قافیہ) میں

اس طرح احتجاج کرنا پڑا۔

برطانوی سول سروس کے کلکٹروں کے علاوہ سب ہی اپنے عہدوں کے لئے کافی ہیں۔

تمام منصب پاک و معصوم ہیں۔ سبھی ناجاہل ہیں۔
کسی بھی حالت میں رہنے والا کوئی بھی منظور نظر فوجی غلطی نہیں کرتا۔
اور توپ خانے کے کرنل آسمان سے اترے ہوئے عہدیدار ہیں²⁴

سول سروس

اس کے باوجود کہ غیر فوجی ملازمین حکومت کے اہم ستون تھیں شروع میں جب کہ کمپنی کی حیثیت محض ایک تجارتی ادارہ کی تھی اس کے ملازمین کی بھرتی متوسط اور نچلے طبقے سے ہوتی تھی۔ بعد میں اہم افراد جیسے امرار، تعلقدار اور سرکاری اعزاز یافتہ لوگ کمپنی کے رکن ہو گئے۔ اٹھارھویں صدی کے اوائل میں معزز خاندانوں کے افراد کمپنی کی ملازمت اختیار کرنے لگے۔ یہ لوگ اوائل عمری میں بلا کسی لیاقت کے نوآموز امیدوار کی حیثیت سے ملازم ہو جاتے تھے اور سات سال کام کرنے کے بعد کلرک کے درجہ پر فائز ہونے کے اہل ہو جاتے تھے۔ کلرک کے درجہ کے بعد جوئیر گماشتہ (بعداً جوئیر مرچنٹ) اور سینئر گماشتہ (بعداً سینئر مرچنٹ) کے درجات ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہیں کم ہوتی تھیں۔ امیدوار کو 5 پونڈ، کلرک کو 10 پونڈ، جوئیر گماشتہ کو 20 پونڈ اور سینئر گماشتہ کو 30 سے 40 پونڈ سالانہ تنخواہ ملتی تھی۔ تاہم انہیں مال کی فراہمی میں رقم لگا کر یا نجی تجارت کے ذریعہ آمدنی میں اضافہ کرنے کی اجازت تھی۔

1744 اور 1765 کے درمیان جنوبی ہند اور بنگال کی جنگوں کے نتیجے میں تاجروں کی کمپنی صوبوں کے حکمرانوں کا ادارہ بن گئی۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ کی حصول دیوانی نے تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ فرائض امور عامہ کا اضافہ کر دیا۔ جنگ پلاسی کے بعد کے تیس سال انتشار اور ابتری کا دور تھے جب کہ ذاتی ترقی و توسیع کے بدترین رجحان کا بول بالا تھا۔ اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے۔ صوبہ بنگال غارت ہو گیا اور اگرچہ ملازمین نے اپنی جیبیں بھریں لیکن کمپنی کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اور اس سے

بھی زیادہ برائے ہو کہ مستقبل میں اس کے مفاد خطرے میں پڑ گئے۔

کلاؤ کے زمانہ سے لے کر بعد تک کے حالات کو سدھارنے کی سعی کی گئی۔ رشوت خوری، بدعنوانی اور غیر قانونی تجارت کی لعنت کا خاتمہ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ملازمین کی تقرری کے سلسلہ میں ذمی اثر لوگوں کے دباؤ کو روکا جائے۔ کلاؤ کی اس تجویز کو کہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے نمک کی اجارہ داری سے ایک فنڈ قائم کیا جائے کمیٹی کے منتظمین نے مسترد کر دیا لیکن خود انھوں نے اہل عہدیداروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ 1772-73ء میں تفتیش شدہ خد ماتہی معاوضہ کی رو سے بنگال کے گورنر کا مشاہرہ 23000 پونڈ سالانہ اور بلحاظ مراتب کونسل کے ممبروں کا 1500 پونڈ سے 3000 پونڈ سالانہ کر دیا گیا۔ 1793ء میں یہ مسئلہ مستقل طور سے طے ہو گیا۔ جوئر گریڈ کے اسسٹنٹ عہدیدار کو 300 ، 400 اور 500 روپیہ ماہوار دیا گیا اور کلکٹر کو 1500 روپیہ کے ساتھ مالکنداری کی وصولی پر تقریباً ایک فی صدی کمیشن دیا جاتا تھا جس کی حد زیادہ سے زیادہ 27500 روپیہ سالانہ تھی۔

کارنوالس نے ملازمتوں کو بدعنوانیوں سے پاک کرنے کے لئے بڑی جدوجہد کی۔ ممتاز اور با اثر لوگوں کے نااہل مقربین کو عہدہ دیئے جانے کے ناقص رواج کو اس نے مضبوطی سے کھل دیا۔ ولزلی نے نوجوان سول ملازمین کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا چاہا اور اس مقصد کے لئے اس نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایسے مضامین کا ایک سہ سالہ جامع نصاب تیار کیا جائے جو فوجی طالب علموں کے لئے ضروری سمجھے گئے تھے۔ بد قسمتی سے ولزلی نے ناظمین (ڈائریکٹروں) کو ناامین کر دیا۔ اور منصوبہ میں ترمیم کی گئی جس کی رو سے کالج مشرقی زبانوں کی درس گاہ بن گیا۔ لیکن ڈائریکٹروں نے اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے پہلی بری کالج قائم کیا جہاں تدریسی مدت دو سال تھی۔ شروع میں داخلہ کی عمر پندرہ سال تھی لیکن 1833ء میں اسے بڑھا کر سترہ برس کر دیا گیا اور عمر کی آخری حد اکیس سال مقرر کی گئی۔ کالج کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ ایسے افسروں کو تیار کیا جائے جو یہ محسوس کریں کہ "انھیں کچھ مخصوص روایتوں کو بدستور قائم رکھنا اور دوسرے ہاتھوں میں سوچنا ہے۔۔۔۔۔ ایک سیاسی

اعتماد کو عزیز رکھنا، ذاتی اور عوامی وقار کے ضوابط کا سختی سے پابند ہونا ہے۔²⁶ بقول بلنٹ "جب تک آئی۔سی۔ایس۔ ہیل بری کی روایتوں کا پابند رہتا ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔"²⁷ لیکن میکالے کی تجویز کے مطابق سول سروس کی تقرری کے اختیارات ڈائریکٹروں سے چھین لئے گئے اور طے ہوا کہ انتخاب صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعے کیے جائیں۔ اس طرح کا پہلا امتحان 1855ء میں ہوا۔ 1857ء میں کالج بند کر دیا گیا۔ ان اصلاحات نے ایسا فولادی ڈھانچہ تیار کیا جس کی مدد سے ہندوستان میں برطانوی تسلط ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ تک قائم رہا۔ سول ملازمت کا قیام حقیقی معنوں میں انگریز قوم کی غیر معمولی عملی ذہانت کا قابل تعریف اختراع تھا۔ یہ ہنگامہ سودا تھا۔ کیوں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والی مستقل ملازمت تھی لیکن یہ پروقار تھی۔ اس کے اختیارات اور ذمہ داریاں عظیم تھیں۔ اور اس کے اراکین کی جگہ گیر صلاحیتیں دراصل حیرت انگیز تھیں۔ اس میں سیاسی مہم کے مقصد کا جذبہ کار فرما تھا۔ کیوں کہ اس کا عقیدہ تھا کہ برطانوی امن کی برکتوں کو وسیع ممالک اور بے شمار انسانوں تک پہنچانے کے مقدس فرض کو پورا کرنے کے لئے اسے وجود میں لایا گیا۔ اس نے ہندوستان کو ایک ایسا نظام حکومت عطا کیا جو ایک 'اعجازِ تنظیم' تھا۔

پیش حکومت کے اثرات

نئے نظامِ سلطنت کے فوری اثرات انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ثابت ہوئے۔ اعلیٰ ملازمتوں میں ہندوستانیوں کا مکمل خاتمہ اور امورِ سلطنت میں کسی طرح کی مداخلت سے ان کی یک لخت برطرفی انتہائی خراب اور دور رس نتائج کی حامل تھی۔ کمپنی کے کچھ اعلیٰ حکام کو اس طرح کے نظام کی ناشائستگی اور نادانی کا احساس تھا۔ ولزلی نے کورٹ آف ڈائریکٹرس (منتظمین کی جماعت) کو لکھا "ہندستان میں ہماری نوآبادیات کے آئینی نظام کی بنیادی خامی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا ہے جس کا مقصد ہماری اس نوعیت کی رعایا کی خیر خواہی حاصل کرنا ہو یا سیاسی بے چینی پر قابو پانا ہو جس کے ہاتھوں میں حکومت تھی اور وقار، دولت اور اختیارات کے کھوجانے سے بے پیدا ہونے والے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے

کوئی مناسب قدم اٹھائے بغیر جن کو ہم نے آمدنی، عزت اور اقتدار کے حقوق سے محروم کر دیا ہے۔²⁸⁴

منرولارڈ ہیسٹنگز کو بھیجے جانے والے اپنے مسودہ تجویز مورخہ 2 اراگست 1817ء میں لکھتا ہے: "برٹش حکومت کی طاقت اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ بغاوت کو کچل سکے یا ہر ایک بیرونی حملے کو پسپا کر سکے اور اپنی رعایا کو اتنا تحفظ عطا کر سکے جو دیسی ریاستوں کی رعایا کو نہیں حاصل ہے۔ اس کے قوانین اور آئینی ادارے داخل تشدد سے ان کا بچاؤ کرتے ہیں جو دیسی ریاستوں میں ناپید ہے لیکن یہ مراعات ان کو بہت ہنگامی پڑی ہیں۔ قومی کردار کی آزادی اور ان تمام اقدار کو جو قوم کو باعزت بناتی ہیں قربان کر کے انھیں حاصل کیا گیا ہے۔ برٹش صوبوں کے باشندے بغیر خوف و خطر اپنے اپنے کاروبار چلاتے ہیں..... اور ہر سکون فضا میں اپنی محنت کا ثمرہ حاصل کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی امن و اشتی میں پرورش پانے والی محض حیوانی زندگی کے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کوئی بھی قانون سازی یا اپنے ملک کی فوجی یا غیر فوجی حکومت میں حصہ بٹانے کی امید نہیں کر سکتا ہے۔ کسی ملک کے باشندے اپنی قومی آبرو کو ان اشخاص سے حاصل کرتے ہیں جو سرکاری عہدوں پر فائز ہوں یا اس کے اہل ہوں۔ جہاں ایسے لوگوں کا وجود ہی نہ ہو وہاں قوم کے کسی دوسرے طبقے میں توانائی نہیں آسکتی۔ اس قسم کے حالات کے اثر کا مشاہدہ تھام برٹش صوبوں میں کیا جاسکتا ہے۔ جہاں کے باشندے دراصل ہندوستان کے سب سے زیادہ حقیر اور پسماندہ لوگ ہیں ایسے لوگوں سے رفعت کردار کی امید نہیں کی جاسکتی۔ جو فوجی پیشہ میں صوبیدار سے اونچا کوئی عہدہ نہیں پاسکتے۔ جہاں وہ علم بردار سے اتنا ہی کمتر ہے جتنا علمبردار سپہ سالار (چیف کمانڈر) سے اور جو غیر معمولی پیشہ میں مالی یا عدلیہ کے کسی معمولی عہدے سے زیادہ کی امید نہیں کر سکتے۔ جہاں وہ رشوت خوری سے ناکافی تن خواہ کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔" وہ آگے کہتا ہے "اس لئے ہندوستان پر برطانوی فوجی طاقت سے قائم شدہ تسلط پوری قوم کو بلند کرنے کے بجائے ذات پذیر کر دے گا۔ برٹش انڈیا کے علاوہ کسی ملک پر تسلط کی شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو جہاں ملکی باشندوں کو اپنے ملک کی حکومت میں حصہ لینے کے استحقاق سے یکسر محروم کر دیا گیا ہو۔"

۱۲ نومبر ۱۸۱۸ء کو اس نے دوبارہ لکھا "یرونی فاتحین نے ویسی باشندوں کے ساتھ تشدد کمینڈا اور اکثر ظالمانہ سلوک کیا ہے لیکن اتنا نفرت آمیز برتاؤ کسی نے نہیں کیا ہے جتنا کہ ہم لوگوں نے، اور کسی نے بھی پوری قوم کو اس طرح ذلیل و رسوا نہیں کیا ہے کہ اسے ناقابل اعتماد، سچائی سے بے بہرہ اور صرف ان جگہوں پر ملازمت کرنے کا اہل سمجھا جائے جہاں ان کے بغیر کام نہ چلے۔ مقبوضہ قوم کے کردار کو اس طرح تباہ کرنے کا اقدام نہ صرف غیر فیاضانہ بلکہ غیر دانش مندانہ معلوم ہوتا ہے۔" آخر میں وہ کہتا ہے "دفاتر سے اعتماد اور مناسبت مشاہرہ کا اخراج ہمارے نظام حکومت کا ایک جز بن چکا ہے جس سے کوئی فائدہ برآمد نہیں ہوا ہے۔"²⁹

اگر برطانیہ اس قسم کے نظام حکومت کے ماتحت ہو جائے جیسا کہ ہندوستان میں رائج ہے اور جس کا وہ خود آلہ کار ہے تو اس کی ممکنہ حالت کیسی ہوگی اس کا جائزہ چند سال بعد منرو نے ان الفاظ میں لیا "فرض کیجئے برطانیہ کل کسی غیر ملکی طاقت کے زیر نگیں ہو جائے۔ یہاں کے باشندے حکومت میں حصہ لینے، عوامی اعزاز حاصل کرنے، اعتماد اور آمدنی کے بلند عہدے پر بھی فائز ہونے کے حقوق سے محروم کر دیئے جائیں اور ہر حالت میں انہیں ناقابل اعتماد سمجھا جائے تو ایسی حالت میں ان کا تمام علم، تمام مذہبی اور دنیاوی ادب انہیں اگلی دو پشتوں میں پست ذہنیت، فریبی اور بے ایمان قوم بننے سے نہیں بچا سکتا۔"³⁰

الفنیسٹن کہتا ہے "پورے انصاف سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ہم نے اپنی فطری ذہانت کے سرچشمہ کو خشک کر دیا اور جس طرح کی فتوحات ہم نے حاصل کیں اس سے نہ صرف یہ کہ علم و ادراک کی ترقی کی حوصلہ افزائی کا خاتمہ ہو چکا ہے بلکہ قوم کی صحیح جانکاری بھی کھو جانے اور اسلاف کے فن اور ذہانت کے کارناموں کو فراموش کیے جانے کا امکان ہے۔"³¹

جنگ مرہٹہ کے خاتمہ پر مالکم کہتا ہے "ہماری موجودہ حالت بظاہر پرسکون ہے لیکن خطرات سے پُر ہے۔" وہ پھر کہتا ہے "کئی اسباب ہیں جو اس طرح کے مختصر وقفہ کو جنم دیتے ہیں۔ نسبتاً سرد مہر حکمت عملی کی طرف مراجعت اور فوری طور سے ہم پر انحصار کرنے والے ممالک میں اپنے قوانین اور ضوابط کو رائج کرنے سے خوف و

انتشار کا پیدا ہونا مٹری ہے۔ یہی وقت ہے جب لوگ خواب سے جاگتے ہیں۔ خوف اور ستائش کی جگہ نفرت اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ مہمران، امرا اور وہ سب افراد جو درجات و اترات کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے کہ ایک نظام ہے جو ان کے فوری زوال کا باعث ہو گا اور آخر کار انہیں فنا کر دے گا۔“

وسطی ہندوستان میں سب ہی طبقہ کے لوگوں نے انگریزی اقتدار کے قیام کو اگرچہ ایک حقیقی رحمت کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا کیوں کہ اس نے انہیں ناقابل برداشت برائیوں سے چھٹکارہ دلادیا تھا لیکن اب والیان ریاست، امرا اور ملک کا فوجی گروہ اسے ایسے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگا ہے جس میں ان کی موجودہ حالت کے مستقلاً بنے رہنے کا بھیانک خوف غالب ہے۔

”ہماری حکومت میں لوگوں کو معاشرہ میں وہی مقام نہیں حاصل ہے جو انہیں دیسی حکمرانوں کے ماتحت حاصل تھا اور نہ لوگوں میں اس نوعیت کے مقاصد کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ ہماری حکومت انصاف پسند ہوتے ہوئے بھی سخت گیر اور سرد مہر ہے۔ اگر یہ دہشت نہیں پیدا کرتی تو کسی قسم کے جذبہ ریس کو نہیں اُکساتی۔ عوام کو تحفظ دیا گیا ہے لیکن ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے۔ مہمران سے قلبی لگاؤ پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا شاذ ہے کہ کوئی ہندوستانی یا شہندہ ظلم یا بجا رحیت کا شکار ہو سکے لیکن اس سے بھی زیادہ نادر یہ ہے کہ مراعات یا اعزاز سے اس کی ہمت افزائی کی جا سکے یا اونچا اٹھایا جا سکے۔“³²

شہرت، دولت اور طاقت کے سارے راستے ہندوستانیوں پر بند کر دیے گئے تھے۔ سرکاری ملازمتوں اور ملک کے دفاع اور اس کی خوش حالی میں امانہ کرنے سے متعلق شہری فرائض کی انجام دہی کے مواقع ختم کر دیئے گئے۔ مزدور نے پیش گوئی کی تھی کہ اس طرح کی حق تلفی بے اطمینانی اور مخالفت کے جذبہ کو ہوا دے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو عوام کا اخلاق گر جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ایک ایسی کاہل و مردہ نسل میں ڈھل جائے گا جو محض حیوانی خواہشات کی تسکین سے بالاتر کسی اور کام کے قابل نہیں رہتی۔“³³

اسی طرح اس نے درست کہا کہ ”وہ جو اپنی آزادی گنوا دیتا ہے اپنی نصف اہلیت کھو دیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ غلام قوم اپنے حقوق اسی طرح کھو دیتی ہے جس طرح کوئی غلام۔ وہ ایک آزاد شخص کے اپنے اوپر ٹیکس لگانے، خود اپنے قانون بنانے، ان کے نافذ

کرنے یا ملک کی عام حکومت میں کوئی حصہ لینے کے حق کو کھودیتی ہے۔ برطانوی ہندوستان ان حقوق میں سے کوئی حق بھی نہیں رکھتا ہے۔“

ہندوستان کے اوپر ہولناک موت کا سایہ طاری تھا جس کے نیچے طبقوں کا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ عوام مشکل سے سانس لیتے تھے۔ مسلمان اور ہندو حکمران ہتھے اور تنہا کر دیئے گئے تھے۔ مسلم اور ہندو خاندانوں، قبیلوں اور ذاتوں کو جو سپاہیوں، حکمرانوں اور لیڈروں کو مہیا کرتی تھیں ذمہ داری کے عہدوں سے خارج کر دیا گیا اور غلام کسانوں کی حیثیت سے کام کرنے کے لائق کر دیا گیا۔ مسلمان اور ہندو علماء کو معاونت سے محروم کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ اپنے پیشوں کو چھوڑنے کے لئے مجبور کیا گیا۔ جہاں تک عوام کا تعلق تھا بے انتہا بھاری مانگداری کا تعین، وصولی کی سختی، آبادی میں اضافہ اور زمین پر دباؤ نے کسانوں کے اتر معیار زندگی کو پست کر دیا۔ بلکہ حکمرانوں کی اقتصادی حکمت عملی کارگروں اور دست کاروں پر تباہی لائی جس کے باعث ان میں سے بہت سے زمین مزدوروں کی حالت میں پہنچ گئے۔ دریں اثنا صنعتی ترقی کے راستہ میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں نے روزگار کے نئے راستوں کا پیدا ہونا روک دیا۔ 1827ء میں انگلستان کی تجارتی پالیسی کے بارے میں لکھتے ہوئے مانٹگمری مارٹن نے کہا ”انگریزی تجارت کی ظالمانہ خود غرضی کے شکار مصیبت زدہ لوگوں کو اور بھی زیادہ مغبس بنانے کے لئے ہم نے حتی الوسع سب کچھ کر ڈالا ہے۔“ شاید یہ نہ ورسی تھا کہ ماضی ایک سخت اور دردناک موت مر جائے تاکہ حال جنم لے۔

حواشی آٹھواں باب

- 1۔ ٹاؤن شڈ ویلو۔ جے۔ ورک مین ایچ۔ بل۔ اینڈ ان زس چارج۔ اسے نیو ہسٹری آف میٹروڈزم۔ صفحہ 375۔
- 2۔ اورٹن جے۔ کے۔ دی ایونجلیسٹ روائی دل ایٹ ٹینتھ سنچوری۔ صفحہ 159۔
- 3۔ ایضا۔ صفحہ 148۔
- 4۔ دیکھو دی اکونامک ڈیولپمنٹ آف انڈیا۔

- 5- اسٹوکس ایرک دی انگلش یوٹی ٹیلیفرنس اینڈ انڈیا۔ صفحہ XIII۔
- 6- کوپ لینڈ آرولیر فورس۔ صفحہ 317۔
- 7- فارسٹ جی۔ ڈلیو۔ سیکشنس فرام دی منٹس اینڈ اور آفیشیل آل ٹینگر آف دی ماؤنٹ ایٹیورٹ الفنسٹن لندن (1884) صفحہ 57۔
- 8- ایضاً۔ صفحہ 355۔
- 9- مالکوم۔ میموائر آف سنٹرل انڈیا۔ جلد 2۔ (1880 ایڈیشن) صفحہ 358۔
- 10- اسپیرٹی۔ جی۔ پی۔ دی بنالس۔ صفحہ 131۔
- 11- ایضاً۔ صفحہ 136۔
- 12- ایضاً۔
- 13- ایچ کول بروکس منٹس۔ پیرا 371۔ دیکھئے سیکشن آف سپرس فرام ریکارڈس آف ایسٹ انڈیا ہاؤس۔ جلد 1 (1820) صفحہ 50۔
- 14- دیکھئے کارس یٹرس آر۔ دی نسل ورلڈ آف دی انڈین ڈسٹرکٹ آفیسر (میکلان) 1918۔ بکس 1، 2 اور 4۔
- 15- فرنجر ففٹھ رپورٹ۔ جلد 3۔ صفحہ 504۔
- 16- ایضاً۔
- 17- ایضاً۔ صفحہ 505۔
- 18- ایضاً۔ صفحہ 504۔
- 19- ایضاً۔ جلد 3۔ صفحہ 503۔
- 20- ایضاً۔ صفحہ 503۔
- 21- دیکھئے رپورٹ آن دی ایڈمنسٹریشن آف دی پنجاب ٹریڈرس 55-1854-6۔ صفحہ 59۔
- 22- اسٹوکس ایری۔ دی انگلش یوٹی لی ٹیرین اینڈ انڈیا۔ صفحہ 164۔
- 23- رتھنا سوامی ایم۔ سم انفلوینسر ڈیٹ لیڈ دی برٹش ایڈمنسٹریشن سسٹم ان انڈیا۔ حوالہ کتاب مذکورہ (دی ورک سائٹڈ) او۔ پی۔ سٹ۔ صفحہ 127 وغیرہ۔
- 24- دی ڈیلوک آف ونگلٹن، دی مارکوٹیس ویلز لیزر گورنمنٹ آف انڈیا حوالہ تقسیم

- راے میوردی میکنگ آف برٹش انڈیا۔ صفحہ 209۔
- 25۔ او۔ بی۔ ایل۔ ایس۔ ایس۔ دی انڈین سروس۔ صفحہ 51۔
- 26۔ بلنٹ۔ سر، ای۔ دی آئی، سی، ایس (لندن 1937) صفحہ 55-56۔
- 27۔ ایضاً۔ صفحہ 56۔
- 28۔ وینزلی ٹودی کورٹ آف ڈائریکٹرس۔ اپریل 22، 1799۔ ملاحظہ ہو ٹامسن اینڈ گریٹ۔ دی رائٹز اینڈ فل فلیمنٹ آف برٹش رول ان انڈیا (1953ء ایڈیشن) صفحہ 207۔
- 29۔ ٹامسن۔ ایڈورڈ۔ دی میکنگ آف دی انڈین پرنسز۔ صفحہ 275۔
- 30۔ بحوالہ رمینالڈ رینالڈس۔ دی ہوائٹ صاحبیں ان انڈیا۔ صفحہ 65۔ اور رویش دت۔ دی کونامک ہسٹری آف انڈیا انڈر آرمی برٹش رول (چھٹا ایڈیشن) صفحہ 163۔
- 31۔ فارسٹ جی۔ ڈیو سیلکشن فرام دی منٹس اور آفیشل رائٹنگس آف الفینٹس۔ صفحہ 102۔
- 32۔ ٹامسن۔ ایڈورڈ۔ دی میکنگ آف دی انڈین پرنسز۔ صفحہ 272۔
- 33۔ بحوالہ رویش دت۔ دی کونامک ہسٹری آف انڈیا رلی برٹش رول۔
- 34۔ ایضاً۔ صفحہ 165۔
- 35۔ ایضاً۔ صفحہ 289۔

نواں باب

برطانوی حکومت کے سماجی اور اقتصادی نتائج دیہی معاشیات کا انتشار

ہندوستان پر برطانوی غلبہ کی نوعیت ملک گزشتہ تمام غلبوں سے مختلف تھی۔ ماضی میں حکمرانوں کی تبدیلی کا مفہوم محض اس خاندان کا رد و بدل ہوتا تھا جو رعایا پر سیاسی طاقت کا استعمال کرتا۔ لیکن یہ سماجی ڈھانچے، معاشی نظام، مالی تعلقات یا نظام حکومت کو متاثر نہیں کرتا تھا۔ برطانوی حکومت میں یہ سب کچھ بدل گیا۔ اور ایک ایسا سماجی اور اقتصادی انقلاب شروع ہوا جو قدیم اداروں کی بربادی اور نئے سماجی طبقوں اور قوتوں کے ظہور کی صورت میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچا۔

ضابطہ مالکداری

ایسے ملکوں میں جہاں کے معاشی مسائل غالب طور سے زرعی ہوتے ہیں عوام کی آمدنی کا خاص ذریعہ اراضی ہوتا ہے۔ اور لوگ اپنی پیداوار کا ایک حصہ حکمرانوں کو امن اور قانون، دفاع اور تحفظ کی خدمات کے صلہ میں ادا کرتے ہیں۔ ہندوستانی سماج کے سرمایہ دارانہ حالات سے دوچار ہونے سے قبل اس ادائیگی کی نوعیت گاؤں اور سرکار کے مابین پیداوار کی رسدی تقسیم کی سی تھی۔ گاؤں کی حیثیت ایک انجمن امداد یا ہی کی

تھی جس کے فرائض کا تعین رسم و رواج کے ذریعہ ہوتا تھا اور فرد جماعت میں ضم ہو گیا تھا۔ لیکن گاؤں کا باشندہ اور حکمران خاص طور سے اراضی کے استعمال میں دلچسپی رکھتے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اس پر قبضہ کرنے کی فکر نہیں کرتا تھا کیوں کہ غیر مزروعہ بخر اراضی پانی اور ہوا کی طرح بکثرت تھی۔ ان حالات میں شخصی حقوق کا مسئلہ وجود میں آنا مشکل ہی تھا۔ لگان اور مالگداری کو رسمی محصول سمجھا جاتا تھا اور لگان عائد کرنے کا احساس ناپید تھا۔ زمین کو استعمال میں لانے اور اس کی پیداوار کی تقسیم پر منحصر تعلقات عوام کی سرگرمیاں اور ان کے معاشی اور سماجی رشتوں کا تعین کرتے تھے اس لیے انہیں کی رو سے سماج کے ڈھانچے، طرز اور امور حکومت کی تشکیل ہوتی تھی۔

زرعی اقتصادی نظام کے سماجی ڈھانچہ اور دولت کی فراہمی و تقسیم کا انحصار طریقہ مالگداری پر ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں جب شروع میں نوآبادیاں قائم کیں تو نئے قسم کے لگان کے طریقوں کو مروج کیا۔ اسی کے ساتھ دیہی علاقوں میں اقتصادی اور سماجی تعلقات میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔

۱765ء میں جب ادنیٰ صوبوں کی دیوانی یا مالگداری کا بندوبست ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل ہو تو کمپنی کے یو پارٹی (تاجر) اس نوعیت کے کوئی انتظامی فرائض کو انجام دینے کے قہمی قابل نہ تھے۔ لگان وصولی کے پرانے طرز کو جاری رکھنے کے لئے کلاہ کو مجبور ہونا پڑا اور اس نے یہ کام بنگال کے نواب کے نائب دیوان پر چھوڑ دیا۔ یہ غیر اطمینان بخش ثابت ہوا اور وارن ہیسٹنگز نے پریسڈنسی کی گورنری اختیار کرتے ہی ۱772ء میں نائب دیوان کو ان فرائض سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد ایک اطمینان بخش نظام مالگداری کی ترتیب دینے اور اس کی دائمی کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے آزمائش و فروگزاشت کا دور شروع ہوا۔ مذاکرات کے دوران کئی پیچیدہ سوالات اٹھائے گئے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں مزروعہ اراضی کس کی ملکیت تھی، سرکار کو لگان کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر کون ذمہ دار تھا، زرعی پیداوار میں حکومت کا حصہ کتنا ہوتا تھا اور کیا محل دور کے زمین دار یا مالگدار کاشت کار زمین کے مالک تھے یا حکومت اور کاشت کار کے درمیان محض ایک کڑی تھی؟

وارن ہیسٹنگز اس مفروضہ کے ساتھ آگے بڑھا کہ تمام اراضی فرماں روا کی ملکیت

تھی اور یہ کہ درمیانی لوگ محض ایجنٹ تھے جو کاشت کاروں سے لگان وصول کرنے کے لیے محصول کے حقدار تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجودہ زمین داروں کو اسی حالت میں برقرار رہنے کی اجازت دی جاسکتی تھی جب وہ مالگنداری کی اتنی ہی رقم ادا کرنا قبول کرتے جتنی کھلے بازار میں نیلامی بولی بولنے والے دینے کو تیار ہوتے۔ نیلام کے وقت پرانے زمین دار نئے بولی بولنے والے کے مساوی سمجھے جاتے تھے تاکہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لگان کی رقم وصول کی جاسکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں زیادہ تر اراضی نئے نیلام بولنے والوں کو دے دی گئی۔ اس طرح بہت سے پرانے زمیندار خاندان نکال باہر کیے گئے۔ "سرکار اور زمین جوتے والوں کے بیچ قدیم قائم شدہ کڑی" توڑ دی گئی اور زمین دار اور لگان دار کے درمیان کے قدیم رشتے کو بڑا سخت نقصان پہنچا۔

مطالبے میں بے انتہا اضافے اور سرکاری احکام کے ماتحت کلکٹروں کی طرف سے استعمال کئے جانے والے اصولی کے طریقوں نے زمین داروں کی بد حالی اور بھی فزوں کر دی۔ کاشت کار بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ کیوں کہ لگان کی حد درجہ زیادتی اور نئے کسانوں کی جرم کے آخری شکار وہی تھے۔ اس کا نتیجہ ٹھیکیداروں کے ذریعہ بڑے پیمانے پر کاشت کاروں کی بے دخلی اور ان پر جبر "باقی دار زمین دار" فرار ہونے والے کاشت کار اور زمین کو خیر باد کہنے والی رعیت کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہ دیہی تنظیم میں پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔

ہیسٹنگز کے اقدام سے پیدا ہونے والے افسوسناک حالات نے زمین کی ملکیت سے متعلق مفروضہ کو کھل بحث کا موضوع بنا دیا۔ فلپ فرانسس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ فرماں روا نہیں بلکہ زمین دار زمین کا مالک ہے۔ وارن ہیسٹنگز نے اس کی مخالفت کی۔ ان مباحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۷۶۷ء سے ۱۷۸۳ء میں نئی اسکیم تیار کی گئیں جن سے کاشت کاروں کی حق تلفی کی بنا پر زمین داروں کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ۱۷۹۳ء میں کارنوالس نے بنگال میں استمراری بندوبست کے منصوبے کا فیصلہ کیا۔

۱۷۹۳ء کے استمراری بندوبست کی رو سے زمیندار اپنی جائداد کا مالک و مختار کل قرار دیا گیا۔ اس کو سرکاری لگان ادا کرنے کے بعد بقیہ پوری رقم مالگنداری اپنے تصرف میں رکھنے کی اجازت حاصل تھی۔ شروع میں اس کا حصہ تھوڑا ہوتا تھا۔ لگان

کا صرف گیارہ فی صد۔ جس کی وجہ سے اسے اپنی آمدنی کا بڑا حصہ سرکار کو دے دینا پڑتا تھا۔ لیکن اس حالت میں جب کہ مالگذاری کی رقم ادائیگی متعین ہو چکی تھی۔ زمین داروں کے ذریعہ کاشت کاروں سے وصول کیا جانے والا لگان بلا تعین و صراحت چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سے زمیندار کو موقع ہاتھ آیا کہ وہ کاشت کار کو اس کی برداشت کی حد تک پنخور لے۔ اس طرح زمین سے اقتصادی لگان وصول کرنے کا حکومت کا فوری مقصد حل ہو گیا۔

لیکن بالآخر استمراری بندوبست نے حکومت کے مقابلہ میں زمین داروں کو زیادہ فائدہ پہنچایا کیوں کہ آبادی میں اضافہ، زراعت کی توسیع، قیمتوں میں چڑھاؤ اور اراضی کی بڑھتی ہوئی قلت کے ساتھ زمین دار کی حالت بہتر ہوئی۔ کسی جائیداد پر اس کے حق وراثت کو تسلیم کرنے کے لئے اب اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی باضابطہ دستاویز ملکیت کی تکمیل کی جائے یا اس کی توثیق کے لئے بخشش یا نذرانہ ادا کیا جائے۔ جیسی صورت حال ماضی میں تھی۔ وہ اپنی ملکیت اراضی کو بیع، رہن یا ہبہ کے ذریعہ کسی حاکم اعلیٰ کی اجازت کے بغیر منتقل یا بیع کر سکتا تھا۔ وہ مغل نظام حکومت کے ان تکلیف دہ ضوابط سے چھٹکارہ پا گیا جس نے اس کے اقتدار کو بہت زیادہ محدود کر دیا تھا۔ اور لگان کے علاوہ اور بھی محصول وصول کرنے اور ادائیگی کا حساب دینے کا پابند کیا تھا۔ لیکن انگلش زائیدہ زمیندار تمام سیاسی اور قومی فرائض سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اب وہ عہدہ مغلیہ کا امیر جاگیر دار نہیں رہا اور ایک ادنیٰ سرمایہ دار "نودولتہ رئیس" بنا دیا گیا۔

سابق لگان کے ٹھیکیدار جاگیردار یا اصطلاح کے انگریزی مفہوم کے لحاظ سے زمین دار بن گئے جو ہندوستان میں وہی حقوق اراضی رکھتے تھے جو برطانیہ میں مالکان اراضی۔ مثلاً اگرچہ ہندوستان میں حکومت اور مالگذاری کے ٹھیکیدار پیداوار کے ایک حصہ پر دعویٰ تو رکھتے تھے لیکن انھیں کاشت کاروں کو ان کے پٹے کی زمینوں سے بے دخل کرنے یا من مانے ڈھنگ سے لگان میں اضافہ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ دراصل برطانوی تسلط سے پہلے ملک کے کسی بھی حصے میں زمینداروں کو دیے جانے والے لگان اور حکومت کی طرف سے وصول کی جانے والی مالگذاری کے بیچ تفریق کا وجود ہی نہ تھا۔ استمراری بندوبست نے پرانے رشتے کو ختم کر دیا اور زمین داروں کو حقوق ملکیت بخشا۔

زمین دار یا زرعی پٹہ دار کے رتبہ اور فرائض منصبی کی تبدیلی نے ہندوستانی

دیہات کے سماجی اور سیاسی تنظیم کو متاثر کیا اور آخر کار اس کی علیحدہ حیثیت اور خود کفیلی کا خاتمہ کر دیا۔ اس تبدیلی کے دو خاص نتائج یہ تھے۔ (۱) زمین کی اجارہ داری کا قیام اور اس کی منتقلی نئے زر دار طبقہ کے ہاتھوں میں جو لگائی ہوئی لاگت کا زیادہ سے زیادہ معاوضہ پانے کے سوا اراضی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ (۲) زمین داریوں اور پٹہ کی اراضیات کی شکمی داری جس کے باعث حصول اراضی کے لیے ہوٹریں اضافہ کے ساتھ اصلی زمیندار اور کاشت کار کے بیچ دلالوں اور لگان وصول کرنے والے درمیانی لوگوں کا ایک سلسلہ وجود میں آیا۔

یہ تبدیلیاں مرشد قلی خاں کے زمانہ سے رونما ہوئیں جس نے بہت سے جاگیرداروں اور تعلقداروں کی جگہ نئے کسانوں کو رکھا۔ زیادہ تر ہندوؤں کو۔ اس طرح صوبہ پر برطانوی قبضہ کے وقت بنگال کے زیادہ تر زمین دار خاندان وہ تھے جو اس کی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں وجود میں آئے تھے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو سو ڈیڑھ سو سال سے زیادہ کے قبضہ کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ وارن ہیسٹنگز نے اپنی مالگداری کے بندوبست کے ذریعہ اس طبقہ کی تنظیم میں مزید انقلاب پیدا کیا۔ اس نے زمین داریوں کو نیلام کر کے لگان تعین کرنے کے طریقے کا آغاز کیا۔ اس طرح لگان لگانے کے جابرانہ انداز اور دھول میں سختی نے حالات کو اور بھی بگاڑ دیا۔ ۱۷۹۳ء میں استمراری بندوبست کے نفاذ نے اس عمل کی تکمیل کر دی۔ بندوبست کے بعد کے بائیس برس کی مدت میں جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ بنگال کی نصف اراضی بیع نامہ کے ذریعہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ اور زیادہ تر منتقل شدہ اراضیات نئے خریدار سوداگروں اور کلکتہ کے دولت مند طبقہ کے پاس چلی گئیں۔

اس طریقہ سے استمراری بندوبست سے پیدا شدہ زمینداروں کی پہلی پود کو سزا بھگتنی پڑی۔ لگان کا بھاری بوجھ اور بیع نامہ کرنے کا سخت قانون ان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ حسب ذیل حالات برطانوی دور کے آغاز میں بنگال میں مالگداری کی نامساوی طرز پر روشنی ڈالتے ہیں۔

ٹوڈرل کا تخمینہ	۱۵۹۶ء	۱۰۷ لاکھ روپیہ
مرشد قلی خاں کا تخمینہ	۱۶۲۲ء	۱۴۵ لاکھ روپیہ

علی وردی خاں کا تخمینہ	1755ء	186 لاکھ روپیہ
میر قاسم کا تخمینہ	1763ء	256 لاکھ روپیہ
کارنوالس کا تخمینہ	1793ء	286 لاکھ روپیہ

اس فہرست کی تشریح کرنے میں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ نوابوں کے عہد میں حقیقی وصولی شاذ و نادر ہی مقررہ رقم کے برابر ہوتی تھی کیوں کہ سال بہ سال بھاری بقایا جات رہ جاتے تھے جب کہ کمپنی کے بقایا جات پُر 2 فی صدی سے زیادہ کبھی نہیں ہوتے تھے۔

اس طرح 65-1764ء میں مغل ایجنٹوں کے ذریعہ جنگال میں وصول کی ہوئی مالگذاری کی رقم قیمت میں 818000 پونڈ کے برابر ہوتی تھی۔ 66-1765ء میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مال نظام کا پہلا سال تھا یہ رقم 1470000 پونڈ تک پہنچ گئی۔ 91-1790ء تک اس کو 2860000 پونڈ تک پہنچا دیا گیا اور اسی سال کی وصولی کی بنیاد پر استمراری بندوبست کے گئے۔

1793ء میں زمینداروں کے ذریعہ وصول کیے ہوئے کل زر لگان کا 89 فی صدی کمپنی کا حصہ ہوا جب کہ انجینڈ میں اسی دوران حکومت کو ادا کی جانے والی رقم کل زر لگان کی 5 سے 10 فی صد کے درمیان تھی۔ درحقیقت ہندوستانی زمیندار کا حصہ معمولی سے معمولی ہوتا تھا جو اس کو وصولی کی صعوبتوں کے معاوضہ کے طور پر حکومت کے لئے فرائض کو انجام دینے اور اپنے ذاتی مصارف میں استعمال کے لیے ملتا تھا۔ وصولی کے نظام کا بدترین پہلو یہ تھا کہ زمین داروں کو سخت پابندی کے ساتھ مقررہ دن غروب آفتاب سے پہلے سرکاری لگان جمع کرنا پڑتا تھا۔ اگر ٹھیک ساعت پر ادائیگی نہیں کی جاتی تو زمیندار بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اور پوری جائداد یا اس کے ایک حصہ کو عام نیلام کے ذریعہ فروخت کر دیا جاتا تھا۔ کسی غدر کی شنوائی نہیں کی جاتی تھی۔ اور مجبوریوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسی حالت میں جب کہ سرکار اپنی مالگذاری نیزہ کی نوک پر وصول کرتی تھی زمیندار کو اختیار نہ تھا کہ وہ کاشت کار کو لگان دقت سے ادا کرنے کے لیے مجبور کرے۔ بقول کلکٹر مدنا پور ”وہ سب (زمین داران) کہتے ہیں کہ اس طرح کا سخت اور جابرانہ نظام ملک میں اس سے پہلے کبھی نہیں استعمال ہوا تھا۔..... نیلام اور

قرقی کے طریقہ نے کچھ ہی برسوں کے درمیان بنگال میں زیادہ تر بڑے زمینداروں کو مفلسی اور بھکاری کی نوبت تک پہنچا دیا اور بنگال زرعی املاک میں اس سے زیادہ تبدیلیاں پیدا کر دیں جتنی شاید اتنی ہی مدت میں کسی بھی زمانہ یا ملک میں اندرونی ضوابط کے زیر اثر رونما ہوتی ہوں۔²

استمراری بندوبست کے شروع کے چند سالوں میں موجودہ زمینداروں کی طرف سے جائداد کی منتقلی نے تشویشناک صورت اختیار کر لی۔ 1796ء میں ۲ اراضیات جن کا لگان 2870061 روپیہ مندرجہ کاغذات اور تینوں صوبوں کے دسویں حصہ کے برابر تھیں ایک ہی سال کے اندر فروخت کر دی گئیں۔³ بقول بیڈن پاول 97-96ء اور 98-97ء کے درمیان دو برسوں میں بالترتیب 14 لاکھ اور 22.7 لاکھ ادائیگی کی اراضیات کی فروخت عمل میں آئی اور صدی کے ختم ہوتے ہوئے ندیا، راج شاہی، بشن پور اور دیناج پور کے راجاؤں کی جاگیروں کا بیشتر حصہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ بردوان کی جاگیر بری طرح کاٹ کر چھوٹی کر دی گئی۔ اور بیر بھوم کے زمین دار مکمل طور سے تاراج کر دیے گئے۔ متعدد چھوٹے زمینداروں کی بھی یہی حالت ہوئی۔ درحقیقت یہ کہنا کافی ہے کہ استمراری بندوبست کے فوراً بعد آنے والے دس برس کے عرصہ میں جاگیروں کی جو اس بندوبست کا موضوع بنی تھیں ساخت اور ملکیت میں مکمل تبدیلی رونما ہوئی۔⁴ زمینداروں کی مصیبت اس کی موجب ہوئی کہ سرکار 1799ء کے مشہور ریگولیشن کو بنا کر ان کی مدد کرے۔ نئے قانون نے زمینداروں کو کاشت کاروں کو بے دخل کرنے، بقایا جات کی عدم ادائیگی کی صورت میں اس کے زرعی ذخیرہ اور اوزاروں کے قرقی کرنے اور اسے اس کی قوت برداشت کی حد تک دبانے کے لئے اس کے خلاف اور دوسری کارروائیاں کرنے کے استبدادانہ اختیارات عطا کیے۔ 1799ء کے قانون نے ایک طرف بے سہارا کاشت کار طبقہ کے استحصال کے سیلاب کے دروازے کھول دیئے اور دوسری طرف لگان کے ٹھیکیدار کو اراضی کے مختار کل کی حیثیت سے مستقل کر دیا۔

استمراری بندوبست کے ذریعہ عمل میں آنے والی تبدیلیوں کا دوسرا اثر حقوق

زمین داری کی عوامی تقسیم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ عمل تیزی سے ہوا۔ بہار اور بنگال 39 اضلاع میں 20 سال کے اندر جاگیروں کی تعداد 110456 کے اونچے ہندسے تک بڑھ گئی۔ ان میں سے 4 فی صد جاگیریں بڑی تھیں (ہر ایک 20000 ایکڑ سے زیادہ)، 11 فی صد اوسط رقبہ کی (500 اور 20000 ایکڑ کے درمیان) اور 88 فی صد چھوٹی (500 ایکڑ سے کم)۔ اور اس کے برخلاف انگلینڈ میں 2.4 فی صد جاگیریں 13 ایکڑ کے اوسط رقبہ کی تھیں، 12 فی صد 180 ایکڑ کی اور 85.6 فی صد 4260 ایکڑ کی۔ بیس برس میں پٹنہ کمشنری میں جاگیروں کی تعداد دوگنی اور تربہت کمشنری میں تین گنی ہو گئی۔ ان ریگولیشنز نے تقسیم در تقسیم کے رجحان کو تیز کر دیا۔ مغلوں کے عہد میں خاندان کا سربراہ زمین دار منتخب ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اس رواج کو خیر باد کہہ دیا اور اراضی کی جائداد اور منقولہ کے وجود کو تسلیم کیا جس پر ہندوستانی قانون وراثت کا اطلاق ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی شرکار وراثت کے بیچ جائداد کی تقسیم ہونے لگی۔ پٹنہ پر ماہل کی ہوئی اراضیات کے رقبہ کے چھوٹے ہوتے جانے اور غیر منافع بخش کاشت کرنے خطرے کو کورٹ آف ڈائریکٹرز نے 1808ء ہی میں محسوس کیا لیکن کوئی تدارک دیکھا گیا۔ چونکہ زمین داروں کے بچوں کے لیے روزگار کا کوئی متبادل ذریعہ نہ تھا اس لیے ہندوستان میں حق جیٹھائی رائج نہیں کیا جاسکا اور جائداد کا بٹوارہ نہیں روکا جاسکا۔ نہ صرف کاشت کی اراضیوں بلکہ لگان وصولی کے حقوق کی بھی تقسیم در تقسیم ہونے لگی۔ نئے زمین داری حقوق گرانقدر ملکیت ثابت ہوئے اور استمراری بندوبست کے صرف بیس سال بعد زمین داری کے حقوق جن کی مالیت مالکداری کی مقررہ رقم کی گیارہ فی صد سے زیادہ نہیں تھی زمین کی تقریباً اٹھائیس فی صد سالانہ آمدنی کے بدلے فروخت کیے جا رہے تھے۔ کورٹ آف ڈائریکٹرز نے لکھا "اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین داروں کے محصول شروع سے ان کی برائے نام رقم سے بہت زیادہ تجاویز کر چکے ہوں گے، یا یہ کہ بالآخر من مانی وصولی سے ان کی یافت میں اضافہ ہوا ہو گا یا یہ کہ اس وقفہ میں ملک کی زرعی خوش حالی اور زرعی جائداد کی قیمت تیزی سے ضرور بڑھی ہوگی جو شاید بے مثال ہے"۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ لگان وصولی کے اختیارات کی ایک اہمیت ہو گئی جو انھیں پہلے حاصل نہ تھی اور وہ

بازار میں آزادانہ طور سے خرید و فروخت کی جانے والی ایک جنس بن گئے۔ زمین، کاشت، کار کے لئے پیداوار اور روزی روٹی کا ذریعہ ہونے کے بجائے سٹے بازی کی چیز بنی اور زر دار طبقہ کے لئے منافع کمانے کا وسیلہ۔ زمین دار اپنی آمدنی کا اجارہ ایک دلال (پٹندار) کو دیتا تھا جو پھر اسے ایک اسامی (در پٹندار) کو ٹھیکہ پر دیتا تھا اور آخر الذکر بھی متعدد ماتحت اسامیوں (سہ پٹندار) سے ربط قائم کرتا تھا۔ علیٰ ہذا تقیاس اس طرح لگان حاصل کرنے والوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا اور اس برائی نے اتنی بد صورت شکل اختیار کر لی کہ کہا جاتا ہے، زمین داری کے خاتمہ کے وقت بنگال میں پٹہ کی کچھ اراضیات ایسی تھیں جہاں اصلی زمین دار اور حقیقی کاشت کار کے درمیان کچھ نہیں تو ڈیڑھ سو درمیانی مفاد والے مائل تھے۔ ہر ایک ماتحت ایجنٹ اس کڑی کے ہر دوسرے شخص سے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا اور تمام زائد مطالبہ کی وصولی کا بوجھ آخر کار کاشت کار کے اوپر پڑتا تھا۔

جاہداد سے متعلق تعلقات میں یہ تغیر ملک کے لئے بڑی اہم بات تھی۔ یہ نئے سماجی طبقوں کو معرض وجود میں لائی۔ (۱) دولت مند زمین دار جو زمین کو زیادہ سے زیادہ مالی منافع کے لئے استعمال کی جانے والی جاہداد منقولہ سمجھتے تھے۔ (۲) بے دخل کیے ہوئے کاشت کار جن کے پاس کچھ باقی نہ تھا سوائے اس کے کہ اپنی محنت بیچ کر روزی کمائیں۔

دراصل درمیانی لوگ سب ہی دولت مند نہیں تھے۔ ہر ایک کا مفاد ادنیٰ ہوتا تھا۔ اور جہاں تک آمدنی کا تعلق ہے ان کی معاشی حالت کاشت کار کی حالت سے محض تھوڑی ہی بہتر تھی۔ اس طرح تقسیم اراضی کے عمل نے زمین دار، گماشتہ اور کاشت کار کو برابر کر دیا۔ سراپچ اسٹریپی نے اس صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ”ہم نے سب کچھ خاموشی سے بدل دیا۔ کاشت کار، زمین دار اور گماشتہ ریگولیشن کی ہموار کرنے والی قوت کے ذریعہ بڑی حد تک برابری کے درجہ پر پہنچا دیے گئے ہیں۔“^۷

لہذا دونوں طبقوں کے درمیان مفاد کا ٹکراؤ تھا۔ مزید براں دونوں کے بیچ کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ زیادہ تر زمین دار تاجر تھے جو اپنے فاضل سرمایہ کو

نفع بخش کاروبار میں لگانے کی تلاش میں اراضی خریدتے تھے۔ وہ لوگ کھیتی باڑی کے کاروبار سے ناواقف تھے اور زرعی ترقی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے جو کاشت کاروں پر چھوڑ دی گئی تھی۔ جن کے پاس اسے پورا کرنے کے لئے نہ تو وسائل تھے، نہ جانکاری اور نہ ارادہ۔

یورپ میں زرعی انقلاب مہم زمین داروں کی طرف سے زمین پر سرمایہ لگانے اور اس کی اصلاحات کے ذریعہ برپا ہوا تھا۔ ہندوستان میں زمین دار محض لگان لینے والے غیر حاضر باش تاجر تھے جو کھیتی کی ترقی کی بہ نسبت اپنے لگان کی زیادہ پروا کرتے تھے۔ دیہی آبادی کے فطری رہنما ہونے کے بجائے کمپنی کے عہد حکومت میں ہندوستانی زمین دار غیر ملکی سیاسی طاقت کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے تھے۔ پابندی کے ساتھ مالگنداری کی مقررہ رقم سرکار کو ادا کرنے کی ذمہ داری کے بدلے میں انھوں نے سیاسی طور سے غیر محفوظ اور اقتصادی طور سے کمزور کاشت کار طبقہ سے من مانی رقم وصول کرنے کا حق خرید لیا۔ ماضی میں ہندوستان کی رعیت نے اپنی ذات میں مزدور، کسان اور زمیندار کی خوبیاں جمع کر رکھی تھیں۔ برٹش نظام مالگنداری نے زمین دار کے کردار سے مزدور اور کسان کے کرداروں کو علیحدہ کر دیا اور اس طرح استحصال کنندہ اور استحصال شدہ دو طبقوں کو جنم دیا۔

کاشت کاروں کا استحصال اور زراعت کا زوال

نئے ریگولیشن کے بدترین نتائج میں سے ایک کاشت کار کو بے اندازہ مصیبت کا ہمت بنانا تھا۔ جدید جاگیردار قدیم زمینداروں سے مختلف تھے۔ ان کا سلسلہ گاؤں سے نہیں تھا۔ یہ لگان وصول کرنے والوں کی ایک جماعت تھی جو اپنی لگائی ہوئی دولت سے صرف منافع حاصل کرنے کے چکر میں تہی اور اپنی رعیت سے غیر منصفانہ سلوک کرتی تھی۔ ایک ہی زمین اس نے کاشت کاروں کی دخل کاری کے پرانے حقوق کو مٹا دیا اور ان کو عارضی اسامی کی حد تک گرا دیا۔ انھیں کم توڑ مالگنداری اور بے دلی کا شکار بنایا۔ اسامیوں کے گزارے کے لئے محض واجب مقدار چھوڑ کر جاگیر کی پوری فاضل آمدنی وہ اپنے تصرف میں لاتی تھی۔

مختصر یہ کہ کارلو اس کا قائم کردہ نظام مغربی تصور کے مطابق ارضی جائیداد کی تخلیق کا موجب ہوا۔ جاگیروں کی بار بار تبدیلی نے جائیداد کے بوارے کے قدیم حقوق کو ایسا بکا ذوال بنا دیا جسے لوگ بلا شرکت غیر سے اپنی ملکیت میں لیتے اور تصرف میں رکھتے تھے لیکن جاگیروں کے مالکان اب وہ طبقے نہیں رہے جو اپنے گاؤں یا سامیوں کے مفاد کو ملحوظ رکھتے تھے۔ بہت سے خریدار شہروں میں رہنے والے غیر حاضر زمین دار تھے جو کبھی بھی اپنی زمینداریوں میں نہیں آتے تھے اور جن کے گماشتے سامیوں سے مختلف زندگی گزارتے تھے۔

ساہوکار اور رعیت داری بندوبست

مدرس اور بھٹی میں رعیت داری نظام کے رائج ہونے سے پیدا ہونے والے نتائج بھی اسی طرح انقلاب انگیز تھے۔ صرف اتنا ہوا کہ زمین دار کی بجائے کاشت کار مالک ہو گیا۔ ارضی جائیداد منقولہ کی منظوری نے زمین کو پٹہ پر دینے، اسے بہن اور بیع کرنے کے حقوق اُسے دے دیئے۔ ایسے حقوق جو یا تو وہ ماضی میں رکھتا ہی نہ تھا یا جو بہت محدود کر دیئے گئے تھے۔ بد قسمتی سے ان قیمتی اختیارات کی بازیابی ان حالات کے سدھار نے میں ناکام رہی۔ کیوں کہ حکومت نے ان پر بھاری لگان کا اتنا بوجھ لا دیا کہ ان کو صرف ایک قلیل منافع حاصل ہوتا تھا۔ اس لئے اولاً ارضی جائیداد کی قدر و قیمت اس حد تک گھٹا دی گئی کہ دوسروں سے اس کی خریداری غیر منافع بخش ہو گئی۔

لیکن حکومت نے جلد ہی بے انتہا لگان کی غلطی کو محسوس کر لیا اور اس میں تخفیف کرنا شروع کیا۔ اس سے بالآخر زمین کے مالک سرکار کو ادا کی جانے والی، لگداری سے فاضل لگان پانے لگے۔ فوراً ہی زمین کی قیمتوں میں اضافہ رونما ہوا۔ جائیداد منافع دینے لگی اور سرمایہ لگانے والے کو راغب کرنے لگی۔ بنگال میں دولت مند طبقہ نے حقوق زمین داری کی بے دھڑک خریداری کی۔ بھٹی اور مدرس میں یہ غیر مناسب تھا کہ کاشت کار کو بے دخل کیا جائے۔ اس لئے ساہوکاروں نے قرض دے کر کھیتوں اور فصلوں پر قبضہ کیا۔ یہ اس لئے ممکن ہوا کہ لگان کی وصولی کی سختی نے کسان کو ایسے سال میں بھی سرکاری لگان ادا کرنے کے لئے مجبور کر رکھا جب فصل نہیں ہوتی تھی۔ ساہوکار اس کی جہالت و رنما عاقبت اندیشی کا فائدہ اٹھاتے اور اس کو قرض کی سہولتیں ایسی

شرطوں پر دیتے جو اس کو دائمی قرض کے جاں میں پھانس لیتی تھیں۔

ایک بار کسان ساہوکار کے چنگل میں آجاتا تو وہ اپنے شکار کو قید میں رکھنے کے لئے اپنی تمام تر عیاری اور چال کی کو استعمال کر ڈالتا تھا۔ سود کی دراپنی اور بچی مقرر کی جاتی تھی کہ کاشت کار حد سے حد قرض کا بیاج ہی ادا کر پاتا۔ آمدنی کی مد میں کمی اور اتار چڑھاؤ کے سبب زیرواصل کی ادائیگی اس کی طاقت سے باہر ہوتی تھی۔ اگر کوئی قرض دار اپنی غیر معمولی مشقت اور جو کسی سے قرض کو ادا کرنے اور اپنے کو آزار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو ایسا کرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ حساب میں گھبلا اور دستاویزات میں جعل کر دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے سود کا بقایا قرض دار کی طرف سے اس کی ادائیگی کی بہ نسبت زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتا تھا۔ کاشت کار خود کو بے یار و مددگار پاتا۔ کیوں کہ تحفظ کے لئے وہ کبھی سے رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ عدالتوں کے دروازے اس کے لئے کھلے تو ضرور تھے لیکن انگریزوں کے قائم کردہ عدالتی نظام کے ماتحت اسے اپنے قرض خواہ کے خلاف کامیابی کا کوئی امکان مشکل ہی سے نظر آتا تھا۔ اس کے پاس طویل مقدمہ بازی کے لئے وسائل ہوتے نہ تھے اور اگر کبھی وہ یہ راستہ اختیار کرنے کی جرأت کرتا تو اس کو ایسی دستاویز کا سامنا کرنا پڑتا جس پر اس کے اگوٹھے کا نشان ہوتا تھا اور جس کے مضمون سے وہ عموماً ناواقف ہوتا اور عدالتیں جو برٹش طرز انصاف سے سرشار ہوتی تھیں ساہوکار کی ہی اور دستاویزات کو قرض کا صحیح ثبوت مان لیتی تھیں اور ایسی جھوٹی شہادت برڈگری دے دیتی تھیں جسے قرض خواہ عدالت میں پیش کرنا تھا۔ اگر قرض دار عدالت میں نہیں جاتا تو ساہوکار کمیت کی پیداوار پر بنا قانونی حق رکھتا تھا جس کو وہ بازار بھاؤ سے کم پر خرید لیتا تھا۔ لیکن اگر قرض دار عدالت میں جاتا تو ساہوکار سے کئے گئے تحریری معاہدہ کی رو سے حسب معمول وہ اپنی مرضی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ زمین داری نظام نے زمین دار (مانا کسان) اور اسانی کے تعلقات میں تغیر پیدا کر دیا تھا۔ رعیت داری نظام نے قرض خواہ اور قرض دار کے تعلقات کو بدن ڈالا۔ اور اس طرح دیہی سماج میں ایک دوسرے سے بچی اور اسخالی مصروف شامل کر دیا۔ اس کے بعد دونوں طبقوں سے ساہوکاروں اور کاشت کاروں کے بیچ مستقل کشمکش کا آغاز ہوا۔ اول الذکر کوشش کرتا تھا کہ خزانہ دہ کی منہست کی سامانہ پیداوار

کا بیشتر حصہ حاصل کرے۔ برٹش ضوابط اور برٹش قوانین کی مدد سے وہ اپنے مقصد کے حصول میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتا تھا جیسا کہ کیپٹن ونگیٹ نے 1852ء میں کہا "قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان یہ افسوسناک کشمکش دونوں کو مکمل طور سے بے زر کرنے والی ہے..... یہ سوچ کر مایوسی ہوتی ہے۔ پھر بھی اس حقیقت پر پردہ ڈالنا کمزوری ہوگی کہ یہ طبقہ طبقاتی بیر اور عوام کی پستی جو تیزی سے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے ہماری حکومت اور ہمارے قوانین کا کرشمہ ہے۔ تھوڑے لوگوں کو خوش حال بنانے کے لئے پورے عوام کی بربادی اور مفلسی کچھ اضلاع میں افسوسناک رفتار سے بڑھ چکی ہے اور تمام اضلاع میں بڑھتی جا رہی ہے اور میری رائے میں برائی کا سراغ اس عظیم قوت میں ملتا ہے جو قانون قرض خواہ کے ہاتھ میں دیتا ہے" ساہوکار طبقہ کے بارے میں کیپٹن ونگیٹ نے آگے یہ بیان کیا کہ "ذیل سود خوروں کا ایک گروہ تیزی سے وجود میں آ رہا ہے جو تھوڑی رقم کم مدت کے لئے غیر معمولی اونچی شرح سود پر آبادی کے سب سے نچلے طبقے کو دیتا ہے جن کے پاس گھاؤں کے نسبتاً زیادہ معقول مہاجنوں سے قرض حاصل کرنے کے لئے کافی ساکھ نہیں ہے"۔

دکن اور شمالی ہند کے کچھ اضلاع میں شروع کے افسران بندوبست نے ایک محال داری یا مشترکہ دیہی بندوبست قائم کیا گیا۔ اس طرح کا بندوبست ملک کے قدیم طرز سے مطابقت رکھتا تھا لیکن آغاز ہی سے اس طرح کے بندوبست کے متعلق خیال تھا کہ یہ ایک عبوری اقدام ہے۔ بالآخر اس کے بجائے رعیت داری طریقہ رائج کیا جائے گا جیسا کہ مدراس کے بورڈ آف ریونیو نے 1818ء میں رائے ظاہر کی "دیہی بندوبست کا آغاز اگرچہ ہر ایک گھاؤں پر مالگذاری متعین کرنے اور زمین کو مشترکہ طور سے عوام کو یا گھاؤں کے مکھیا کے حوالے کرنے سے ہوا تاہم اس کا ابتدائی منشاء ہر ایک کھیت کا نہیں بلکہ ہر ایک کاشت کار کی مسلم اراضی کا بندوبست تقسیم اور بٹوارہ کرنا تھا۔ لہذا جہاں کہیں گھاؤں والوں کا مفاد اس بات کی اجازت دے گا مشترکہ بندوبست دھیرے دھیرے انفرادی بندوبست میں بدل جائے گا۔ اس طرح رعیت داری طریقہ کے مخصوص فوائد میں سے ایک فائدہ دیہی بندوبست میں شامل تھا۔ اس قانون کو ہمہ گیر طور سے فوراً رائج کرنا نہ تھا۔ عوام کو ایک ایسے انتظام کو قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کرنا تھا جو خیالی طور سے کتنا ہی مناسب رہا ہو۔ بہت ساری باتوں

میں طریقہ لگان داری قدیم دستور اور باشندوں کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ امید کی گئی کہ جیسے جیسے ان کے وسائل بہتر ہوں گے اس انتظام کی رکاوٹوں پر قابو پایا جائے گا اور چنانچہ کلکٹروں کے ذریعہ اس کو نافذ کرانے کے بجائے اس کی تائید کرانا تھا۔

ہندوستانی متوسط طبقہ کا ظہور

رعیت داری بندوبست کے مقصودہ سیاسی نتائج کو تھیکرے کے الفاظ میں بہترین پیرایہ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس نظام کی موافقت کرتے ہوئے اس نے کہا ”چوں کہ عموماً ہم ہندوستان کے معاملات کو انگریزی نظروں سے دیکھتے ہیں اور یورپ کے نظریات کو ہندوستانی انداز میں زیرِ عمل لاتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ درجات کی ترتیب یا دوسرے الفاظ میں حالات کی نابرابری کے متعلق جس کو لوگ ایک منظم سماج کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کچھ کہا جائے۔“

”اس لیے زمین داری سے متعلق حالات کی یہ برابری، کاشت کاروں کے بیج زمین کی یہ عام تقسیم اگرچہ کھیتی باڑی کی ترقی کے لیے انتہائی موزوں نہ بھی ہو، ہندوستان میں پائی جانے والی جائیداد کی صورت حال، دیاریات اور رواج کی اصلاح کی مناسبت سے بہترین ہے۔ یہ ایسے ملک کے حالات کے لیے اور زیادہ موزوں ثابت ہوگی جس پر تھوڑے غیر مانوس لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اور جہاں خود داری، بلند خیالی اور اولوالعزمی کو دبایا جانا چاہئے۔ یہ بہت مناسب ہے کہ انگلستان میں زمین کی پیداوار کا ایک خاص حصہ کچھ امیر خاندانوں کی امداد کے لئے، سلطنت کی خدمت اور حفاظت کے لئے، قانون سازوں، دانشوروں اور بہادروں کو پیدا کرنے کے لئے تصرف میں لایا جائے یا دوسرے الفاظ میں لگان کا زیادہ حصہ دولت مند شرفدار اور رؤساء کو ملنا چاہئے جن کو پارلیمنٹ میں فوج اور بحریہ میں، سائنس اور فلاح عامہ کے شعبوں میں رہ کر اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے۔ اطمینان، آزادی اور بلند خیالات نے جو اس لگان کی رقم کے استعمال کی دین ہے انہیں انگلستان کو ترقی کی چوٹی پر پہنچانے کے لائق کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لمبی مدت تک اس سے لطف اٹھا سکیں مگر ہندوستان میں جذبہ تکنت، آزادی اور غور و فکر کو جو عموماً دولت کی بہتات کی دین ہے دبا دیا جانا چاہیے۔ یہ امور

براہ راست ہماری قوت اور مفاد کے مخالفت ہیں۔ حالات کی نوعیت اور تمام حکومتوں کے ماضی کے تجربات کی روشنی میں اس موضوع پر زیادہ کہنا غیر ضروری ہے۔ ہمیں فوج کے سپہ سالار، سیاست داں اور قانون ساز نہیں چاہئیں۔ ہم کو ضرورت ہے جفاکش کاشت کاروں کی..... اس لیے سیاسی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو ایسے چھوٹے مالکوں کے بیچ زمین کی عام تقسیم جو آسانی سے حکومت کے خلاف متحد نہیں ہو سکتے ایک اہمیت کی چیز ہے۔¹²

جیسا کہ مسٹر تمبیکرے نے لکھا، انگریزوں کے مقصد میں ایک ایسا طبقہ بنانا اور اس کو ترقی دینا شامل نہ تھا جو "سلطنت کی حفاظت کے لئے قانون سازوں، دانشوروں اور بہادروں" کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن قوانین ہمیشہ اپنے بنانے والوں کی خواہشات کے مطابق کام نہیں کرتے۔ برٹش حکومت نے نئے قوانین اراضی و دیوانی رائج کر کے ایک ایسا سماجی طبقہ پیدا کر دیا جس نے بالآخر اسی طاقت کو نیست و نابود کر دیا جس نے اس کو پیدا کیا تھا۔

اس طرح انگریزوں کے رائج کردہ قوانین اراضی زمین سے متعلق پرانے نظام کو منسخر کرنے اور ایک نئے سماجی طبقے کو وجود میں لانے کے ذمہ دار تھے۔ لگان حاصل کرنے والے جدید زمین دار، ساموکار اور تاجر اس نئے متوسط طبقے کے مرکزی حصے بنے جو ملک کے اندر انیسویں صدی میں ظہور پذیر ہوا۔ ان لوگوں نے ان روایاتی ذاتوں کے ساتھ مل کر جن کا پیشہ درس و تدریس یا سرکاری ملازمت تھا سب سے پہلے انگریزی تعلیم کے فوائد حاصل کئے۔ انیسویں صدی کا وکیل، بیچر، سرکاری ملازم، تاجر، صنعت کار اسی مختلف عناصر جماعت کے تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ انہیں لوگوں سے مل کر ملک کے روشن خیال فرقہ کی تشکیل ہوئی جو مشرق اور مغرب کے بیچ کی کڑی بنا اور ہندوستانیوں کو سیاسی رہنمائی عطا کی، ان کی تمنائیں اور خواہشات ہندوستان کی تمنائیں اور خواہشات بن گئیں۔

دوسری طرف بے دخل کاشت کاروں، دیہی دست کاروں اور خدمت گاروں سے جو گاؤں کے اتحاد کے زوال نیز مختلف طبقوں کے تعلقات کے تعین میں امداد کے بجائے رقابت کے رواج پانے کے سبب زرعی آبادی سے اپنا روایتی رشتہ کھو چکے۔

تھے، بے زمین ابھرتی مزدوروں والا طبقہ ملک کا پست ترین (پولتار) طبقہ ترکیب پایا۔ کارل مارکس کے الفاظ میں ”پیداوار کے طریقے یا حالات بنیادی طور سے سماجی ڈھانچہ کا تعین کرتے ہیں جو نتیجے میں رجحانات، افعال اور تہذیبوں کو جنم دیتے ہیں۔“¹³ ہندوستان میں بہر حال یہ مالی رشتوں میں تبدیلی تھی جس نے سماجی انقلاب برپا کیا۔

لہذا تاریخی حیثیت سے ہندوستان کے متوسط طبقہ کا ارتقاء مغرب میں (اس طرح کے طبقہ) کے ارتقاء سے مختلف تھا۔ وہاں کا متوسط طبقہ زیادہ تر سوداگروں اور صنعت کاروں کے ساتھ ساتھ ذی شعور اور علمی پیشوں سے متعلق افراد سے بنا تھا۔ یہ طبقے اپنی روزی کے لئے زراعت پر انحصار نہیں کرتے تھے لیکن ان میں سے چند شہرت اور نفع کے لئے جاگیریں خرید بھی سکتے تھے۔ جب کہ ہندوستان کے متوسط طبقہ کی بنیاد ملک کا نہایت ہی نظام تھا اور بڑی حد تک زرعی محنت کے ثمرے پر گذر کرتا تھا۔ جہاں تک کسان طبقے کے استحصال کا تعلق ہے یہ جدید طبقہ حکمران طاقت کی معاونت کرتا تھا۔ اور ماتحت ایجنسی کی حیثیت سے اس کی خدمت کرنے پر قانع تھا۔

برطانوی حکومت کے شروع سال، انیسویں صدی کے درمیان تک کی مدت، انگریز حکمرانوں اور نو دولتوں، زمین داروں، تاجروں اور ساہوکاروں کے درمیان باہمی تعاون کے رہے۔ لیکن یہ میل جول زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہا۔ اس طبقے کی قطری جبلت، تجارت، صنعت اور ملازمت میں داخل ہونے کے مواقع تلاش کرنے والی تھی لیکن اس میدان میں اس کو برطانیہ کے ان متوسط طبقوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کی پشت پناہ خاص طاقت تھے۔ ہندوستان کی قومی تحریک دونوں ملکوں کے درمیانی درجہ کے لوگوں کے ٹکراؤ کا اظہار تھی۔ ایک جائداد اور رسوخ کی تمن کرتا تھا، دوسرا پہلے ہی اسے پاچکا تھا۔

یہ نیا طبقہ یورپ میں اپنے جوڑ کی طرح منافع کے مقصد سے بھرپور تھا لیکن اس کے حصول میں تجارت اور کاروبار میں انگریزوں کی اجارہ داری اور صنعتی ترقی کے لیے وسائل اور مناسب حالات کی قلت اس کے راستے کاروڑا تھیں۔ یہ بڑی حد تک ایک شہری طبقہ تھا جس کے مفاد شہری تھے۔ اس کے اندر مغربی تعلیم کی طلب،

سرکاری ملازمت کی آرزو اور علمی پیشوں کے شوق کی نشوونما ہوئی۔ اس نے اپنے حکمرانوں کے مغربی پلن، رسم و رواج اور طور طریقوں کی اندھی تقلید کی۔ لیکن نہ تو حکمران طبقہ اس کی عزت کرتا تھا اور نہ وہ دیہی عوام جس کی بہبود و ترقی کے لئے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس سے محبت کرتے تھے۔ پھر بھی اس طبقے نے وہ طاقت مہیا کی جس نے روایات کا ظلم توڑ دیا..... اس نے دانشوروں کا ایسا دستہ تیار کیا جو ہندوستان کی تحریک آزادی کا ہراول بنا۔ لیکن یہ انگریزوں کے رائج کردہ زمینی قوانین کا بالکل ہی ناگہانی نتیجہ تھا۔

گاؤں کے تنظیمی اداروں کی پراگندگی

ہندوستان میں انگریزوں کے قائم کردہ نظام مالگداری اور سرکاری ملازموں کے ہاتھوں میں عدلیہ اور امور عامہ کے کاموں کے دیئے جانے کے طریقہ عمل نے پُرانے درمیانی وسیلوں، زمین داروں، کسانوں اور گاؤں پنچایتوں کے اختیارات کو سلب کر دیا۔ یہ اس قدیم سماجی ڈھانچے کے انحطاط کا باعث ہوا جس کے اندر زرعی آبادی صدیوں سے رہتی آئی تھی۔ بعد کے منتظمین نے اس انجام کو ناپسند کیا اور سرچارلس مٹکاف نے اپنی مشہور تجویز میں شمالی ہندوستان میں گاؤں کے تنظیمی اداروں کی بقا کے لئے ایک مضبوط دلیل پیش کی۔ اس نے لکھا ”گاؤں کے تنظیمی ادارے چھوٹے پیمانہ کی جمہوریہ ہیں جن میں اپنی ضروریات کی وہ سب چیزیں موجود ہیں جو بیرونی اثرات سے آزاد ہیں..... وہ دائمی نوعیت کی معلوم ہوتی ہیں“ اس نے مزید لکھا ”دیہی اداروں کا اتحاد جن میں سے ہر ایک بذاتِ خود ایک علیحدہ سلطنت ہے، میں مانتا ہوں کہ کئی اور دوسرے اہم دے زیادہ تمام تغیرات اور تبدیلیوں کے درمیان جسے انہوں نے بھگتا ہے، ہندوستان کے عوام کی محافظت میں مددگار ہوا ہے اور یہ ان کی خوش حالی اور آزادی، خود مختاری کے ایک بڑے حصے سے لطف اندوز ہونے میں بڑی حد تک معاون ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کے آئینی اداروں کو کبھی درہم برہم نہ کیا جائے، اور میں ہر اس چیز سے ڈرتا ہوں جس میں انہیں منتشر کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے“ شمالی ہند میں ہندو بست سے متعلق عمل درآمد کے دوران رابرٹ برڈ کی

طرف سے اسے ملی جامہ پہنانے کے لئے قدم اٹھایا گیا تھا۔ لیکن ملک کے اس حصہ میں محال داری بندوبست گھاؤں کے تنظیمی اداروں کے انحطاط کے عمل کو روکنے میں ناکام رہا۔ کیوں کہ اگرچہ مسلم گھاؤں کی مانگ ذریعہ مقرر کر دی گئی تھی لیکن حکومت کی طرف سے زمین پر انفرادی اختیارات کی منظوری اور ضمانت دے دی گئی تھی۔ زراعت پر آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ نے اراضی کو ہمیشہ قیمت جائداد بنادیا اور اس کی قیمت متواتر بڑھتی رہی۔ زرعی پیداوار کے لئے بازاروں کے کھلنے اور کسانوں کی طرف سے نقد فصلوں کے اگانے سے بھی اس طرح کے نتائج برآمد ہوتے۔ ان تبدیلیوں نے دیہی تنظیم کو بھاری نقصان پہنچایا اور "گھاؤں کی جمہوریت" جو مشکاف کو "دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ دائمی" معلوم پڑی تھی شمال کے محال داری علاقوں میں اسی طرح کا عدم ہو گئی جس طرح بنگال میں زمین داری نظام اور دکن میں رعیت داری نظام کے تحت ہوئی تھی۔

قدیم دیہی تنظیم کے ٹوٹنے کے ساتھ وہ سماجی رشتے ٹوٹ گئے جنہوں نے دیہی سماج کے مختلف عناصر کو ایک ساتھ جوڑ رکھا تھا، متحدہ خاندان کے رواج اور پنچایتوں کو تباہ کن چوٹ پہنچی، باہمی تعاون کی جگہ مقابلہ (ہوڑ) نے لے لی۔ قیمتوں، لگان اور مددوں کا تعین خریدنے اور فروخت کرنے والوں کے باہمی سمجھوتوں کی بنا پر ہونے لگا۔ گھاؤں کی اجتماعی طرز زندگی نے شخصی اتانیت کے لئے راہ ہموار کر دی۔

پیداوار کے طریقوں اور دیہی معیشت کے ڈھانچے میں بھی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ زرعی پیداوار دیہی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے بیرونی بازار کے مطالبات کے مطابق بنانی جا لے گئی۔ کسان کے روپیہ کی ضرورت میں اضافہ ہوا اور اسے حاصل کرنے کے لئے وہ نقد فصلیں اگانے لگا۔ ماضی میں وہ صرف آب و ہوائی وجوہات کی بنا پر آمدنی کی کمی اور پیشی سے دوچار ہوتا تھا۔ اب وہ بازار کے اتار چڑھاؤ کے باعث قسمت کے تغیرات کا سامنا کرنے لگا۔ دنیا کے کسی بھی حصہ میں زرعی پیداوار کی قیمت میں گراوٹ اس کے لئے اتنی ہی تشویش کی بات ہوتی جتنا سوکھے کی وجہ سے فصلوں کی خرابی، مقررہ وقت پر لگان کی رقم کی ادائیگی کی عدم ضرورت۔ اور سال میں نقد روپیہ کی دوسری ضروریات اسے فصل کٹنے کے فوراً ہی بعد پیداوار کو فروخت کر دینے پر مجبور کرتی تھیں۔ اس طرح کاشت کار روپیہ بچانے کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ لیکن کچھ تو

اپنے چھوٹے کھیتوں کی وجہ سے کچھ بھاری سرکاری مالگنداری کے سبب اور کچھ زمین داروں کی طرف سے کمر توڑ لگان لگائے جانے اور ساہوکاروں کو بھاری سود کی رقم دینے کی وجہ سے وہ اس تبدیلی سے فائدہ حاصل کرنے میں ناکامیاب رہتا تھا۔ زیادہ تر فائدہ غلہ کے تاجروں اور غلہ بازار کے اڑھتے اٹھاتے تھے۔

ملک کی دیہی معیشت میں کی جانے والی تبدیلیوں کے خراب نتائج کو بھگتنے والا صرف کاشت کاری نہ تھا۔ گاؤں میں بیرونی مال کی آمد نے گاؤں کی صنعت و جہرت کو بھی کاری ضرب لگاتی تھی۔ گاؤں کا کاریگر اپنے لئے امداد اور اپنی مصنوعات کے لیے بازار کھو بیٹھا۔ ایک صنعتی کاریگر سے بدل کروہ کبھی اسمی اور کبھی اجرتی جفاکش کی حیثیت سے کھیتی باڑی کے کام کا متلاشی بے زمین مزدور بن گیا۔ باد شدہ کاشت کار طبقہ کے بعد جولاہے اور گاؤں کے دوسرے کاریگر تھے جو انیسویں صدی کے پہلے نصف میں دیہی طبقہ مزدوراں (پولتار) کے اہم ترین عنصر بنے۔

بھاری مالگنداری اور زراعت کی تنزلی

جب انگریزوں کے قائم کردہ زمینی حقوق ملکیت نے قدیم دیہی تنظیم کا شیرازہ بکھیر دیا، بھاری مالگنداری نے زرعی ترقی کو روک دیا اور کھیتی کرنے والی جماعتوں کو بدترین مفلسی اور عدم وسائل کی حالت میں ڈال دیا۔

ابتدائی انگریز حکمرانوں کا نظریہ یہ تھا کہ یورپ کے برعکس ہندوستان میں زرعی اراضی فرماں روا کی ملکیت تھی۔ اور یہ کہ حق تسلط کی بنا پر ہندوستان کی تمام اراضی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت ہو گئی ہے اور حکومت آفاقی حیثیت سے کل اقتصادی لگان (از روئے اندراجات تمام پچت) کی حق دار تھی جو کسی بھی خطہ ارض کے لئے پیداوار پر خرچ ہونے والی لاگت کو پیدا کی ہوئی فصل کی قیمت سے نکال کر حاصل کیا جاتا تھا۔

بنگال میں استمراری بندوبست کے وقت تخمینہ شدہ اقتصادی لگان ۸۹ فی صد سرکاری مالگنداری مقرر کی گئی تھی۔ بقیہ گیارہ فی صد زمین دار کے لئے مالگنداری وصول کرنے کے حق العنت کے طور پر چھوڑ دی گئی۔ شمالی ہندوستان میں ۱۸۲۲ء کے ریگولیشن VII کی دفعات کے ماتحت مالگنداری زمین کی کل پیداوار کا ۸۰ فی صد مقرر کی گئی۔

بمبئی پریسڈنسی میں پہلے باقاعدہ بندوبست سے پیشتر تجرباتی بندوبست کے تحت (28-1824) مالگذاری کی شرح اتنی اونچی مقرر کی گئی تھی کہ گورنر بھی بڑوچ کے متعلق یہ لکھنے کے لئے مجبور ہوا کہ ".... یہاں کے لئے تجویز شدہ منصوبہ کے مطابق مقررہ مالگذاری سراسر ناممکن عمل ہے۔ اس پچھلے سال میں ساڑھے چار لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایسی صورت حال ہے جس کے بارے میں مجھے خوش فہمی نہیں ہے جب کہ مالگذاری کے ذرائع اور اس میں اضافہ کرنے کے اصول مکمل طور سے اندھیرے میں ہیں۔" 17 ضلع احمد آباد میں گاؤں کو سب سے زیادہ بولی بولنے والے کو دیئے جانے کی کارروائی "مالگذاری کو بلند ترین حد تک کھینچنے کا رجحان" 18 رکھتی تھی۔ دکن اور خاندیش کے اضلاع مالگذاری کے بوجھ کی ایسی ہی داستان سناتے تھے۔ 1824ء میں پرنٹل نے باقاعدہ پیمائش اور بندوبست کی کارروائی کا آغاز کیا۔ اور 1828ء میں اس کام کو چھوڑ دیا گیا۔ مالگذاری کی رقم کے سرکاری حصہ کو پیداوار کا پچیس فی صد محدود کرنے کے اصول کو منظور کیا گیا۔ لیکن یہ صرف کاغذ پر تھا۔ عملی طور پر مالگذاری کل پیداوار کے تناسب سے کہیں زیادہ اونچی شرح پر مقرر کی گئی۔ ایسا اس وجہ سے تھا کہ زمین کی پیمائش "نہایت ناقص" تھی اور "پیداوار کے اندازے" جس پر مالگذاری منحصر تھی نہایت مبالغہ آمیز تھے۔ 19 دوبارہ پیمائش میں جس کو 1835ء میں فیسرنگولڈ سیڈ اور ونگیٹ نے شروع کیا۔ مالگذاری مقرر کرنے کا اصول ہی بدل دیا گیا۔ حکومت پیداوار کا حصہ طلب کرنے کے بجائے زمین کی تخمینہ شدہ قیمت پر ٹیکس لگانے لگی۔

مدراس میں قبل کے بندوبستوں میں سرکاری مالگذاری مجموعی زمینی پیداوار کا 45 سے 55 فی صد مقرر کی گئی۔ پیداوار پر خرچ کی لاگت کو پیداوار کی قیمت کا نصف مان لینے سے پریسڈنسی کی مالگذاری پورے اقتصادی لگان کو ہڑپ کر گئی۔ اسے تکلیف دہ تصور کیا گیا اور حکومت مدراس نے کورٹ آف ڈائریکٹرز سے مالگذاری کی حد مجموعی پیداوار کی ایک تہائی مقرر کرنے کی سفارش کی تاہم کورٹ نے "شبہ کا اظہار کیا کہ آیا ایک تہائی یا پیداوار کا کوئی اور تناسب مالگذاری کے تعین کا مستقبل معیار سمجھا جاسکتا ہے" 20 پھر بھی ارضی محصول کی حد کل پیداوار کا ایک تہائی مقرر کرنے کا اصول بالآخر اس پریسڈنسی کے لئے منظور کر لیا گیا لیکن اس مفروضہ کی بنا پر کہ پیداوار پر لاگت کا

خرچ مجموعی پیداوار کی قیمت کا نصف ہوتا ہے۔ ٹیکس کی شرح زمین کے اقتصادی لگان کی $\frac{2}{3}$ فی صد ہوتی ہے۔ نسبتاً چھوٹی کاشتوں میں جہاں پیداوار پر لاگت کا خرچ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، یہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ کبھی کبھی تو زیادہ تر کسان کا کل خالص منافع لے لیا جاتا تھا۔

مالگذاری کی اتنی اونچی شرحیں ہوتے ہوئے دولت کا زراعت میں اکٹھا ہونا یا اراضی کی ترقی کے لئے مالکان اراضی کے پاس کسی اور ترغیب کا باقی رہنا ناممکن تھا۔ مستقبل طور سے بندوبست شدہ علاقوں میں زمین دار اپنے فرائض کو اپنے لگان کی وصولی تک محدود سمجھتا تھا جس کا زمین کی پیداوار سے تعلق نہیں تھا۔ ان علاقوں میں لگان اس منافع پر منحصر ہوتا تھا جو لگان گزار سے حاصل کر لیا جائے نہ کہ زمین کی پیداوار کے اضافہ پر، زمین دار کسان سے کم توڑ لگان وصول کرتا تھا۔ اور پوری اقتصادی بچت اپنے تصرف میں لے آتا تھا۔ اس طرح موسم اور تقدیر کے نشیب و فراز سے بچنے کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ رعیت داری علاقوں میں سرکار نے بے انتہا لگان لینے والے زمینداروں کا رول ادا کیا۔ مدراس، بمبئی پریسیدنسیوں اور شمالی ہند کے بندوبست شدہ محال داری علاقوں میں زمین مالگذاری اتنی زیادہ تھی جو اراضی کی زائد پیداوار اسی میں ہڑپ ہو جاتی تھی۔ کاشت کار آبادی کے ہاتھوں میں سرمایہ کی کمی کے سبب زرعی پیداوار کی ترقی ٹھپ ہو گئی۔

ایک سخت زمینی مالگذاری کی پالیسی اختیار کرنے کے اسباب کی تشریح کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ (اسباب) ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی فتومات کے اخراجات کو پورا کرنے کے اپنے خرچہ طریق حکومت کی کفالت کرنے کی فکر میں مضمر ہیں۔ 1799-1800ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کل خرچ 10 ملین پونڈ اور 2-1801ء میں 12.4 ملین پونڈ تھا تب سے اس میں مسلسل اضافہ رونما ہوا اور 26-1825ء میں 24.4 ملین کے اونچے ہند سے تک پہنچ گیا۔ 1826ء میں لارڈ ولیم بینٹن کی آمد کے ساتھ چھٹنی اور تحفیف مصارف کا طریق عمل اگلے چھ برسوں تک جاری رہا اور 35-1836ء میں سالانہ خرچ کو کم کر کے 16 ملین پونڈ کر دیا گیا لیکن اس میں دوبارہ اضافہ کارجمان رونما ہوا اور 1857ء کے غدر کے وقت یہ 32 ملین پونڈ کے اونچے ہند سے تک

پہنچ چکا تھا۔

ہندوستان کو اپنے زوال پذیر وسائل کے ساتھ حکومت کے اس بھاری خرچ کو برداشت کرنا پڑا۔ بیرونی قاتحین کے ہاتھوں اپنی تجارت اور صنعت کے برباد ہو جانے سے ٹیکس کے بوجھ کو بہت زیادہ خوش حال نہ رہنے والے کاشت کار کو برداشت کرنا پڑا۔ 93-1792ء میں بنگال پریسیڈنسی کی مالگذاری کی رقم 3.1 ملین تھی۔ 36-1835ء میں یہ بڑھ کر 3.3 ملین ہو گئی تھی۔ چوں کہ صوبہ استمراری بندوبست شدہ تھا۔ اضافہ خاص طور پر توسیع کاشت کی وجہ سے ہوا تھا۔ مثال کے طور پر 11-1810ء میں مدراس میں مالگذاری کی وصولی ایک ملین پونڈ سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ 26-1825ء میں یہ رقم 4 ملین پونڈ سے کچھ ہی کم یعنی پندرہ سال کے عرصہ میں چوگنا اضافہ ہو گیا۔ بمبئی پریسیڈنسی بھی یہی کہانی دہراتی ہے۔ پریسیڈنسی کی مالگذاری کی وصولی 1817ء میں 800000 پونڈ تھی جو 1818ء میں بڑھ کر 1150000 پونڈ ہو گئی اور 38-1837ء میں 1.80 ملین ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد میں مالگذاری ہندوستان کی مالیات کی ریڑھ کی ہڈی تھی اور اس کی شرح کے تعین میں بہ نسبت اس کے کہ کاشت کار طبقہ کتنا ادا کر سکتا ہے۔ حکومت کی ضرورتوں کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا تھا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس قسم کے غیر منصفانہ طرز لگان کے ماتحت کاشت کار تباہ ہو گئے اور زراعت انتہائی پستی کی حالت کو پہنچ گئی۔

”اراضی سے متعلق فسادات عام طور سے ایک ناقص زمینی نظام اور زمین سے بے حد لگاؤ کے درمیان تصادم سے پیدا ہوتے ہیں جس سے زرعی سماج کے سب سے زیادہ فضول خرچ طبقے بھی مبرا نہیں ہوتے“²² ان نامساعد حالات میں بھی ہندوستانی کاشت کار زمین سے چپکار رہا اور اپنے غیر منافع بخش پیشے سے گذر کرنے کے لئے محنت کرتا اور پسینہ بہاتا رہا۔ ”زمین سے لگاؤ“ کی بنا پر اتنا نہیں جتنا بخوبی سمجھ میں آنے والی اس وجہ سے کہ اس کے پاس روزگار کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں تھا۔ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کو زوال پذیر زراعت پر گزیرنے کے لئے ناکارہ کر دیا گیا۔ عوام کی مصیبت قحط اور بیماری کے حادثہ میں اضافہ اور ملک میں شدید بے روزگاری، اس نظام کے ناگزیر نتائج تھے۔

برطانوی مالی حکمت عملی اور زمینی مالی نظام نے ان قدیم اداروں اور دیہی تنظیم کو نیست و نابود کر دیا جن کے ماتحت ہندوستان کے کاشت کار صدیوں رہ چکے تھے۔ وہ خول جس نے سماجی نظام کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھا تھا توڑ ڈالا گیا اور ذاتی ملکیت، شخصی مہم، سرمایہ کی ذخیرہ اندوزی اور تکنیکی ترقی کی اساس پر منظم سماج کے قیام کے لئے راستہ کھول دیا گیا۔

حواشی نواں باب

- 1- بیو جیمپ، جے۔ برٹش امپریلزم ان انڈیا۔ صفحہ 24۔
  - 2- مراسلہ مورخہ 12 فروری 1802ء، بحوالہ فیفتھ رپورٹ (فرینچ، جیم 1) صفحہ 108۔
  - 3- مل، ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 367۔
  - 4- میکنیل، جے، میمورنڈم آن دی ریونیو ایڈمنسٹریشن آف دی لور پراونس آف بنگال (کلکتہ 1873)۔ صفحہ 9۔
  - 5- فلیس، ایچ، اے، ڈی، آوریڈ منسٹریشن آف انڈیا (1886ء)۔ صفحہ 5۔
فٹ نوٹ ٹیمبل (مصنف کی نکال ہوئی فی صدی)۔
  - 6- ریونیو لیٹر ٹو بنگال، مورخہ 28 اکتوبر 1814ء۔ پیرا 39۔ ملاحظہ ہو سیکشن آف پیپرس فرام رکارڈس ایٹ ایسٹ انڈیا ہاؤس (1820ء)۔ جلد 1۔ صفحہ 166۔
  - 7- مل، ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ جلد 5۔ صفحہ 72-371۔
  - 8- بہرہ سرکاری مالگذاری حاصل کرنے کے خیال سے نجی زمینی جائداد ایک اور نئے زمین دار طبقہ کو وجود میں لایا گیا۔ اس کا اندازہ تھا من مورو، پرنسپل کلکٹر آف سیڈ ڈسٹرکٹس کے حسب ذیل بیان سے کیا جاسکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو مورخہ 15 اگست 1807ء کے مراسلہ کا پیہ 21۔ اسٹریکیٹ پرو سیڈنگز، بورڈ آف ریونیو ایٹ فورٹ سینٹ چارج 4 فروری 1808ء۔ سیکشن آف پیپرس فرام رکارڈس ایٹ ایسٹ انڈیا ہاؤس۔ جلد 1۔ 1820ء۔ صفحہ 95-94)۔
- ”یہ طے کرنے میں کچھ دشواری ہے کہ مجموعی یا کل زمینی پیداوار کا کتنا

حصہ زمین داروں کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ سرکاری مالگزاری کی ضمانت کے لیے زمین اور نجی جائیداد کو قابل فروخت بنایا جاسکے۔ اگر ہندوستان میں کبھی بھی زمین داروں نے مالگزاری ادا کی ہوتی تو پیداوار کا وہ حصہ جو اس وقت شہنشاہ کو ملتا تھا، اس موقع پر مالگزاری تعین کرنے کا معیار بنایا جاتا لیکن اس سے زیادہ صاف اور کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مالا بار ساحل کے علاوہ ہندوستان میں نجی زمینیں جائیداد کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔“

9۔ کیپٹن ونگیٹ، ریونیو سروس کے کمشنر بمبئی نے قرض خواہ اور قرض دار کے تعلقات کی ابتری کے مسئلہ پر غیر معمولی بصیرت کا اظہار کیا جب اس نے اس کی توضیح کی کہ کس طرح برطانوی حکومت میں دکن کے کاشت کاروں کے قرضوں میں اضافہ ہوا تھا۔ (ملاحظہ ہو لیٹر نمبر 319۔ مورخہ 24 ستمبر 1852ء۔ کیپٹن جی ونگیٹ کی طرف سے رجسٹرار آف دی کورٹس آف صدر دیوانی عدالت بمبئی کو) ”یہ وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ تمام ترمفید مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مرہٹوں کے دور حکومت میں قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان تعلقات قرض ادا کرانے جانے کے کسی بھی قانونی ذریعہ کے لحاظ کے بغیر طے پاتے تھے۔ قرض خواہ خصوصاً اپنے قرض دار کی ایمان داری اور اعتماد پر بھروسہ کرتا تھا۔ اور ایسا ہی ضرورت کے ماتحت ہوتا کہ قرض اسی وقت تک نہ دیا جائے جب تک مالی ضمانت نہ دی جائے جیسے زیور کی گروی یا کھیت، مکان یا کھڑی فصل کا رہن۔ کھیتی باڑی والے گاؤں میں ساہوکار اور کاشت کار کے تعلقات آپسی مفاد اور بھروسہ کے تھے۔ بنیاد کاشت کار کو اتنا قرض دیتا تھا جتنے کے بارے میں اس کو اطمینان رہتا کہ وہ ادا کر سکے گا یا کر دے گا۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور رواج و رائے عام سے منظور شدہ شرح سے زیادہ سود پر نہیں۔ اگر بنیاد اس شرح سود سے زیادہ لینے پر بضد ہوتا جتنی جائز بھی جاتی تھی تو یہ ممکن نہ ہوتا کہ اس کے قرض دار اپنی اقساط کو حسب معمول پابندی کے ساتھ ادا کرتے اور اس کے پاس دباؤ ڈالنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ ان انتظامات کے تحت گاؤں کا ساہوکار اور کسان میل جول سے کام کرتے تھے اور دونوں یکساں طور پر خوش حالی اور بد حالی میں مل کر حصہ

بٹاتے تھے۔

ہمارے نظام کے ماتحت یہ خوش گوار اور باہمی مفید صورت حال مکمل طور سے الٹ دی گئی ہے۔ رعیت کی خوش حالی اب گاؤں کے ساہوکار کے لئے ضروری نہیں ہے۔ آخر الذکر کو اب اول الذکر کے اعتماد اور ایمان داری پر بھروسہ کرنے کا موقع حاصل نہیں ہے۔ باہمی اعتماد اور طیر سگالی کی جگہ عدم اعتماد اور نفرت نے لے لی ہے۔ ساہوکار کے پاس اپنے قرض دار کے تن اور دھن پر مکمل قبضہ کرنے کے لئے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے لئے ہر وقت مسالہ تیار رہتا ہے۔ اول الذکر کا فائدہ آخر الذکر کو لا علاج قرض داری کی حالت میں مبتلا کرنے میں ہے تاکہ وہ اس کے، اس کی محنت کے پورے ثمرے پر قبضہ کر سکے، علاوہ اتنے کے جو اس کے محض زندہ رہنے کے لئے ناگزیر ہے۔ زحمت کے بغیر وہ ایسا کرنے کے قابل ہو گیا ہے، جب تک ایک کسان زیادہ پھنسا ہوا نہ ہوتا، ساہوکار اس کو فضول خرچی میں مبتلا ہونے کے ذرائع مہیا کرنے کے لئے تیار رہتا اور آئندہ ادائیگی کے لئے بالکل پریشان نہ کرتا۔ قرضہ پڑا رہے اور وہ جب چاہے اسے ادا کرے۔ سادہ لوح اور بے پروا کسان آسانی سے جال میں پھنسا لیا جاتا ہے اور صرف اس وقت اسے اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے جب کنڈلی اسے پوری طرح جکڑ لیتی ہے اور چھٹکارا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس دن سے آئندہ کے لئے وہ اپنے قرض خواہ کا غلام بن جاتا ہے۔ آخر الذکر اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے قرض کے سود کو کم نہ کرے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ غریب کسان زیر اصل سے چھٹکارہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ مشقت کو تاہے تاکہ دوسرے آرام کریں اور بوتاہے تاکہ دوسرے کاٹیں۔“ (ملاحظہ ہو دکن رعیتس کمیشن رپورٹ۔ جلد II۔ صفحات 88-87)

10۔ لیٹر نمبر 319۔ مورخہ 24 ستمبر 1852ء۔ ٹودی رجسٹرار صدر دیوانی عدالت بمبئی دکن رعیتس کمیشن رپورٹ جلد 2۔ صفحہ 89-88۔

11۔ تجویز مورخہ 5 جنوری 1818ء۔ پیرا 286۔ ملاحظہ ہو سلیکشن آف میسر بس فرام دی رکارڈس آف انڈیا 1820ء۔ جلد 1۔ صفحہ 946۔

12۔ رپورٹ آف مسٹر تھیکرے آن مالابار کٹا رائنڈ سبڈ ڈسٹرکٹس۔ مورخہ 4 اگست 1807ء۔ ملاحظہ ہو فرمنگر ففٹھ رپورٹ۔ حجم III۔ صفحہ 76-575۔

13۔ دیکھئے شیمپیر، کیشل ازم، سوشل ازم، اینڈ ڈیموکریسی اسیکلڈ ایڈیشن 1947ء، صفحہ 120۔

14۔ کارل مارکس، برٹش رول ان انڈیا، نیو بارک ڈی ٹریبون، میں مضمون مورخہ 15 جون 1853ء۔ مارکس انجلس، سیکلڈ وکس۔ حجم 11 ماسکوا ایڈیشن، صفحہ 317۔

15۔ منٹ۔ مورخہ 7 نومبر 1830ء بحوالہ آر سی۔ دت۔ اکونامک ہسٹری انڈیا رول برٹش رول۔ صفحہ 87-386۔

16۔ گورنر جنرل کامرسد کورٹ آف ڈسٹریکٹس کو مورخہ 7 اپریل 1831ء، پیج 101۔ دیکھئے آر سی۔ دت۔ اکونامک ہسٹری، انڈیا رول برٹش رول۔ صفحہ 85-384۔

17۔ تجویز مورخہ 25 اپریل 1821ء۔ سیکشن آف پیس فرام رکارڈس ایٹ ایسٹ انڈیا ہاؤس۔ حجم 3۔ 1826ء۔ صفحہ 662۔

18۔ بکٹی کے گورنر الفنسٹن کی تجویز۔ مورخہ 6 اپریل 1821ء، پیج 45۔ ملاحظہ ہو سیکشن آف پیس حوالہ مذکورہ پیج 666۔

19۔ بکٹی پڈ منسٹریٹس رپورٹ 73-1872ء۔ صفحہ 410۔

20۔ ریونیو چھٹی کورٹ آف ڈائریکٹس کی طرف سے مدد اس کو مورخہ 12 دسمبر 1821ء۔ پیج 341۔ سیکشن آف پیس فرام دی رکارڈس ایٹ ایسٹ انڈیا ہاؤس۔ حجم 3۔ 1826ء۔ صفحہ 523۔

21۔ رعیت داری طریقہ کے رائج ہونے سے پہلے زمین دار جو مفلس کاشت کار کا سب سے بڑا آسرا تھے اپنے سرمایہ کے ساتھ قایم ہو گئے۔۔۔۔۔ لیکن سرکار زمین کی صرف ایک ہی فاضل پیداوار پر قبضہ اور تصرف رکھتی ہے جب کہ رعیت داری کاشت کاروں کے مقدر میں پریشانی ہے جس سے پوئجی کی عدم موجودگی میں بچا نہیں جاسکتا ہے۔ کلکتہ ریویو۔ جلد 75۔ LXXV۔ 1863ء صفحہ 119۔

22۔ کلکتہ ریویو۔ جلد 38۔ 1868ء۔ دی لینڈ سسٹم آف انڈیا۔ صفحہ 111۔

دسواں باب

برطانوی حکومت کے سماجی اور اقتصادی نتائج

تجارت اور صنعت کا زوال

۱۔ سترھویں صدی میں ہندوستان کی صنعتی اور تجارتی برتری

صنعتی میدان میں ہندوستان کی برتری سترھویں صدی کے آخر میں اپنے عروج کو اس وقت پہنچی جب انگلستان میں انگریزوں کے فیشن اور لباس کے طرز میں نمایاں تبدیلی ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے سوتی کپڑوں کی مانگ یکایک وہاں بڑھ گئی۔ انگلستان کے لوگوں نے اپنے اندر ہلکے سوتی لباس کو کھردرے ادنیٰ لباسوں پر جسے وہ صدیوں سے پہنتے آرہے تھے ترجیح دینے کا شوق پیدا کیا۔ عورتیں تو ہندوستانی چھینٹ اور سفید سوتی کپڑوں کے لئے دیوانی ہو رہی تھیں۔ اٹھارھویں صدی کے اوائل کے ایک مکتوب میں تحریر ہے کہ ”اچانک ہم نے دیکھا کہ ہماری تمام عورتیں کیا امیر اور کیا غریب سفید سوتی کپڑوں میں جو چھاپے ہوئے اور جا بجا رنگے ہوئے تھے ملبوس نظر آنے لگیں اور کپڑا جتنا ہی زرق برق اور بھڑک دار ہوتا تھا ہی زیادہ مرغوب ہوتا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستانی موٹے کپڑے انگلستان میں درآمد ہوتے تھے لیکن ان کو لباس کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ لباس میں فیشن کی تبدیلی سے چھینٹ کا درجہ اس طرح بلند

ہوا کہ وہ فرش پر پڑے رہنے کے بجائے ان کی پیٹھ پر آگئی اور بجائے پیروں کے پیچے روہنگے جانے کے عورتوں کا اندرونی لباس (پٹی کوٹ) بن گئی۔^۱

ڈیفور نے ماتم کیا ہے کہ ”یہ (یعنی ہندوستانی کپڑا) ہمارے گھروں میں گھس آیا، ہماری الماریوں اور ہماری خواب گاہوں میں پہنچا، پھر وہ گدا بن کر کرسیوں کی زینت بنا اور آخر کار ہمارا بستر ہندوستانی چھینٹ کے ہوا اور کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً ہر چیز جو اُون یا بیلک سے بنتی تھی وہ خواہ عورتوں کے لباس سے تعلق رکھتی ہو یا ہمارے مکانات کی آرائش سے، سب ہندوستانی تجارت کی فراہم کردہ ہو گئی۔“^۲

مانگوں کا جو یہ موقع فراہم ہوا تھا اس سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوراً فائدہ اٹھا کر ہندوستان سے سوتی کپڑوں کی کثیر مقدار انگلستان بھیجنا شروع کی، جب کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے ۱۶۵۵ء میں کمپنی صرف اس غرض سے بنائی گئی تھی کہ سیاہ مریچ کی تجارت میں ڈچوں سے مقابلہ کرے اور ایک عرصہ دراز تک سیاہ مریچ اور دوسرے سالے ہی وہ خاص چیزیں رہیں جن کو انگلستان میں بھیجا جاتا تھا۔ ۱۶۷۵ء میں اچانک سوتی کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ ڈائرکٹروں نے ہندوستان میں ان کی خریداری کا آرڈر بھیج دیا۔ چوں کہ یہ کپڑے بہت مرغوب ہو گئے تھے اس لئے انگلستان نے ۱۶۸۴ء میں ان پر درآمد ٹیکس معاف کر دیا۔ اور اس نے مانگوں کو اور بھی زیادہ ترقی دے دی۔ اور جب ۱۶۹۸ء میں فرانس سے درآمد ممنوع کر دی گئی تو ہندوستانی چھینٹ کمپنی کی ان تمام اشیاء میں جو ہندوستان سے انگلستان میں درآمد ہوتی تھیں سب سے بڑی مد ہو گئی۔

ابھی تک کمپنی کی فہرست میں شورہ، نیل، سیاہ مریچ اور دوسری چیزیں خاص طور پر تھیں لیکن ۱۶۸۸ء کے بعد بہت قسم کے سوتی کپڑے فہرست پر تقریباً پوری طرح قابض ہو گئے تھے۔ سالے تو بالکل ایک گوشہ میں ڈال دیئے گئے تھے۔^۳

ہندوستان کی تجارت کی ساخت میں اس تبدیلی کی وجہ سے برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت پھر ابھری۔ حملہ دو طرف سے شروع ہوا۔ ایک تو اس اصول تجارت کے حامیوں کی جانب سے جو بنیادیں یا چیزیں نفع ڈھونڈنے پر مبنی تھیں اور دوسرے اُون اور بیلک سے کپڑا تیار کرنے والوں کی طرف سے۔ اول الذکر کا حملہ

ہندوستان کی تجارت پر اس بنیاد پر تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انگلستان کا خزانہ بذریعہ برآمد
ہندوستان منتقل ہو جاتا ہے اور سونا اور چاندی دے کر ملک کو ملتا کیا تھا صرف ہندوستان
کا ملے تنزیب و غیرہ یعنی تجارتی مال کی محض پرچائیں۔ دیوے نائٹ لکھتا ہے کہ ”اگر
یورپین ممالک اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہندوستان کے اشیاء کا کوئی معاملہ نہ کریں تو دنیا
کے اس طرف کے ممالک خزانے کے ایک بڑے اور مسلسل خرچ سے محفوظ ہو جائیں گے۔“
دوسرا اہل قلم خالص انجیل کی زبان اور لہجہ میں فریاد کرتا ہے کہ ”اے بیت المقدس!
اے بیت المقدس! تیری تباہی تیرے ہی لوگوں سے ہے۔ اے انگلستان! اجنبی تجھ
کو نکل رہے ہیں۔ اجنبی تجھ کو کھا جائیں گے۔ تو نئی نئی چیزوں کا شوقین ہے جو تیری
بربادی کا باعث ہو گا۔“

ہندوستان سے کمپنی کی تجارت پر دوسرا حملہ اس بنیاد پر تھا کہ سوتی کپڑوں
کی درآمد نے اُن اور بڑے ہوئے سلک کی صنعتوں کو برباد کر دیا ہے جس سے جولاہوں
میں بے روزگاری اور پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا
کہ برطانیہ کے کپڑے بننے والوں کی جگہ ہندوستان کے سوتی کپڑوں کے لئے لینے سے
ضرور کپڑے کی صنعت میں بے روزگاری پیدا ہوئی ہوگی لیکن اس زمانہ کے پمفلٹ بازوں
نے کاریگروں کی مصیبت کی ایک بھیانک بلکہ مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ یہ لوگ ہندوستان
سے درآمد پر پابندی لگانے کے معاملے کو ایک قومی مسئلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔
بیان کیا جاتا تھا کہ سترھویں صدی کے آخر میں ”کپڑا بننے کی تجارت میں کام کرنے والوں
کی ادھی تعداد ملک میں اوپر نیچے کیسٹر بری سے لندن اور لندن سے ناروچ تک روٹی
کی تلاش میں دوڑ رہے تھے۔“

مصیبت صرف جولاہوں تک محدود نہ تھی۔ حکومت کے خزانے پر بھی اس کا اثر
پڑا۔ چوں کہ محاصل میں کمی آگئی اور غریبوں کی امداد کے لئے روپیہ کا خرچ بڑھ گیا،
زمین کے لگان اور مکانات کے کرایے میں کمی ہو جانے کی وجہ سے زمین داروں کا
منافع گھٹ گیا، ان حالات میں یہ قدرتی بات تھی کہ یہ ایکٹیش ملک گیر وسعت اختیار
کر لے۔ اس ایکٹیشن کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ کمپنی نے ان جولاہوں، نمونہ بنانے
والوں اور کاریگروں کو واپس بلا لیا جن کو انگلستان سے ہندوستان میں انگریزوں کے

ذوق کے بارے میں ہندوستانی جولاہوں کو مشورہ دینے اور اس بات پر راغب کرنے کے لئے کہ یورپ میں جس نمونہ کے کپڑوں کی بہت مانگ ہے اس طرح کے کپڑے تیار کئے جائیں بھیجا تھا۔ لیکن اس معمولی رعایت سے رائے عامہ مطمئن نہیں ہوئی۔ قوم کے مزاج میں اتنا اُبال اُگیا تھا کہ اب ایک ایسے قانون کو زیادہ عرصہ تک ٹالا نہیں جاسکتا تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان کے سوئی کپڑوں کی درآمد کی تجارت کو یا تو روک دے یا اس پر پابندی لگا دے۔

فتح بنگال سے قبل صنایع ملکی کو محفوظ رکھنے کا برطانوی نظام

چنانچہ اس کے مطابق ایک قانون ۱۷۰۰ء میں منظور ہوا جس کی دفعات کے مطابق یہ طے پایا کہ یوم میکائیل (29 ستمبر ۱۷۰۱ء) سے سِلک کی تیار شدہ تمام اشیاء، بنگالی، اور سِلک ڈی یونیٹوں کو ملا کر بنا ہوا تمام سامان جو ایران، چین یا ایسٹ انڈیز میں تیار کیا گیا ہو اور ہر قسم کی چھینٹ جس پر نقش و نگار ہوں یا وہ رنگی یا چھپی ہوئی ہو یا جس پر داغ لگے ہوں جو انگلستان ملکیت ویس اور بروک آن ٹوڈ کے شہر میں درآمد ہوئے ہوں یا آئندہ ہوں ان سب کو پوری سلطنت میں نہ کوئی پہنے گا اور نہ کسی طرح استعمال کرے گا۔ اس قانون نے اس چھینٹ کو مستثنیٰ کر دیا جس پر انگلستان میں نقش و نگار بنائے گئے ہوں یا وہ وہاں چھاپی گئی ہو۔ اس طرح بہت سی امدادی صنعتیں جو ہندوستانی چھینٹ کے نمونہ پر کام کر رہی تھیں محفوظ رہ گئیں۔ اس ایکٹ میں یہ بھی ضابطہ بنایا گیا تھا کہ کفول گودام قائم کئے جائیں جس کے ذریعہ اس مال کے درآمد کو جو تجارت چلانے کے لیے کیا جائے اس مال سے جدا کر دیا جائے جو اہل وطن کے استعمال کے لیے ہو۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ تجارت کرنے سے جو منافع ہوتا تھا وہ قائم رہ گیا بلکہ برطانوی فن جہاز رانی اور جہاز کے سامان کی لدائی کی صنعت کی ہمت افزائی بھی ہوئی۔

لیکن ۱۷۰۰ء کا ایکٹ ہندوستانی چھینٹ کی انگلستان میں درآمد کو مکمل طور پر نہ روک سکا۔ اس نے ۱۷۰۲ء میں سادے سوئی کپڑوں پر پندرہ فی صد درآمد ٹیکس لگایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے موٹی اور سستی قسم کی چھینٹ کے نفیس

قسم کی ملسل اور تخریب کی مانگ اور بڑھی۔

ہندوستان کی سفید چھینٹ کی مانگ ۱۷۱۹ء میں ۲۰ لاکھ ۸۸ ہزار چار سو اکیاون تھان کی حیرت انگیز عدد تک پہنچ گئی جب کہ ۱۶۹۸ء میں صرف ۲ لاکھ ۴۷ ہزار ۲ سو ۱۴، ۱۷۰۱ء میں ۹ لاکھ ۵۱ ہزار ایک سو ۹ اور ۱۷۱۸ء میں ۲۱ لاکھ بیس ہزار تین سو چوبیس تھی۔ جو کپڑا درآمد ہوتا اس پر انگلستان میں کام ہوتا تھا یعنی بغرض فردخت انگلستان میں ان پر نقش بنائے جاتے تھے اور وہ چھاپے جاتے۔ اس طرح ایک رنگے اور چھاپنے والی بارونق صنعت کو فروغ ملا۔ البتہ عام جولا ہے ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے سوائے ان کے جنہوں نے ان کی قدیم روایتی تجارت ترک کر دی اور سوئی کپڑے بننا شروع کر دیا جو ایک ایسی صنعت تھی جس نے اس وقت انگلستان میں بس قدم جمانا شروع کیا تھا۔

۱۷۱۹ء میں ہندوستانی اشیاء کے خلاف ایجنٹیشن شروع ہوا اور ایک نیا قانون ۱۷۲۰ء میں پاس کیا گیا جس نے ہندوستان کی سلک یا چھینٹ کا پہننا جس پر انگلستان میں نقش و نگار بنائے گئے ہوں یا یہاں رنگی کئی ہو یا اس پر ٹھپے لگائے گئے ہوں اس تعزیر کے ساتھ ممنوع کر دیا کہ اگر کوئی پہنے گا تو ہر جرم کے لئے پہننے والے پر پانچ پونڈ اور بیچنے والے پر بیس پونڈ جرمانہ ہوگا۔

نیا قانون بھی اپنے سے پہلے قانون سے کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ سفید چھینٹ کی درآمد جو گھٹ کر ۱۷۲۲ء میں ۷ لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو ۷۸ رہ گئی۔ پھر بڑھ کر ۱۷۲۳ء میں ۱۱ لاکھ ۱۵ ہزار ۱۱ تھان اور ۱۷۲۴ء میں ۱۲ لاکھ ۱۱ ہزار چھ سو ۱۴ تھان ہو گئی۔ اسی طرح بنگال کے سلک کی درآمد جو ۱۷۲۱ء میں ۵۵ ہزار ۴۹۱ تھان تھی وہ کم ہو کر ۱۷۲۳ء میں ۱۸ ہزار ۴۳۹ تھان ہو گئی لیکن ۱۷۲۳ء میں بڑھ کر ۵۸ ہزار ۷۲۹ اور ۱۷۲۷ء میں ۷۹ ہزار ۶۰۲ تھان ہو گئی۔ پمفلٹ بازوں نے پھر ہندوستان کے بنے ہوئے کپڑوں کی مذمت شروع کی۔ ”انگریزی تجارت کا ایک منصوبہ“ کے عنوان سے جو پمفلٹ نکلا اس کے اختراع پسند مصنف نے ہندوستانی اشیاء کو روکنے میں قانون کی ناکامی پر ماتم کرتے ہوئے ۱۷۲۸ء میں لکھا کہ ”ہمارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارا قابو نہیں چلتا ہے۔ ایک ہوائے نفس اور دوسرے

فیشن۔^{۱۱} ہندوستان کی تیار کی ہوئی چیزوں کے خلاف درآمد روکنے کی محفوظ پالیسی اختیار کرنے میں انگلستان تنہا نہ تھا۔ اس وقت بنیپن کی اسپرٹ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تمام یورپین ممالک نے ہالینڈ کے واجد استشنا کے ساتھ یا تو ہندوستان کے سوتی کپڑوں کی درآمد قلعی بند کرنے کی محفوظ پالیسی اختیار کر لی یا ان پر بھاری درآمد ٹیکس لگا دیا۔ لوئی پانزدہم نے ۱۷۲۷ء میں جو شاہی فرمان جاری کیا وہ اس زمانہ کی اسپرٹ کا ایک نمونہ ہے۔ اس قانون سے ہندوستان کے سوتی کپڑوں کے پہننے اور فروخت کرنے کی سزائیں فرائس میں زیادہ سخت کر دی گئیں۔ اسمگلنگ کو اس طرح روکا گیا کہ تیسری مرتبہ یہ جرم کرنے پر سزائے موت مقرر ہوئی۔

اس درمیان میں انگلستان کے اندر سوتی کپڑوں کی صنعت ترقی کرتی رہی اور اٹھارہویں صدی کے وسط تک اس کے قدم پوری طرح جم گئے۔ ۱۷۴۴ء میں کینی کے ڈائرکٹروں نے ہندوستان کو لکھا ”یہاں چھپائی نے اتنا بڑا کمال حاصل کر لیا ہے کہ اگر تم ان ہدایات پر عمل کر سکو تو خیر ورنہ تم بمقدار کم کر سکتے ہو۔“^{۱۲} انگریز چھاپنے والوں کی نفاست کے بارے میں اس وقت کہا گیا تھا کہ ”یہ انگریزوں ہی کے لئے مخصوص تھا کہ ہندوستان نے چھاپنے کا جو بہترین کام کیا تھا اس کی نقالی کی کوشش کریں اور اس میں اس درجہ کمال حاصل کر لیں جو کوئی بھی تصور نہیں کرتا تھا۔“^{۱۳} ۱۷۵۴ء میں چھپے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا جو ایک دکان دار نے ویس کی شہزادی کو پیش کیا تھا فن کاری میں ہندوستانی چھینٹ سے کہیں زیادہ افضل تھا۔^{۱۴}

یورپ میں درآمد پر پابندی اور انگلستان میں صنعت کی نشوونما ان دونوں کے اثر کے نیچے ہندوستان کے سوتی کپڑوں کی تجارت اٹھارہویں صدی کے وسط سے زوال کی جانب رجوع ہونا شروع ہوئی۔ لیکن بہر حال ہندوستان کی صنعت میں ابھرنے کی قوت اور اس کے سوت اور سیلک دونوں کے بنائے ہوئے سامانوں کی بہترین نفاست کا اعلیٰ ثبوت ہے کہ ۱۷۵۰ء کے بعد بھی یہ چیزیں برابر یورپ میں درآمد ہوتی رہیں۔ ۱۷۶۰ء میں جسے ایک معتدل سال خیال کیا جاسکتا ہے۔ جنگ پلاسی کے بعد صرف انگلستان کو جو مال ہندوستان سے بھیجا گیا اس میں ۹۸۸۱۷۰۹ تھان سفید چھینٹ اور ۵۱۱۰۸ بنگال کا تیار کردہ سیلک اور

212910 تھان نقش و نگار والی چھینٹ اور 665 سو سی کے تھان تھے۔ اسی سال دوسرے جو مال ہندوستان سے بھیجے گئے وہ یہ تھے:-

سیاہ مہرچ 3133884 پونڈ، قہوہ 186 پونڈ (اس سے پہلے سال کافی کی مقدار 971464 پونڈ تھی)، ادن 75543 پونڈ تھی اور شورہ 37780 CWT¹⁵۔ لیکن جب تک بیرونی حکومت مضبوطی سے ہندوستان میں قائم نہیں ہو گئی اور نئے حکمران نے سیاسی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے محکوم رعایا کے حق اور کارگردوں کا گلا گھونٹ نہیں دیا تب تک ہندوستان کی صنعت نے دم نہیں توڑا۔ انیسویں صدی کے اول دس سال تک وہ برابر مقابلہ پر ڈٹی رہی۔ یہ 1820ء کے بعد ہی ہوا جب ان کی اشیاء کی بیرونی مانگوں کی کمی نے ان پر سخت حملہ کیا۔ حسب ذیل نقشہ¹⁶ ظاہر کرے گا کہ ہندوستان سے سوتی کپڑوں کی برآمد 96-1795ء سے 30-1822ء کے 35 سال کے درمیان کتنی کم ہو گئی۔ (نقشہ صفحہ پر ہے)

2۔ ہندوستان کا صنعتی زوال

انیسویں صدی کے اول دہائیوں میں نہ تو مروجہ درآمدی ٹیکسوں نے اور نہ سوتی کپڑوں کی تیاری میں اسٹیم کی طاقت اور مشینری کے استعمال سے اخراجات میں کمی ہی نے انگلستان کو اس قابل بنایا کہ وہ یورپ کے بازاروں میں ہندوستان کے سامانوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہندوستان کی قیمت انگلستان کی قیمتوں سے برابر پچاس ساٹھ فی صدی کم ہی رہی۔ اس لئے اپنے سامانوں کے لئے موافق فضا پیدا کرنے کے لئے برطانیہ نے اپنی سیاسی طاقت اپنے شکست خوردہ حریف کی تیار شدہ اشیاء کا گلا گھونٹ دینے کے لئے استعمال کی۔ ہندوستان کی اشیاء کی درآمد پر بہت ہی بھاری ٹیکس لگا دیئے گئے۔ اور ہندوستانی اشیاء پر گمر توڑ دینے والا بوجھ لاد دیا گیا۔ 1812ء میں انگلستان کے اندر ہندوستان سے درآمد شدہ اشیاء پر ٹیکس کی شرح حسب ذیل تھی:-

چھینٹ سادی سفید 68 پونڈ 6 شینگ 8 پنس فی صدی

کل مال کی قیمت پر اسی حساب سے
اور اس کے علاوہ گودام کا ٹیکس 3 پونڈ

کلکتہ کے بندرگاہ سے سوتی تھانوں کی برآمد

کل ملکوں کی میزانیں	پریشال	کابینہ	بیرگ	امریک	برطانیہ	سال
2122089½	527088	186549	344268	434412½	19875	1795-96
1712247	185077	307073	104574	522692	162195	1796-97
14566143	401391	64374	28532	457945	161276	1797-98
1454463	183125	8415	86277	239928	177197	1798-99
3026253	1122853	199473	8744	776919	305119	1799-1800
2189926	x	x	x	38440	106516	1823-24
1543095	112165	9178	x	123748	167524	1824-25
1256573	133014	1646	x	146184	111295	1825-26
970223	83867	x	x	21648	47572	1826-27
978858	54003	x	x	10521	50654	1827-28
819171	20045	x	x	23780	32626	1828-29
695725	x	x	x	3771	13043	1829-30

سوت سے تیار شدہ سامان خواہ
مکمل سوت ہی تیار ہونے ہوں یا جزاً
اور جن پر کوئی ٹیکس نہیں لگا ہے۔
ستلی پائی چٹائی یا بوریا۔

6 شلنگ 8 پنس۔
27 پونڈ 6 شلنگ فی صد کل مال کی
مالیت پر اسی حساب سے
10 پونڈ کا اضافہ۔
68 پونڈ 6 شلنگ 8 پنس فی صد کل
مال کی قیمت پر اسی حساب سے بر اضافہ
2 پونڈ 3 شلنگ 4 پنس۔
گھر کے استعمال کے لئے ممنوع۔

ایٹا

سلک کا سامان یا ایک چمکدار
ریشمی کپڑا یا دوسرا سادہ یا نقش و نگار
بنا ہوا سلک کا کپڑا جس کا اور کہیں ذکر
نہیں آیا ہے۔

3 پونڈ 6 شلنگ 8 پنس فی صد کل
مال پر اسی حساب سے۔
مندرجہ بالا پر جب کہ وہ اس لیے
درآمد کیا گیا ہو کہ پھر برآمد کر دیا جائے گا
گودام ٹیکس۔

شکر۔

نیل۔

1 پونڈ 3 شلنگ فی ہنڈرو پیٹ۔
10 پونڈ 4 شلنگ فی 100 پونڈ وزن
پر علاوہ انہیں 2 پونڈ 3 شلنگ
4 پنس فی صد کل مال کی قیمت پر۔

ولسن لکھتا ہے کہ ”اس لئے یہ ضروری ہو گیا کہ موخر الذکر (یعنی برطانوی
کارنگروں) کی حفاظت یا تو مال کی قیمت پر 70-80 فی صدی ٹیکس لگا کر یا
ثبت طور پر مال کا داخلہ بند کر کے کی جائے“ وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا
گیا ہوتا تو بسے اور مانچسٹر کی ملیں شروع ہی میں بند ہو گئی ہوتیں اور اسٹیم کے پاور کے
باوجود مشکل ہی سے پھر جاری ہو سکتیں۔ ان کا وجود ہندوستان کے کارنگروں کو
قربان کر کے ہوا۔ اگر ہندوستان آزاد ہوتا تو وہ اس کا جواب دیتا، برطانیہ کے
مال پر ناقابل برداشت ٹیکس لگاتا اور اپنی صنعت کو ختم ہونے سے بچا لیتا۔ اپنی

مدافعت کے اس فعل کی اس کو اجازت نہ تھی وہ اجنبیوں کے رحم و کرم پر تھا۔ برطانیہ کا مال زبردستی اس پر بلا کسی ٹیکس کے لا دیا گیا اور بیرونی مال تیار کرنے والوں نے سیاسی نا انصافی کا بازو ایک ایسے مقابل کو نیچے گرانے اور آخر کار گلا گھونٹ دینے کے لئے استعمال کیا جسے وہ برابری کے مقابلے میں ہرا نہیں سکتے تھے۔¹⁹

برطانیہ کا تیار شدہ مال ہندوستان بھیجا جاتا تھا۔ اس میں 1813ء کے بعد عظیم اضافہ اُس وقت ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی اجارہ داری ختم کر دی گئی اور ہندوستان کی تجارت سب کے لئے کھول دی گئی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ برطانوی نال کی قیمتیں گر گئی تھیں جیسا کہ سیلکٹ کمپنی کے سامنے بعض گواہان نے بیان دیا تھا۔²⁰ بلکہ اس کی زیادہ تر وجہ برطانیہ کی تجارتی پالیسی اور ہندوستان پر اس کا سیاسی اقتدار تھا۔

صنعت کو تباہ کرنے کے لئے سیاسی طاقت کا استعمال

ایک با اقتدار حکمران کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی دلچسپی اس امر میں ہونی چاہئے تھی کہ وہ رعایا کی ان کارروائیوں کی ہمت افزائی کر کے جو پیداوار سے تعلق رکھتی ہیں اس کی دولت میں اضافہ کرے لیکن تاجروں کی ایک جماعت ہونے کی وجہ سے اس کی دلچسپی صرف منافع کے اضافہ میں تھی۔ آدم اسمتھ نے لکھا کہ "بحیثیت ایک با اقتدار حکمران کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی دلچسپی اس میں ہونی چاہئے تھی کہ یورپین سامان جو مملکت ہندوستان کو بھیجا جاتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکتے داموں بکے اور اور ہندوستان کا سامان جو وہاں سے یہاں آتا ہے اس کی اتنی اچھی قیمت ملے یا اس قدر گراں بیچا جائے جتنا ممکن ہو لیکن تاجر کی حیثیت سے ان کی دلچسپی بالکل اس کے برعکس ہے۔ بحیثیت حکمران ان کا فائدہ اسی میں ہونا چاہئے جس میں ملک کا فائدہ ہو لیکن تاجر کی حیثیت سے ان کا فائدہ بالکل اس کے برعکس ہے۔"²¹ کمپنی نے اس ترکیب سے چیزوں کی قیمتیں رکھیں کہ کاریگر تباہ ہو جائے۔ اس نے جو لاهوں پر ستم ڈھایا اور دوسری پابندی لگانے والی ایسی پالیسیاں اختیار کیں جنہوں نے ہندوستانی صنعت کو اور بالخصوص بنگال کی سوتی صنعت کو تہ و بالا کر دیا۔ جیسا کہ کمپنی کے ایک

ہم مصر معرض نے ۱۷۶۲ء میں کہا تھا "ملک کے اندر کی کل تجارت جس ڈھنگ پر وہ سر دست چلائی جا رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ جس عجیب انداز میں ملک کا سرمایہ یورپ میں لگایا جا رہا ہے وہ ظلم کا ایک نہ منقطع ہونے والا سلسلہ ہے جس کے مضراثرات کو ملک کا ہر جولاہا اور ہر کاریگر محسوس کر رہا ہے کیوں کہ ہر چیز جو تیار ہوتی ہے اس پر اجارہ داری ہے جس میں انگریز بنے اور کالے گماشتے مل کر من مانے طور پر طے کرتے ہیں کہ کتنی مقدار میں ہر کاریگر چیز دے اور اس کی اسے کیا قیمت ملے۔"²²

ہندوستان کا مال خریدنے اور ہندوستان میں کمپنی کو سرمایہ مہیا کرنے کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ اس کا نتیجہ ظلم اور "غریب جولاہوں کا حق مارنا" تھا۔ ایجنٹ کو جن کو گماشتہ کہا جاتا تھا کمپنی نے زیادہ تر ماہانہ تنخواہ پر مقرر کیا تھا۔ ہر گماشتہ جس کے ساتھ ایک کلرک اور ایک خزانچی ہوتا تھا مقررہ اوقات پر گاؤں میں خریداری کرنے جاتا تھا۔ جب میر جعفر ۱۷۵۶ء میں گدی پر بیٹھا گیا تو انگریزوں کے گماشتے اتنے طاقتور ہو چکے تھے اور اتنے اختیارات انھیں حاصل ہو گئے تھے جن کا راجاؤں اور زمینداروں کے اختیارات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔" ۱۷۶۵ء کے بعد جب نوآباد کے اختیارات کا نقاب قطعی طور پر اتار پھینکا گیا تو ان کو براہ راست حکمران کے تفویض کردہ اختیارات مل گئے اور وہ حکمران کی جانب سے اپنے اختیارات برتتے تھے۔ وہ صرف تجارتی ایجنٹ نہ تھے بلکہ قانون بناتے تھے اور مجسٹریٹ کے بھی اختیارات برتتے تھے کوئی اپیل نہ تھی ولیم بولٹ اپنے بیان میں یہ اضافہ کرتا ہے کہ "غریب جولاہوں کی منظوری عام طور پر ضروری نہیں خیال کی جاتی تھی کیوں کہ گماشتے کمپنی کے نظام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے جہاں چاہتے ان سے دستخط کرا لیتے اور جو رقم جولاہے کو دی جاتی تھی اس کے لینے سے اگر وہ انکار کرے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہاتھ پیروں اور کمر سے باندھ دیا جاتا تھا اور کوڑے لگانے کے بعد ہی اسے چھوڑا جاتا تھا۔"²³

کچھ جولاہوں کے نام کمپنی کے دفتر میں رجسٹرڈ تھے۔ اور ان کو کسی دوسرے کے ہاں کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ ایک گماشتہ سے دوسرے گماشتے کے ہاں غلام کے طور پر گماشتوں کے ہر جانشین کے ظلم اور بد معاشی برداشت کرنے کے لئے تبدیل کر دیئے جاتے تھے۔²⁴ چہر اسی اور چوکیداران پر نگرانی کے لئے مقرر تھے

تاکہ وہ کمپنی کے گماشتوں کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ کوئی سامان نہ بیچیں اور ذرا سا شبہ اس بات کا ہو جاتا تھا کہ جولا ہے کا کچھ اس طرح کا ارادہ ہے تو کرگھ سے کپڑے کے ٹکڑے قبل اس کے کہ کپڑا پورے طور پر تیار ہو کاٹ لیے جاتے تھے۔²⁵ اگر سخت نگرانی کے باوجود کسی جولا ہے نے ہمت کر دی کہ اپنا مال کسی دوسرے کے ہاتھ دلال کی چشم پوشی یا حمایت سے بیچ دیا تو دلال اور جولا ہا دونوں گرفتار کر لئے جاتے تھے اور قید کر دیئے جاتے تھے۔ لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگادی جاتی تھیں۔ کثیر رقم جرمانہ کیا جاتا تھا۔ کوڑے مارے جاتے تھے اور جس چیز کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے یعنی ذات اس سے نہایت ذلت کے ساتھ محروم کر دیئے جاتے تھے۔²⁶ کمپنی کے سرمایے سے گماشتوں نے اپنی ذات میں شخصی اور ذاتی کاروبار کو بھی جمع کر لیا تھا اور اپنے من مانے اختیارات کو اپنے لئے ان ہی موافق شرائط پر سامان خریدنے کے لئے استعمال کرتے تھے جن پر وہ کمپنی کے سامان خریدتے تھے۔ ولیم بولٹس اس پر اپنی بات ختم کرتا ہے کہ ”اس محکمہ کی جو بد معاشی جاری تھی وہ تصوّر سے پرے ہے اور سب کا نتیجہ غریب جولا ہوں کو ٹھگنا تھا کیوں کہ دام جو کمپنی کے گماشتے اور ساتھ ہی ساتھ خریدار سامانوں کے مقرر کرتے ہیں وہ کم سے کم پندرہ فیصدی اور بعض حالات میں چالیس فی صدی اس سے کم ہوتا ہے جو تیار شدہ اشیاء کے دام عام بازار میں آزادی سے بیچنے پر ملتے۔“²⁷

دوسری ظالمانہ کارروائی یہ تھی کہ کچے مال کے دام اتنے بڑھا دیئے گئے جس میں ہندوستان کے دست کاروں کو سخت نقصان تھا۔ اس طرح کی ایک مثال بیان کی جاسکتی ہے۔ کمپنی کے ملازمین نے ایک پرائیویٹ کمپنی کلکتہ کے ممبران کونسل کو ملا کر اس غرض کے لئے بنائی کہ بنگال میں مال بنانے والا سامان کل کا کل خرید لیا جاسکے تاکہ من مانی قیمت پر بیچا جاسکے۔ اس طرح بھاؤ بڑھا دیا جائے۔ ان لوگوں نے سورت سے 25 لاکھ کی روٹی خریدی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً سولہ سے اٹھارہ روپیہ من تک کا مروجہ بھاؤ بڑھ کر 28 سے 30 روپیہ من تک چڑھ گیا۔ یہ جولاہوں کے لئے تباہ کن تھا۔ وہ اپنے تیار شدہ مال کے زیادہ دام لے نہیں سکتا تھا کیوں کہ دام تو کمپنی کے خریداری کے ایجنٹ مقرر کرتے تھے اور اسے مجبور ہو کر ناقابل برداشت

گراں قیمت کچے مال کی دینی پڑتی تھی۔

کمپنی اور اس کے ملازمین کی ان کارروائیوں کا لازمی نتیجہ تباہ کن ثابت ہونا ہی تھا۔ کارگر برباد ہو گئے۔ البتہ کمپنی کی ملازمت میں جو چند مہم جو تھے انھوں نے ضرور بڑی دودھ بکٹھا کر لی اور وہ انگلستان آرام اور فراوانی کی زندگی گزارنے کے لئے واپس چلے گئے۔ لیکن ایسا وہ صرف افسانوی مرغی کو ذبح کر کے کر سکے جو سونے کا انڈہ دیتی تھی۔ ہندوستان کے تیار شدہ مال کے دام اسی نسبت سے مزدوری میں اضافہ کئے بغیر بڑھ گئے۔ ہندوستان کے تیار شدہ مال کی خوبی جاتی رہی۔ اس طرح برطانیہ کی حکومت کا ابتدائی عہد لوٹ کھسوٹ، ظلم اور ہندوستانی دست کاری اور کاریگری کی بربادی کی ایک دردناک داستان ہے وہ قصبے جو پہلے صنعتی نقطہ نظر سے بہت کامیاب تھے ویران ہو گئے اور کارگر اپنا قدیم کاروبار چھوڑ کر روزی کمانے کے لئے زراعت میں اجرت پر مزدوری کرنے والے کی حیثیت سے لگ گئے۔ 1762ء میں کمپنی کے ڈائریکٹر مقیم مرشد آباد مسٹر زچر نے رپورٹ کی کہ ”یہ ملک جو ایک ظالمانہ اور خود مختار حکومت کے نیچے خوش حال تھا اب تباہی کے کنارے لگ گیا ہے حالاں کہ انگریزوں کا اس کے نظم و نسق میں اتنا بڑا حصہ ہے۔ میں فکر مندی کے ساتھ اس کی تباہ شدہ حالت دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ وہ اجارہ داری ہے جو کمپنی کو ابھی حال کے سالوں میں ملک کی تمام اشیاء پر حاصل ہوئی ہے۔“²⁸ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ذمہ دار ممبر ولیم فلرٹن نے بنگال میں کمپنی کی حکومت کے بارے میں زیادہ صاف گوئی سے ان الفاظ میں کام لیا ہے ”ماضی کے سالوں میں بنگال کے ممالک قوموں کے غم کے گودام اور مشرق میں تجارت، دولت اور اشیاء کی تیاری کے مخزن رہے ہیں لیکن ہماری غلط حکمرانی کی ایسی تیز رفتاری رہی ہے کہ بس بس سال کے اندر ان ممالک کے بہت سے حصے بیابان نظر آتے ہیں۔ کھیت جوتے نہیں جاتے ہیں۔ کثیر رقبوں پر جھاڑیاں اُگ آئی ہیں۔ کھیت جوتے والا لٹوٹا جاتا ہے۔ اشیاء تیار کرنے والے پر ظلم ہوتا ہے۔ قحط بار بار برداشت کرنا پڑا ہے۔ امدادیاں اُجڑ گئی ہیں۔“²⁹ 1789ء تک بنگال کا خوش حال صنعتی صوبہ اس طرح برباد ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں کمپنی کا

ایک تہائی رقبہ لارڈ کارنوالس کے قول کے مطابق ”ایک جنگل میں بدل گیا تھا جس میں صرف وحشی جانور رہتے تھے۔“³⁰

اقتصادی زوال کے اندرونی اسباب

ملک کا صنعتی زوال خواہ کسی قدر مضبوط رہا ہو یہ بیرون ملک کے حکمرانوں کی مخالفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ خود اس صنعتی ڈھانچے میں کمزوریاں تھیں جن پر بھی صنعتی زوال کی ذمہ داری ایک حد تک عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہندوستانیوں نے اپنے مال کے بازاروں کو بڑھانے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔

یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے جیسا کہ آدم اسمتھ نے بیان کیا ہے کام بانٹ بانٹ کر کرنے کو محدود کر دیا اس لئے صنعتی ترقی بھی محدود ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ خراب بات یہ تھی کہ ہندوستان کی بیرون ملک کی تجارت کا بیشتر حصہ برطانوی فتح کے پہلے ہی بیرون ملک لوگوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جہاں تک بیرون ملک کے بازاروں میں مال بیچنے کا سوال تھا ہندوستان کے کاریگر اور اشیا بنانے کا کام کرنے والے بیرون ملک تاجروں کے رحم و کرم پر تھے۔

دوسرے مغرب کی بنیاد پر تجارت کے خلاف ہندوستان کے پاس خود اپنی کوئی قومی تجارتی پالیسی نہ تھی۔ بلکہ مغل شہنشاہان اپنی عظمت و شان کے زمانہ میں بھی فیکٹریوں کے قیام، ہندوستانی تجارت اور مزاریر قبضہ کرنے کے لئے یورپین طاقتوں کی کشمکش کے پس غاموش تماشائی رہے۔ جب سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں انگلستان کے اندر ہندوستان کے بنے ہوئے مال پر بھاری بھاری درآمد ٹیکس لگانے جاری ہوئے تھے تو گو ہندوستان میں خود مختار اور با اقتدار حکومت قائم تھی لیکن اس نے انگلستان کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اقتصادی مسائل کو ابھی تک قومی نقطہ نظر سے دیکھنا ہی شروع نہیں ہوا تھا اور یہ امر مشتبہ ہے کہ اگر سیاسی حالات بدل کر بدتر نہ ہو گئے ہوتے تب بھی ملک بیرون ملک تجارت کو اس سے مختلف نظر سے دیکھتا جیسا کہ اس نے عمل کیا۔

تیسرے سمندر پر ہندوستان کی کمزوری اس کے صنعتی زوال کی اسی طرح ذمہ دار تھی جس طرح اس کی سیاسی غلامی کی۔ سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں یورپین طاقتوں نے سمندر کی تجارت کے ساتھ سمندری ڈاکہ کو بھی شامل رکھا۔ کسی تاجر کے لیے مال جہاز پر لا کر کسی دوسرے ملک کو سمندر کے ذریعہ سفر کرنا اس وقت تک خطرناک تھا جب تک کہ سمندری ڈاکوؤں کے خلاف مسلح محافظت کا معقول انتظام نہ ہو۔ بحری طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان سمندر پار کی تجارت کو قائم نہ رکھ سکا جسے یورپین اقوام نے زبردستی چھین لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت یورپ تیزی سے صنعتی انقلاب سے گذرا ہندوستان پر صنعتی زوال کی آفت آئی اور وہ ایک پس ماندہ زراعتی ملک میں تبدیل ہو گیا۔

چوتھے انجمن تجارت کا نظام جس نے وسطی زمانہ میں صنعت اور تجارت کی یورپ میں تشکیل کی ہندوستان میں بہت کمزور تھا ذات پات کا نظام جو انجمن تجارت کی خدمات انجام دیتا تھا صنعت کو بیرونی حلوں سے بچانے میں ناکام رہا۔ جب بیرونی تاجر صنعتی سامانوں کو خریدنے کے لیے منظر عام پر آیا تو کارگیر صرف اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ بیرونی خریداروں کی ایک ایک منظم جماعت کے بالمقابل تھا جسے اجارہ داری کا حق حاصل تھا۔ بہت سی صورتوں میں وہ خریدار کے آرڈر پر اشیاء تیار کرنے کے لئے اس سے پیشگی رقم لینے پر انحصار رکھتا تھا۔ ایک آزاد انجمن تجارت اور ایک ایسی جماعت کے نہ ہونے سے جو قوم کا بندوبست کرے ہندوستان کا مال تیار کرنے والا قیمتوں کے ملے کرنے اور بیرونی لوگوں سے بلا پیشگی رقم لئے مال تیار کرنے میں اپنی مرضی کا مختار نہیں رہ گیا تھا۔

سب سے آخر میں یہ کہ ہندوستان کے پاس صنعت میں ایسے مہم باز جدت پسند نہیں تھے جیسے انگلستان میں تھے۔ اگر ہندوستان میں ایجادات یا صنعت و حرفت میں کسی قسم کی ترقی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہندوستان کی دماغی اہلیت یا اس کی فن کاری دوسروں کی بہ نسبت کمتر تھی بلکہ وہ ترقی پسند طبقہ جس نے مغرب میں پہلے بازاروں پر قبضہ کر لیا اور پھر اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کی پیداوار کو ان بازاروں میں بیچنے کے لیے منظم کیا ہندوستان میں سرے سے موجود ہی نہ تھا۔

زراعت کا زوال

ہندوستان کی صنعت کے ساتھ ہی ساتھ زراعت اور تجارت کا بھی زوال ہوا۔ اس کے لئے جو واقعات ذمہ دار تھے وہ خالص سیاسی تھے۔

زراعت پر آفت اس لیے آئی کہ حکومت نے ایک تباہ کن شرح مالگنداری مقرر کی۔ کمپنی کے ملازمین کاشت کاروں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ وہی فصل اگائیں جس سے ان کا فائدہ تھا بجائے اس کے کہ کاشت کار کے لئے نفع بخش ہو۔ ڈچوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسپائس جزیرہ میں ”وہ لوگ“ وہ تمام گرم سالہ جو ایک زر خیز سال میں پیدا ہوتا تھا، پھونک دیتے تھے سوائے اس کے کہ جو یورپ کے بازاروں میں اس منافع کے ساتھ بیچ سکتے جسے وہ کافی سمجھتے تھے۔ انگریز کمپنی نے بنگال میں وہی تخریبی پالیسی اختیار کی۔ آدم اسمتھ نے لکھا ہے کہ ایک افسر یعنی فیکٹری کے ایک کلرک کے لئے یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی کہ وہ ایک کاشت کار کو پوستہ کا ایک عمدہ کھیت جوتے کو کہے اور پھر اس میں دھان یا کوئی دوسری فصل بونے کا حکم دے۔ یہاں نہ یہ کیا جاتا تھا کہ ایسا اس لئے کیا گیا تاکہ غذائی پیداوار میں کمی نہ ہو لیکن اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس افسر کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اس افیون کو بہتر قیمت پر بیچ سکے جو اس کے پاس اس وقت کثیر مقدار میں آگئی تھی۔ دوسرے مواقع پر حکم برعکس کر دیا گیا ہے۔ دھان یا کسی دوسری جنس کی ایک نہایت اچھی پیداوار دینے والا کھیت جوتا گیا اور پھر اسے پوستہ کی کاشت میں اس وقت بدل دیا گیا جب افسر نے دیکھا کہ افیون سے غیر معمولی نفع ہونے کی توقع ہے۔³²

تجارت میں انتشار

زراعت اور صنعت کے ساتھ ہندوستان کی تجارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کی تباہی ملازمین کمپنی کی جانب سے اجارہ داری کے نظام نے (جو کبھی کبھی مطابق قانون لیکن اکثر خلاف قانون رہتی تھی) بپا کی جس کی وجہ سے اس کا دھارا فطری راہوں سے الگ ہٹ گیا۔

(الف) اندرونی تجارت

ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جانے کے ٹیکس (محصول عبور) اور کسٹم ڈیوٹی سے استثنائاً فرخ سیر کے زمانے سے ملا ہوا تھا۔ لیکن کمپنی نے اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اس نے خزانے کو اس کا جائز مطالبہ اس نجی مال پر بھی ادا نہ کر کے جو کمپنی کے نوکروں کا تھا گھائٹے میں ڈالا۔ یہ کمپنی کے ملازمین اکثر اپنے دستخط سے پروانے جاری کر دیتے تھے جس سے ان کا مال ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بلا محصول عبور ادا کئے لے جایا جاتا تھا۔ کمپنی کے ملازمین کے دستخط شدہ پاس جنھیں ”دستک“ کہتے تھے بکاؤ مال ہو گئے اور اکثر ہندوستان کے تاجر بھی کمپنی کے ملازمین سے انھیں خرید لیتے تھے تاکہ محصول دینے سے بچ جائیں۔

بنگال میں سیاسی طاقت سنبھالنے کے بعد کمپنی ملک کی تجارتی کارروائیوں پر بھی کنٹرول کرنے لگی۔ ہندوستانی اور بیرونی تاجروں کو ان کے کاروبار سے امتیازی ٹیکس کے ذریعہ نیز زیادہ اہم اشیاء پر تجارتی اجارہ داری قائم کر کے باقاعدہ نکال باہر کیا گیا۔ کلايو کے زمانہ میں تقریباً تمام اندرونی تجارت پر کمپنی اور اس کے ملازمین کی اجارہ داری تھی۔

ولیم بولٹس لکھتا ہے ”اور ان تمام چیزوں کی کل اندرونی تجارت جو ملک پیدا کرتا ہے بلکہ چند ان چیزوں کی تجارت بھی جو درآمد کی جاتی ہیں اجارہ داری پر چل رہی ہے جو کمپنی کے چند اونچے درجہ کے ملازمین کو ان کے بیویوں اور بچوں کے ساتھ حاصل ہے۔ کلکتہ کی گورنمنٹ نے جو بھی احکام عام گزشتہ سالوں میں ان اجارہ داریوں کے متعلق جاری کئے ہیں نہ صرف انھوں نے بلکہ ڈائریکٹروں کے کورٹ نے جو متضاد اور خلاف قانون احکام مقامی حالات کی لاعلمی یا نیدن ہال میں پارٹیوں کے حالات کے ماتحت جاری کئے ہیں انھوں نے بھی ان شرمناک حالات کی نشوونما کی ہے۔“

محاصل عبور کا نظام ان اجارہ داریوں کے قائم رکھنے کے لئے ساز و سامان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس لئے بھی تاکہ اجارہ داروں کو اپنے معاملات میں نقصان نہ

اٹھانا پڑے، مثلاً بالائی ہندوستان (اُتر پردیش) میں روٹی کی فصل اس سال اچھی ہوئی جس سال بنگال کی اونچی سطح کے کمپنی کے ملازمین نے بیٹی سے روٹی لانے کی اجارہ داری حاصل کی تھی۔ بنگال کے ہندوستانی تاجروں نے شمالی اور جنوبی ہندوستان سے کثیر مقدار میں روٹی لانا شروع کیا۔ نتیجہ میں کمپنی کی اجارہ داری خطرے میں پڑ گئی اور بڑے نقصان کا خطرہ پیدا ہوا۔ فوراً اس روٹی پر جو بہار سے گزر کر بنگال پہنچی 30 فیصد ٹیکس لگادیا گیا جس سے دام چڑھ گئے اور اجارہ داران نقصان سے بچ گئے۔³⁴

اندرون ملک کی تجارت کمپنی کے ملازمین کے ہاتھوں میں تھی اور اس کے منافع سے کمپنی کے بدکردار ملازمین دولت جمع کرتے تھے۔ بجائے اس کے کہ یہ منافع کمپنی کو ملے، کمپنی کے اونچے عہدے کے ملازمین نے بڑی کثیر دولت جمع کی۔ اس کا دوبارہ میں گورنر جنرل نے بھی حصہ لیا۔ اس قسم کی کارروائیوں نے نہ صرف ہندوستانیوں کو اندرون ملک کی تجارت سے باہر دھکیل دیا بلکہ اس سے اشیاء تیار کرنے والے اور اسے استعمال کرنے والے دونوں گھاٹے میں رہے کیوں اول الذکر کو سستا بیچنا اور موخر الذکر کو گراں خریدنا پڑا۔³⁵ 1770ء کا بنگال کا قحط تجارت میں ابھی اجارہ داریوں کے سلسلہ کی کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ انگریزوں نے کل چاول خرید کر اور پھر اس کو بیچنے سے انکار کر کے سوائے افسانہ کی قیمت کے قحط کو پیدا کیا۔³⁶

دوسرے طریقوں سے بھی کمپنی نے اپنی سیاسی طاقت اپنے رقیب تاجروں کو تجارت سے باہر مار کھدیرنے کے لیے استعمال کی۔ اکثر ایسی مثالیں پیش آئیں کہ ”نجی تاجروں کی چیزیں یورپین ملک کی بالخصوص امریکیوں، مغلوں یا ہندوؤں کی ملکیت والی اشیاء اس اجارہ داری کے نتیجے کے طور پر عام شکر پر روک دی جاتی تھیں اور کرایہ وصول کرنے والے گودام تک لے جاتی جاتی تھیں۔“³⁷ ان اشیاء کے مالکان کو اکثر مجبور کیا جاتا تھا کہ اپنی مرضی کے خلاف انہیں ایسے جہازوں پر لادیں جن کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں تھی وراہے سفر پر روانہ ہوں جس کی منزل اور جس کا انتظام ان کی اپنی تجارتی اسکیم کے خلاف ہوتا تھا۔³⁸ راستہ کے باہر اور نا مانوس بندرگاہوں پر چھوڑ دیئے جانے سے سامان کا نقصان ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی وہ ضائع بھی ہو جاتا تھا۔ امریکہ کے لوگ جو باہر ایران اور عرب مال بھیجنے کے خاص تاجر تھے وہ مکمل طور

پر برباد ہو گئے اور ان کی جگہ کمپنی اور کمپنی کے ملازمین نے لے لی³⁹۔
 مغل حکومت کے زمانے میں بھی مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے
 کے لیے محصول لگتا تھا اور کسٹم ڈیوٹی بھی تھی۔ انگریزوں نے بنگال میں طاقت حاصل
 کرنے کے بعد ان کی شرحوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا اور ان چیزوں پر بھی کسٹم
 ڈیوٹی لگا دی جو ابھی تک اس سے بری تھیں اور نئے نئے محاصل درآمد و برآمد اور
 جنگل کی حد بندیاں کھڑی کیں۔ اس طرح محاصل عبور اور کسٹم ڈیوٹی کا ایک مکمل محکمہ ملک
 کے اندر قائم ہو گیا۔ ایسے ٹیکس جنگل اور دوسری قسم کے محاصل لگانے کے دواہم مقاصد
 تھے۔ اول یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے رقبوں یعنی ڈچوں، فرانسیسیوں اور ہندوستانی
 تاجروں کو بھی ملک کی اندرونی تجارت سے نکال باہر کیا جائے۔ دوسرے، کمپنی
 کے خزانہ میں کارآمد اضافہ ہوا۔ اس رقم کا ایک جز کمپنی کے فوجی اور غیر فوجی اخراجات
 کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور ایک جز مہلکستان پہنچنے کے لیے ہندوستانی
 سامان خریدا جائے۔ جیسا کہ بھاری اور ناقابل برداشت محاصل لگانے کا انجام ہمیشہ
 ہوتا ہے مندرجہ بالا دو اغراض ایک دوسرے سے متضاد ثابت ہوئے کیوں کہ وہ
 محاصل جو اتنے اونچے ہوں کہ ناقابل برداشت ہو جائیں ان سے زیادہ رقم نہیں ملتی۔
 آخر کار اندرونی تجارت پر محاصل عبور میں اٹھارہویں صدی کے آخر میں کمی کی گئی
 اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات میں پارلیمنٹ کی تحقیقات کے بعد 1838ء میں وہ
 قلعی طور پر ختم کر دیے گئے۔

(ب) بیرون ملک کی تجارت

انگریز اپنے وطن میں صاف دماغ کے ساتھ سمجھے ہوئے تھے کہ برطانیہ کی خوشحالی
 کو فروغ دینے کے لئے ہندوستان کے وسائل کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ بہت قبل
 1769ء میں کمپنی کے ڈائریکٹروں نے ہدایات جاری کی تھیں کہ بنگال میں کچے سِلک کی تیاری
 کی ہمت افزائی کی جائے اور سِلک سے کپڑوں کے تیار کرنے کو روکا جائے۔⁴⁰ اسی
 مکتوب کے اندر اس امر کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ سِلک کے لچھے بنانے والوں کو اس
 بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ کمپنی کی فیکٹریوں میں کام کریں۔ اپنے گھروں میں کام کرنے

سے ان کو منع کیا جائے۔ اس خط کے اندر ہندوستان کی اقتصادی بات کو نوآبادیاتی نمونہ پر ڈھالنے کی پالیسی کا خلاصہ درج کر دیا گیا ہے جس کا اصل کام یہ تھا کہ ہندوستان کا کچا مال ان کے وطن کی صنعت کے لئے سستے داموں خریدا جائے اور اس کے تیار شدہ مال کو اگر ان قیمت پر بیچا جائے۔ ۱۷۸۹ء کی سیلکٹ کمیٹی نے بہت صحیح اظہار خیال کیا ہے کہ اس خط میں جبر اور ہمت افزائی کا ایک مکمل منصوبہ ہے جو بڑی حد تک بنگال کی اشیاء پر پیداوار پر لازمی اثر انداز ہوگا۔ اس کا یہ ضروری نتیجہ ہوگا کہ یہ بنگال کی مصنوعات پر بڑی حد تک تباہ کن اثر ڈالے جس سے اس صنعتی ملک کے پورے خدو خال بدل جائیں گے تاکہ برطانیہ کی صنعتی پیداوار کی متابعت میں کچے مال کی تیاری کا ایک میدان تیار ہو جائے۔^{۱۱} یہ منصوبہ برطانیہ کی اٹھارھویں صدی کی تجارتی پالیسی سے مطابقت رکھتا تھا۔ بہت قبل ۱۷۲۱ء میں شہنشاہ کی تقریر میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہمت افزائی کر کے نوآبادیات کو اس پر راغب کیا جاسکے کہ وہ بحری ذخیرہ تیار کریں جو بیرونی ملکوں سے درآمد کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف قوم کی دولت اور اس کی طاقت میں اضافہ کرے گا بلکہ اس مفید کام میں نوآبادیات کے لگ جانے سے ان کی توجہ ان صنعتی مالوں کی تیاری سے ہٹ جائے گی جو برطانیہ کے اسی قسم کے مال کے معاملہ میں خلل انداز ہوتے ہیں۔^{۱۲} اس پالیسی کا نفاذ اول اول شمالی امریکہ میں کیا گیا لیکن ان نوآبادیات کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد برطانیہ نے اپنا رخ ہندوستان کی طرف موڑا تاکہ ہندوستان وہی کارکردگی پیش کرے جو اس کی اقتصادی میں امریکہ کی نوآبادیات نے ۱۷۷۶ء سے قبل پیش کی تھی۔

ہندوستان کی اقتصادی بات کو کلاسیکی نوآبادی ڈھانچہ میں ڈھالنے کا مقصد برطانیہ کی حکمرانی کے شروع زمانہ میں بڑی مضبوطی سے قائم رہا۔

کمپنی کو ہندوستان اور چین کی تجارت کی اجارہ داری مل گئی تھی۔ جب تک کمپنی ہندوستان میں بغیر سیاسی طاقت کے تھی اس اجارہ داری کا نفاذ صرف ان انگریز تاجروں پر ہوتا تھا جو کمپنی سے متعلق نہ تھے۔ ہندوستان پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ یورپین کمپنیوں کو ہندوستان کی تجارت سے باہر نکال پھینکے۔ ڈچ اور فرانسیسیوں کے لئے کمپنی کے مقبوضہ علاقوں میں ہندوستانی مال خریدنا ممنوع کر دیا گیا۔ مال تیار کرنے والوں اور کارگروں کو اپنا مال غیر برطانوی کمپنیوں کے ہاتھ

بیچنے سے روک دیا گیا اور ڈچ اور فرانسیسی کمپنیوں کے گماشتوں کو انگریز کمپنی کے رجسٹرڈ اکثریتیٹے بھی تھے اور پریشان کرتے تھے۔ صرف چین کی افیون اور چائے کی تجارت ایسی تھی جس میں دوسری یورپین کمپنیوں کی شرکت کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔ لیکن یہ اس ضرورت کی ایجاد تھی کہ چین کی چاندی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہندوستان میں سرمایہ لگانے کے لئے بل جائے۔“

کارنوالس کی تقرری کے بعد ایک نمایاں تبدیلی ہوئی۔ فریر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ”بے مضابطہ ملکیت پرستی اب با مضابطہ ملکیت پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ ہینٹنگز کے آخری برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ وہ اپنے وطن کو جس طرح بھی ہو سکے دولت کما کر لے جائیں۔ کارنوالس کے آخری زمانہ میں دولت کے لئے اسی طرح کی دوڑ ہے لیکن وہ زیادہ با مضابطہ ہے۔“

پٹ کے انڈیا ایکٹ اور کارنوالس کے اصلاحات نے ملکیت پرستی کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بڑی امداد کی۔

ایسی تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں جن کا لازمی تقاضہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بل طور پر حکومت کے تابع ہو جائے۔“ ان حالات میں برطانیہ کی تجارتی پالیسی میں جس میں اب تک اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ ایک معقول تجارتی منافع حاصل کیا جائے اور ہندوستان سے بچت کی رقم روانہ کی جائے۔ اب اس کے بجائے زور اس جانب منتقل ہو گیا کہ ہندوستان کے بازاروں کو برطانوی صنعت کو نفع پہنچانے کے لئے بوٹ کھسٹ کر کے تجارت کی مقدار میں اضافہ کیا جائے۔ ۱۷۶۳ء سے ہر بیس سال میں پارلیمنٹ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات میں جانچ کرنے کے مضابطہ نے مالکان صنعت کو یہ موقع فراہم کیا کہ انگلستان کی جو تجارتی پالیسی مرتب کرے وہ اس پر اثر ڈال سکیں۔ ۱۸۱۳ء سے با مضابطہ کوشش ہندوستان کے اندر برطانوی مال کی تجارت کی توسیع کی ہوتی رہی۔

۱۷۹۳ء سے ۱۸۱۳ء تک بیس سال کے درمیان انگلستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت کی مقدار دو ملین پونڈ کی سالانہ اوسط قیمت کے حساب سے تھی۔ ملک کی بڑی وسعت اور ان بیانات کے پیش نظر جو ہندوستان کی دولت کے تعلق

اٹھارہویں صدی میں انگلستان پہنچے تھے۔ یہ نتیجہ بہت ہی حقیر تھا اس لئے ۱۸۱۳ء میں چارٹر کی تجدید کے وقت کمپنی کو اجارہ داری کے جو حقوق دیئے گئے تھے ان پر سخت حملہ ہوا اور تجارت میں اس کو جو مراعات دی گئی تھیں ان کے واپس لے لینے کا مطالبہ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ تجدید کے نتیجہ میں کمپنی اجارہ داری سے محروم ہو گئی اور تجارت برطانیہ کے تمام بنے والوں کے لئے کھول دی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد اقوام برطانیہ پر ہندستان کے اندرونی حصوں میں آباد ہونے کے سلسلہ میں جو پابندیاں لگی تھیں وہ بھی ہٹا لی گئیں اور برطانیہ کے سرمایہ داروں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ مستقل قیام اختیار کر کے اپنا سرمایہ کھیتوں کی کاشت اور صنعتوں کے قائم کرنے میں لگائیں۔

(ج) آزاد تجارت کا عہد

کمپنی کی اجارہ داری کے ختم ہونے اور تجارت کو انفرادی محنت و کوشش کے لئے آزاد کر دینے سے انگلستان اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ اجارہ داری کے واپس لئے جانے سے ہندوستان میں برطانیہ کے مال کی برآمد میں ایک جاذب نظر اضافہ ہوا۔ ۸.۱ ملین پونڈ کی قیمت کی اشیاء کے بجائے جو ۱۸۱۹ء میں ہندوستان میں درآمد کی گئیں ۱۸۱۹ء میں ایسے تیار شدہ برطانوی مال کی مقدار ۵.۴ ملین پونڈ کی قیمت کی ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار بھی اضافہ کی حد کو اس طرح ظاہر نہیں کر سکتے جس طرح مسٹر کرافٹ نے اسے بیان کیا ہے۔ انھوں نے اسے تجارت کی تاریخ میں عظیم المثال قرار دیا ہے^{۹۶} کیوں کہ ۱۸۱۳ء میں سکتے کی قیمت اس کی مقررہ قیمت سے ۲۵-۲۶ فی صد گھٹ گئی۔ اگر اس واقعہ کو بھی حساب میں شامل کیا جائے تو ۱۸۱۴ء کی رقم گھٹ کر ۴.۱ ملین ہو جائے گی۔^{۹۷} اس کے علاوہ ۱۸۱۴ء میں قیمتیں فرانس کی جنگوں کی وجہ سے بڑھی ہوئی تھیں اور ۱۸۲۹ء میں قیمتیں نیچے اتر کر اپنی عام سطح پر آگئی تھیں۔ اس لئے مقدار کے لحاظ سے برطانیہ نے جو مال ہندوستان کو ان پندرہ سالوں میں برآمد کیا وہ بڑھ کر چوگنا ہو گیا ہوگا۔

برطانیہ سے جو مال ہندوستان کو برآمد کیا جاتا تھا اس کی زیادہ اہم مدوں میں مقدار کی زیادتی سے جو حسب ذیل فہرست میں دیا ہے اس کا ثبوت فراہم ہوگا۔^{۹۸}

شے	1814	1824	مکمل اضافہ	اضافہ فی صدی
تاتیا، بنا اور بے بنا (ہنڈرویت)۔	37619	41742	4123	11
لوہا، لوہے کی سلاح، قل کا کھٹکا اور سانچے (ہنڈرویت)۔	186454	438629	252175	135
بڑے عرض کی نفیس سیاہ باتات، اون اور ریشم کا بنا ہوا کپڑا اور اون کی کپڑا (تھان)۔	17790	49502	31712	178
چھینٹ سادی یا چھپی ہوئی (گز)۔	680238	34843110	34162876	2205
سوت کی ٹی ہوئی رسی (پونڈ)۔	8	4558185	4558177	56.977213

1813ء میں کمپنی کی جانب سے پورے اٹلیان سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس کا امکان باقی نہیں رہا ہے کہ جو اشیا ہندوستان کے لوگوں کے استعمال کے لئے موزوں ہیں ان کی مقدار میں یا ان کی تعداد میں اضافہ کیا جاسکے۔ اور اسی طرح اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ جو چیز ہندوستان تبادلہ میں فراہم کر سکتا ہے ان کی مقدار یا ان کے تنوع میں اضافہ کیا جاسکے۔¹⁹

ہندوستان کے تجارتی ڈھانچے میں تبدیلی

برطانیہ نے اپنا بازار ہندوستان میں پھیلانے کے لئے سب سے زیادہ اہم قدم یہ اٹھایا کہ ملک پر آزاد تجارت کو اس وقت لا دیا جب کہ اس کی صنعت رو بہ زوال

تھی۔ ہندوستان کو اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ برطانوی درآمد مال کو یا تو بلا ادائیگی حاصل یا برائے نام حاصل پر قبول کرے جب کہ ہندوستان کا مال جو انگلستان کو جاتا تھا اس پر بھاری درآمد ٹیکس لگے ہوئے تھے⁵⁰۔ یہ پالیسی فوراً پھل لائی۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ہندوستان کی سمندر پار کی تجارت 18064 کروڑ (18064 ملین) سے بڑھ کر 35087 ملین 1846 سے 1851 کے پانچ سالوں کے اندر ہو گئی۔ دوسرے پانچ سال کے اندر کا اضافہ اور بھی قابلِ توجہ ہے۔ تجارت کی اوسط سالانہ قیمت بڑھ کر 52070 کروڑ روپیہ ہو گئی جس میں درآمد کی رقم 26085 کروڑ اور درآمد 25082 کروڑ تھی۔

عام طور پر تجارت کی توسیع ملک کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے کہ ملک کی تجارت کے ڈھانچے میں انتہا پسندانہ ترمیمات ہوئی تھیں۔ تجارت کی توسیع ہندوستانی صنعت کے لئے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کنگال ہو گئے۔ اٹھارھویں صدی میں دنیا کے خاص الخاص سوئی کپڑوں کو تیار کرنے اور انہیں باہر درآمد کرنے والے کی حیثیت سے گھٹ کر صرف ستر سال کے اندر ہندوستان باہری مال کے استعمال کرنے والے بڑے سے بڑے ملک کی قطار میں آ گیا۔

حسب ذیل فہرست سے ظاہر ہو گا کہ ہندوستان کی صنعتی پوزیشن میں 1814ء سے 1835ء تک بیس سال کے درمیان کیسی نمایاں تبدیلیاں ہوئیں⁵¹۔

سال	برطانیہ کے سوئی کپڑوں کا سامان جو ہندوستان کو درآمد کیا گیا۔	ہندوستان کے سوئی کپڑوں کے تھان جو مملکت برطانیہ میں درآمد کئے گئے۔
	گز	گز
1814	818208	1266608
1821	19138726	534495
1828	42822077	422504
1835	51777277	306068

۱۸۱۴ء سے ۱۸۳۵ء کے درمیان ہندوستان سے جو مال برطانیہ کو بھیجا جاتا تھا وہ قریب ۳-۱ ملین گنز سے گھٹ کر ۳-۰ ملین گنز سے قدرے زائد رہ گیا۔ اس درمیان میں دوسرے ملکوں کو جو مال ہندوستان برآمد کر رہا تھا اس میں بھی کمی آگئی۔ مثلاً امریکہ کو جو مال بھیجا جاتا تھا وہ سوتی کپڑوں کے تھان کی ۱۳۶۳۳ گانٹھ کے بجائے گھٹ کر ۱۸۲۹ء میں صرف ۲۵۸ گانٹھ رہ گیا اور ڈنمارک جس نے ۱۴۵۷ گانٹھ ۱۸۰۰ء میں لی تھیں پھر ۱۸۰۵ء کے بعد کبھی بھی ۱۵۰ گانٹھ سے زیادہ نہیں لیں۔

نہ صرف یہ کہ ہندوستان نے اپنی تیار کی ہوئی چیزوں کے لئے بیرون ہند کا بازار کھودیا بلکہ خود اس کے گھر کے بازار میں بیرون ملک کی اشیاء کا سیلاب آ گیا۔ حسب ذیل فہرست ہندوستان کو درآمد ہونے والے برطانوی سامانوں میں اضافہ کو ظاہر کرے گی؟

ملین پونڈ کے حساب سے

۱۸۱۳	۱۱-
۱۸۳۱	۱-۶۵
۱۸۳۵	۱-۷۹ (اس تعداد میں چین کو جو مال بھیجا گیا وہ بھی شامل ہے۔)
۱۸۴۰	۳-۸۶
۱۸۴۵	۴-۲۱
۱۸۵۰	۵-۲۲
۱۸۵۵	۵-۸۴
۱۸۵۶	۶-۳۰

سِلک اور اونی کپڑے اور مشنری اور دھات کا بنا ہوا مال بھی ہندوستان میں درآمد ہونے والی اشیاء تھیں۔ جو مال باہر سے ہندوستان میں آتا تھا اس کے مقابلہ میں ہندوستان کی صنعت کو برباد کر دیا اور مزدور کے روزگار کی راہوں کو تنگ کر دیا۔ دوسری جانب ہندوستان سے جو مال باہر جاتا تھا اور جس میں روٹی اور سِلک کا کچا مال غذائی اشیاء فیون، نیل اور جوٹ شامل تھے۔ اس نے ملک کو زراعتی پیداوار میں بچت سے محروم کر دیا۔ کچے مال کا دام بڑھا دیا اور آئندہ زراعتی پیداوار کی کمی اور قحط کا سنگ بنیاد رکھا جو ملک پر اپنا قبضہ ایک سو سال تک رکھے رہے۔ اس طرح ہندوستان میں

بیرونی تجارت ملک کے وساکی کے ٹوٹ کھسوٹ اور اس کی اقتصادی غلامی کا ایک ذریعہ تھی۔

ہنری سنٹ جارج ٹرکریج⁵⁴ جارج ٹامس⁵⁵ اور دوسرے ان کے طرز پر سوچنے والے انگریزوں نے برطانیہ کی اس تجارتی پالیسی کی جس پر وہ ہندوستان میں عمل پیرا تھا ترس کھایا ہے۔ ہنری سنٹ جارج ٹرکریج نے 1833ء میں لکھا "وہ تجارتی پالیسی کیا ہے جسے ہم نے اس ملک میں ہندوستان کے متعلق اختیار کیا ہے۔ سلک کے کپڑے بنانے والے اور سلک کے تھان جو سلک اور سوت کی ملاوٹ سے تیار ہوتے ہیں وہ عرصہ ہوا کہ ہمارے بازاروں سے کلیتاً ختم کئے جا چکے ہیں اور کچھ تو ابھی حال ہی میں جبراً 67 فی صدی ٹیکس لگائے جانے کے نتیجہ میں اور دراصل بہتر مشینری کے استعمال سے سوت کے بنے ہوئے ہمارے کپڑوں نے جو ہندوستان سے آنے والے مال میں سب سے زیادہ خاص پیداوار تھی نہ صرف یہ کہ ان کی جگہ لے لی ہے بلکہ ہم واقعی اسے باہر بھیجتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ایشیائی مقبوضات میں لوگوں کے استعمال کی چیزوں کا وہ ایک جز بن گئے ہیں۔ اس طرح ہندوستان ایک مال تیار کرنے والے صنعتی ملک کے بجائے ایک زراعتی ملک میں تبدیل ہو گیا ہے۔"⁵⁶ انگلستان میں ہندوستان کے مال پر جو درآمد ٹیکس لگا تھا اور جو ہندوستان کی صنعتوں کو نقصان پہنچا رہا تھا 1840ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں عرضداشت پیش کی۔ لیکن یہ بعد از وقت کوششیں بالکل بیکار تھیں کیوں کہ ہندوستان کو ایک صنعتی ملک کے بجائے ایک زراعتی ملک میں تبدیل کرنے کا ملوکیت پرستانہ منصوبہ اس وقت تک تقریباً تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔

ادائیگیوں کا توازن

برطانیہ کی برآمد کو ہندوستان میں بڑھانے میں ایک رکاوٹ بانی رہ گئی تھی۔ اگر ہندوستان کو وہ تمام برطانیہ کا مال جس کی مقدار روز بروز بڑھتی جاتی تھی اپنے استعمال میں صرف کرنا تھا تو یہ بھی ضروری تھا کہ وہ کچھ مال تیار بھی کرے اور درآمد کے بدلہ میں کچھ دے۔ ادائیگیوں میں توازن پیدا کرنے کا مسئلہ آسانی سے قابو میں آنے والا نہ تھا۔⁵⁷ ہندوستان

میں اشیاء کی پیداوار میں جو اضافہ ہوا وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا جو درآمد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں خریداری کی طاقت کی کمی برطانوی مصنوعات کی خریداری کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ تھی۔ اس کی خاص صنعت جو زیر مبادلہ کا سکتی تھی یعنی سوتی کپڑے بنانے کی صنعت وہ برباد ہو چکی تھی اور اس کی جگہ بازار مشین کے بنے ہوئے سستے کپڑوں سے پٹا پڑا تھا۔ کچی روئی ایک دوسری چیز تھی جسے وہ انگلستان کے ہاتھ بیچ سکتا تھا لیکن روئی کے مال کے دام امریکہ کی روئی سے زیادہ تھے اور یہاں کی روئی امریکہ کی روئی سے کمتر درجہ کی تھی۔⁵⁷ سیاہ مرچ، شکر اور دارچینی کی مانگ بھی بڑی حد تک گر گئی تھی۔

اس کے علاوہ دنیا کے بازاروں میں ہندوستان کی چیزوں کی قیمت بہت کم ہو گئی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ تجارت میں لین دین کے شرائط بھاری حد تک ملک کے خلاف چلے گئے تھے۔ حسب ذیل فہرست سے کچھ اندازہ ہوگا کہ جو خاص قسم کا مال ہندوستان سے باہر برآمد کیا جاتا تھا ان کی قیمتیں کتنی گر گئی تھیں۔⁵⁸

شے	1793 ایس ڈی	1815 ایس ڈی	بیشی یا کمی فی صدی	1831 ایس ڈی	1815 کے مقابلے میں فی صدی کمی
کچی روئی لباس وغیرہ میں تہ دینے کے لئے، فی پونڈ	10 3/4	11 1/2	9-	5-	56
نیل فی پونڈ	7-4 1/2	8-10	9+	4-0	54
چاول فی ہنڈریٹ ویٹ	کچھ نہیں	23-9	—	14-10	39
شورہ	59-9	87-0	45-	36-0	58
کچا سلک فی پونڈ	21-0	18-0	13-	13-7 1/2	24
دارچینی (سیلون) فی پونڈ	12-0	13-8	13+	8-9	35
سیاہ مرچ فی پونڈ	1- 1/2	0-10 1/2	27-	0-3 1/2	64
شکر فی ہنڈریٹ ویٹ	66-6	49-1	26+	26-2	46

اس کمی کی وجہ اجارہ داری کا خاتمہ اور ہندوستان سے آزاد تجارت کا قیام بتایا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ برطانیہ کے بازاروں میں ہندوستانی اشیاء کی مانگ گھٹ گئی تھی۔ ہندوستان کی بیرون ملک کی تجارت کے ڈھانچے میں ایک انتہا پسندانہ ترمیم ہو گئی تھی۔ کپاس اور سِلک کی مصنوعات جو گذشتہ زمانہ میں ہندوستان سے باہر جانے والے مال میں سب سے بڑی مقدار ہوتی تھیں اب وہ اشیاء درآمد بن چکی تھیں۔ سیاہ مرچ اور شکر کی مانگ بھی اس وجہ سے گھٹ گئی تھی کہ ان کی سپلائی کے نئے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سالانہ مطالبات کی ادائیگی کا سوال بھی تھا اور جو سونا اور چاندی کے نہ ہونے سے اشیاء کی شکل ہی میں دیئے جاتے تھے اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تجارت میں لین دین کے شرائط ہندوستان کے خلاف جارہے تھے۔

1832ء میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کے وقت ادائیگیوں کے بقائے پر تنقید کرتے ہوئے مسٹر میکس لاپ نے پارلیمنٹ کی سب کمیٹی کے سامنے بیان دیا کہ "ہندوستان سے زیرِ مرسلہ وصول کرنے کی راہ میں بڑی مشکلات حائل ہیں۔ اس بات کی تفصیل کے لئے کہ کس طرح یہ مشکل اپنا عمل دخل رکھتی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیل اور دوسری اشیاء کا ایک بڑا حصہ جو گذشتہ دو سال میں درآمد ہوا ہے ان کے دام فی روپیہ ایک شلنگ 3 پنس سے زیادہ نہیں ملے ہیں۔ حالاں کہ وہاں کے بگے کی اصل قیمت ایک شلنگ 1/2 پنس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افراد اور کمپنی دونوں نے اب حال میں اپنے مطالبات کی وصولی اس طرح کی ہے۔ سامان کے بجائے چاندی یہاں لاتے ہیں۔" صدیوں سے ہندوستان اپنی دساورى جنسوں کو دوسرے ملکوں کو بھیجتا رہا تھا اور وہ بدلہ میں سونا اور چاندی دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ اب پانسہ پلٹ گیا تھا۔ ہندوستان جو درآمد کرتا تھا اس کے بدلہ میں سوائے سونا اور چاندی کے اور کچھ نہیں دے سکتا تھا لیکن ہندوستان سونا اور چاندی پیدا تو کرتا تھا اور جیسا کہ مسٹر میکس لاپ نے کہا کہ ہندوستان اور چین سے ادائیگی کا یہی طرز اگر قائم رہا تو اس ملک (انگلستان) سے ان ملکوں میں اشیاء کی درآمد میں رکاوٹ ڈالے گا۔

ادائیگی کے مضر توازن کا علاج

(الف) زراعت کی ترقی

ایک طریقہ ہندوستان کی ادائیگی کے توازن کے مسئلہ کو حل کرنے اور اس میں برطانوی مال کی خریداری کی طاقت پیدا کرنے کا یہ تھا کہ اس کے زراعتی وسائل کو ترقی دی جائے۔ انگلستان کی بہت سی تجارتی انجمنوں نے پارلیمنٹ کی سب کمیٹی (1832ء) کے سامنے زور دیا کہ ملک کے زراعتی وسائل کو ترقی دینے کی پوری کوشش کی جائے مثلاً ماچسٹر کے چیمبر آف کامرس نے بیان دیا ہے کہ ”ہندوستان کی قابل برآمد اشیا کی ترقی اور اس میں اضافہ بلاشبہ اس ملک کی بڑی بھلائی کا موجب ہوگا اور اس میں صرف ہندوستان ہی کی نہیں اس ملک کی بھی بھلائی ہے۔ ہندوستان کی روٹی کی صنعت میں ترقی دینا مملکت برطانیہ کے سوتی کپڑے بنانے والوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے حتیٰ کہ ہندوستان اس سلسلہ میں جو کارکردگی دکھا سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ ہر فیکٹری کو تیزی سے ترقی کرنے کے لئے سامان ملتا رہے۔“ گلاسگو کے چیمبر آف کامرس نے بھی اسی طرح کے خیال کا اظہار کیا ہے ”ہندوستان سے قابل برآمد اشیا کی پیداوار میں ترقی اور اضافہ بلاشبہ یہی اثرات پیدا کرے گا“ (یعنی ہندوستان میں برطانوی مال کے لئے بازار میں وسعت پیدا کرنے کے اثرات)۔“

1840ء میں اس کو بڑے پیمانہ پر تسلیم کیا جاتا تھا کہ برطانیہ لا محدود مدت تک ہندوستان میں برطانوی مال کا سیلاب لائیں سکے گا، اگر اس نے ہندوستان کو اس قابل نہ بنادیا کہ وہ بھی تبادلہ میں کچھ سامان بھیج سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پر دباؤ ڈالنے کے لئے وہ ہندوستان کے زراعتی وسائل کو ترقی دے ایک عوامی ایجوکیشن انگلستان میں چلایا گیا۔ یہ تجویز کیا گیا کہ زمین کی مالکداری کم کی جائے، ذرائع آب پاشی کو ترقی دی جائے، تجارتی فصلیں خاص طور پر روٹی کی کاشت شروع کی جائے اور کچی روٹی جو ہندوستان میں پیدا کی جائے اسے انگلستان کی درآمد تجارت میں امریکہ کی روٹی پر ترجیح دی جائے جو آب انگریز کی نو آبادی نہیں رہ گیا ہے اور جہاں روٹی غلاموں کی محنت

سے پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ایچی ٹیش جس کی مخصوص مثال وہ چھ لکچرس میں جو 1839ء میں جارج ٹامس نے ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن میں دیئے تھے^۶ ہندوستان کی زراعت کی ترقی یا برطانیہ کے مطالبات کو امریکہ سے ہندوستان منتقل کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکا لیکن اس نے اس نا انصافی کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا جو انگلستان ہندستان پر کر رہا تھا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اس کی پالیسی نے ہندوستان کی زراعت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔

ہندوستانی روٹی کے خراب قسم ہونے اور برطانیہ کی بلوں میں باریک کپڑا تیار کرنے کے لئے موزوں نہ ہونے پر تنقید کرتے ہوئے ٹامس کہتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین ایک لغت میں گرفتار ہے۔ اس کو جو تنے والا کاشت کار اسے اپنے لئے دولت کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک ایسی جگہ سمجھتا ہے جہاں اس کو اس کی محنت کا معاوضہ بھی نہیں ملتا اور جہاں وہ اپنے کو دولت مند بنانے کے لئے فصل نہیں اگاتا ہے بلکہ ایک ملکی اجنبی کو دولت مند بناتا ہے جو اس کی ملکیت کا اپنے کو فتح کی بنیاد پر دعویٰ قرار دیتا ہے اور جو اس کی صنعت کی پیداوار کی کل بچت سے اسے محروم کر دیتا ہے اس لئے اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہاں صنعت جاں بلب ہے اور ترقی کی رفتار رُک ہوئی ہے۔ وہاں کے لوگ زرعی غلاموں کی حیثیت میں آگئے ہیں۔ درحقیقت یہ لوگ کاشت کار بہ رضائے مالکان ہیں۔ یہ ان لوگوں کے رحم پر ہیں جن کا واحد مقصد مالگزاری و وصول کرنا ہے۔ اتنا زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو برداشت سے باہر ہے اور اس اضافہ کی حد نہ ختم ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ رعیت یعنی کاشت کار بقایہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کلکٹر ان کو ان کی روٹی کا آخری پونڈ یا جنس کا آخری دانہ لئے کر کھل ڈالتا ہے اور انہیں اس بات کے لئے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سانس روک کر انکساری کے ساتھ بہت آہستہ الفاظ میں گاؤں کے مہاجن سے مدد مانگے تاکہ وہ کچھ بیج کرا اپنے کھیتوں پر بھڑک سکے اور اپنے فاقہ کش خاندان کے جسم و جان کو بچا سکے تا آنکہ دوسری فصل پیدا ہو جائے۔ تب وہ (کلکٹر) سمجھتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ بڑے رحم کا برتاؤ کیا ہے۔ ٹامس سوال کرتا ہے کہ ان حالات میں ہندوستان کی زراعت میں کس ترقی کی امید کی جاسکتی ہے۔

(ب) ہندوستان کو نوآبادی بنانا

حکومت زراعت کو کسی قسم کا تحفظ دینے یا ہندوستان کی دوسری قسم کی پیداوار کی ترقی میں مدد دینے پر تیار نہ تھی اس لئے برطانوی صنعت کاروں کے سامنے بطور تدارک جو تجویز آئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کو نوآبادی بنا دیا جائے اور اندرون ملک میں برطانیہ کے باشندوں کو بسا کر اور برطانوی سرمایہ لگا کر پیداوار میں اضافہ کواکسایا جائے۔ پارلیمنٹ کی سیلکٹ کمیٹی کے سامنے لیورپول ایسٹ انڈیا کمیٹی نے بیان دیا ”ہم خاص طریقہ پر یہ تجویز کریں گے کہ لائق لوگوں کی اور خاص ان لوگوں کی جو ہندوستان میں مختلف قسم کی چیزوں کو پیدا کرنے اور ان کو ترقی دینے کے بہترین طریقوں سے واقفیت رکھتے ہیں ہمت افزائی کی جائے تاکہ وہ وہاں جا کر ملک کے اندرون حصوں میں آباد ہو جائیں۔ اسی طرح سرمایہ داروں کی ہمت افزائی کی جائے اور ان کو تحفظ دیا جائے تاکہ وہ اپنا سرمایہ اس زمین پر لگائیں جو ان کو آسان شرائط پر دائمی طور پر دی جائے۔ ملک کے مختلف حصوں کے آپس میں آزادانہ ربط قائم کرنے کے لیے پبل اور سڑکیں بنائی جائیں“ ”گلاسگو جیمبر آف کامرس نے اسی طرح اس خواہش کا اظہار کیا کہ ”ہندوستان کی سلامتی اور اس کے اندر امن و امان کے قیام کے ساتھ ان تمام برطانوی رعایا کو جن کے ہنر، سرمایہ اور مہم جوئی سے بہتر اور مفید نتائج کی توقع ہے ہندوستان جانے کی سہولت دی جائے اور ان کی ہمت افزائی کی جائے“۔⁷

مانچیسٹر جیمبر آف کامرس کے اظہار کے مطابق ہندوستان میں پیداوار اور تجارت بڑھانے کا بالکل ”کھلا“ ذریعہ یہ ہے کہ برطانوی باشندوں کو ہندوستان میں زمین حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔⁸ جیمبر نے آگے چل کر کہا کہ ”اگر معزرت رساں پابندیاں ہٹائی جائیں اور برطانیہ کے سرمایے، ہنر اور مہم جوئی کو آزادی دے دی جائے تو ہندوستان کی زرخیز زمین اور وہاں کے لوگوں کی محنت کرنے کی عادتیں اور امن پسند مزاج کی امداد سے وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کی ضرورت ہے۔“⁹ ہولٹ میکنزی سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کیا خاص فوائد ہیں جو یورپ کے لوگوں کے اس ملک میں بس جانے سے ہندوستانی حکومت کو حاصل میں حاصل ہوں گے تو اس نے جواب دیا کہ ”میرا

خیال ہے کہ ہر یورپ جو ہندوستان کے کسی حصہ میں آباد ہو جاتا ہے وہ وہاں کے محاصل میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرے گا کیوں کہ وہ مال کا نفع بخش استعمال کرنے والا ہوگا یعنی وہ وہ مال استعمال کرے گا جس پر ٹیکس لگ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ذرائع پیداوار کو بہت ترقی دے گا اور اس طرح ملک کی دولت میں عام طور پر اضافہ کرے گا۔ اس کی مثال بہت سے دیسی باشندوں میں یورپین عادتوں کی نقل کرنے کا جذبہ پیدا کرے گی اور یہ عادتیں دیسی لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ آسائش اور زیادہ خرچ کی ہیں۔ عادتوں کے تبدیل ہونے سے مختلف قسم کے ٹیکسوں اور ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اندرون ملک استعمال کرنے اور بیرون ملک بھجنے کے لئے مال افراط سے پیدا ہوگا۔ ان اضلاع میں جہاں استرازی بندوبست نہیں ہے زراعت کی ہر ترقی کے معنی حکومت کی مالگزاری میں اضافہ کے ہیں۔ جہاں آب پاشی کا انتظام نہیں ہے وہاں آبپاشی کے بندوبست کرنے سے وہ زمین جو نسبتاً کم پیداوار دیتی رہی ہے بہت زیادہ پیداوار دینے والی بن جائے گی اور چونکہ وہ بنجر زمین جس پر مالگزاری تشہیص نہیں کی گئی ہے حکومت کی ملکیت ہے اس لئے یا تو فوراً یا مستقبل قریب میں ہر حالت میں جہاں زمین زیر کاشت لائی جائے گی حکومت کے خزانہ میں اضافہ ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ یورپ کے لوگوں سے ربط و ضبط قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ شراب اور منشیات کا استعمال کرنے لگیں گے جو بات اگرچہ اخلاق کے نقطہ نظر سے افسوس کے قابل ہے لیکن حکومت کے محاصل کے لئے نفع بخش ہوگی۔ ان کے نوکر زیادہ اچھے لباس پہنتے ہیں اور چوں کہ لباس کی اشیاء پر ٹیکس مائدہ ہے اس لئے بھی محاصل میں اضافہ ہوگا۔⁷⁰ اس کے علاوہ بھی حکم ان حکومت کے باشندوں کو مدد ملے گا کہ وہ ملک میں آباد کرنے کے بڑے بڑے سی سی فائدے تھے کیوں کہ اس سے بیرونی حکمرانوں کے خلاف عوام کے متحد ہو جانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور ان کی طرف سے بغاوت کا کوئی ارادہ فوراً ادا ہو گیا جائے گا۔

یورپ کے لوگوں کے اندرون ملک میں بسنے اور مستقل قیام کرنے پر جو پابندیاں عائد تھیں وہ 1824ء میں دور کی جا چکی تھیں۔ اس کے بعد کے سالوں میں بڑی زبردست کوششیں برطانوی اقوام کے لوگوں اور برطانوی سہرا مائے کو

ملک کے اندرونی حصوں میں داخل کرنے کی ہمت افزائی کے لئے کی گئیں۔ ان کو زمین یا تو ملک مطلق کے طور پر معاف یا ساٹھ سال کے طویل مدت کے پٹہ پر کاشت کرنے اور زراعتی صنعت کے استحکام کے لئے دینے کی پیش کش کی گئی۔ اندرون ملک کی تجارت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر جو ٹیکس تھا وہ پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا اور ہندوستان کی عام تجارت و صنعت کا دروازہ بیرونی مہم بازوں کے لئے کھول دیا گیا۔

نوآبادیاتی پالیسی کی ناکامی

لیکن ہندوستان کو اس طرح کی نوآبادی نہیں بنایا جاسکتا تھا جس طرح امریکہ، کناڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو بنالیا گیا تھا۔ کیوں کہ ہندوستان اچھی طرح آبادی سے مامور تھا اور بہت ترقی یافتہ ملک تھا جب کہ موخر الذکر اس وقت جب وہاں یورپین جا کر بے محض بڑے بڑے غیر آباد علاقے تھے اور ترقی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انگریز زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی کاشت میں ہندوستان کے کاشت کاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی جدت پسند طبیعت کے موافق جو فصل انھوں نے کاشت کرنے کے لئے مناسب سمجھی وہ صرف تہود اور چائے کی تھی۔ کاشت کے روزگار کے دوسرے دروازے ان پر ملک کی زرعی حالات کی بنا پر بند تھے نیز ہندوستان کی آب و ہوا اس سے بہت زیادہ مختلف تھی جس کا اپنے وطن میں انگریز عادی تھا۔ ہندوستان پر برطانوی قبضہ کے شروع شروع میں ان لوگوں میں جو یہاں آئے شرح اموات بہت اونچی رہی۔ جو لوگ موت سے بچ گئے ان کی صحت بیماریوں اور ہندوستان کی گرمی کے موسم کی سختیوں سے بہت گر گئی۔ بالآخر یورپین لوگ اندرون ملک میں تجارت میں جس من چلے پن کی ضرورت تھی اس میں ہندوستانیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہندوستان کے لوگ کفایت شعار، محنت کش اور ذہین ہوتے ہیں۔ جوں ہی کوئی غیر ملکی ہندوستان میں ایک صنعت قائم کرتا تھا ہندوستانی پیچھے رہنے والے نہ ہوتے۔ چوں کہ ان کا معیار زندگی پست تھا اس لئے وہ اپنی چیزیں یورپین لوگوں کی چیزوں سے کم دام پر بیچ سکتے تھے۔ اس مشکل کا اندازہ منرو نے پہلے ہی کر لیا تھا، جس نے اس پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے جو 1815ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملہ

پر مقرر کی گئی تھی۔ بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ”ہندوستان کے لوگ اسی طرح
 دکانداروں کی ایک قوم ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں۔ وہ اپنی دکان کو کبھی آنکھ
 سے او جھل نہیں ہونے دیتے۔ یہ اس کو اپنے تمام معاملات میں قائم رکھتے ہیں خواہ وہ
 مذہبی ہوں یا سماجی۔ ان کے تمام مقدس مقامات اور یا تراکی جگہیں گویا اتنے سب
 میلے ان کی ہر طرح کی اشیا کے بیچنے کے لئے ہیں۔ مذہب اور تجارت ہندوستان میں
 فن کے اعتبار سے دوہیں ہیں۔ کسی بڑے مجمع میں ایک کا وجود دوسرے ساتھی کے
 بغیر مشکل ہی سے ملے گا۔ دیسی باشندوں کا یہی تجارتی مزاج ہے جس کی بنا پر میں
 سوچتا ہوں کہ کسی یورپین کا ہندوستان کے اندرون ملک حصہ میں زیادہ عرصہ تک ٹھہرنا
 ناممکن ہو گا اور جلد یا بدیر وہ ساحل تک کھڈیڑ دیا جائے گا۔ یورپین تاجر جو ایک مہینہ کے
 اندر کھانے پینے پر صرف کرتے ہیں وہ ایک ہندو کے سال بھر کے تجارتی منافع کے برابر
 ہو گا۔ اس لئے ان دونوں کا مقابلہ برابر کی سطح پر نہیں ہے۔ اس کی مثال تو یوں ہے کہ
 دو آدمی کسی ایک بازار میں خریدنے گئے ایک کو بھاری محصول دینا ہے اور دوسرے کو
 کچھ نہیں دینا ہے۔..... اس لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ (یعنی یورپین) زیادہ عرصہ
 تک اس نابرابری کی سطح پر مقابلہ کو قائم رکھ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سرمایہ کی ایک بڑی
 رقم لگا کر ایک نئی صنعت قائم کر دے یا کسی پرانی صنعت جیسے نیل یا شکر کو ترقی دے
 دے۔ ہندو خاموشی سے اس بات کا انتظار کرے گا کہ دیکھیں کاروبار میں جو کامیابی
 ہوتی چاہئے وہ ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر اس کو معلوم ہوا کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ بھی
 اس کو چلا دے گا اور یورپین کو میدان خالی کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ
 نہیں ہے کہ یہ طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ کل یورپین محصور ہو کر
 ساحل سمندر کا رخ کریں گے اور اس میں بھی مجھ کو کوئی شک نہیں کہ جب ہندو انگلستان
 کے تاجروں سے براہ راست معاملہ کریں گے تو ان کے بہت سے ایجنٹ جو ساحل پر آباد
 ہو گئے ہیں انہی وجوہات کی بنیاد پر یعنی ہندوؤں کی بہتر اقتصادی اہلیت اور ذہانت کی بنا
 پر ہندوستان چھوڑ دینے پر مجبور ہوں گے۔“ یہ بات کہ بعد کو جو واقعات پیش آئے
 وہ بالکل اسی کے مطابق تھے جن کا اندازہ کیا گیا تھا۔ منرو کی اعلیٰ پیش بینی ثابت کرتی
 ہے ہندوستان کو انگریزوں کی قیام گاہ بنانے میں برطانیہ والے ناکام رہے۔ ان کا

سرمایہ صرف ان صنعتوں میں اور تجارتی کارروائیوں میں بہتار باجن سے ہندوستانی ، برطانوی افراد کو مخصوص مراعات دیئے جانے کی وجہ سے الگ کر دیئے گئے تھے۔ چائے اور قہوہ کی کاشت نیل کی پیداوار، جہاز رانی، بیرونی زرمبادلہ کے بینک اور انشورنس ہی بیرونی سرمایہ کے اصل مرکز تھے۔ اس نے ادائیگی کے توازن کے مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے اور پیچیدہ کر دیا۔ اس نے لا معلوم درآمد کی اس فہرست میں اور اضافہ کر دیا، جس کی قیمت کچھ ماں اور غذائی اشیاء کے برآمد سے ادا کی جاتی تھی۔

(س) رسل و رسائل کی ترقی

اندرون ملک میں رسل و رسائل و حمل و نقل کے ذرائع کی ترقی اور ڈھونڈی کے پلان کی رو سے ریلوے کا ایک جال ہندوستان بھر میں پھیلا نا ہندوستان کی اقتصادیات کو انگریزوں کے اغراض کے تابع بنانے کی ان کی تدبیر سے عین مطابق تھا۔ اگر ہندوستان کی تیار کردہ اشیاء کو اندرون ملک سے جمع کرنا اور برطانیہ کے تیار شدہ مال کو اندرون ملک پہنچانا تھا تو یہ ضروری تھا کہ سستے اور آسان ذرائع عبور ملک کے لئے فراہم کئے جائیں۔ برطانوی سرمایہ لگانے کے لئے یہ نفع بخش ذرائع فراہم کرے گا۔ یہ صحیح ہے کہ پوری دلچسپی سے ریلوے کی تعمیر کا کام اسی وقت شروع ہوا جب ملک کا نظم و نسق کمپنی سے نکل کر تاج کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی نے پہلے ہی اس کی جانب نشان دہی کر دی تھی۔ پالیسی تو وہی رہی لیکن 1857ء کے اٹھل پٹھل کے بعد اس کی رفتار تیز ہو سکی۔

(س) دولت کی مسلسل نکاسی

ہندوستان کی بیرونی تجارت کا رنگ دروپ جس نے ہندوستان اور انگلستان دونوں کی اقتصادیات پر دور رس قسم کے اثرات ڈالے، یہ تھے کہ ہندوستان سے جو نامدہ مال برآمد کیا جاتا اس کا حصہ نہیں ملتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ پالیسی اختیار کی کہ وہ اس مالکداری سے جو بنگال سے وہ دھوئیں کرتی ہندوستان کا مال خریدتی۔ ان خریداریوں کا نام ”اس المال“ رکھا گیا تھا۔ ان کے ذریعہ سے ہندوستان کی

دولت کا اخراج ہو رہا تھا۔ بنگال کے محاصل اور بنگال کے بارے میں ایک بیان⁷² کے مطابق کمپنی کے انتظام کے چھ سال کے اندر ملک کے محاصل کی رقم 13066761 پونڈ تھی اور کل اخراجات 9027609 پونڈ تھے۔ اس طرح 4039152 پونڈ خرچ ہو جاتا تھا وہ اشیاء کی شکل میں انگلستان بھیج دیا جاتا تھا۔

لیکن ملک کی آمدنی کا ایک تہائی جو اس طرح بلا معاوضہ باہر نکل جاتا تھا، بنگال کے اقتصادیات کے ذرائع کے مکمل اخراج کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ کمپنی کے ملازمین نے بڑی کثیر نجی دولت بنائی تھی اور اُسے اپنے وطن بھیج دیا تھا۔ ان رقموں کی مقدار کا جو اس طرح بھیجی گئیں کوئی حساب نہیں بنایا جاسکتا۔ لیکن ہنری ورسٹ⁷³ گورنر بنگال نے 1766 اور 1768ء کے تین سال کے دوران میں برآمد درآمد کے جو اعداد و شمار دیئے ہیں ان سے ان کے حدود کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ان تین سالوں میں درآمد اشیاء کی مجموعی قیمت 624375 پونڈ تھی جب کہ کل برآمد اشیاء کی قیمت 5311250 پونڈ تھی۔ اسی طرح 4686875 پونڈ کا فرق تھا یا سالانہ 1.5 ملین کی اوسط کا فرق رہتا تھا۔ دولت کی اس مسلسل نکاسی کی مقدار سال بہ سال بڑھتی رہی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ہندوستان کے مہاجن قوم نے برطانیہ کی حکومت پر حملہ کرنے میں اسے ایک نمایاں پوائنٹ قرار دیا۔

بعد کے سالوں میں دولت کی اس مسلسل نکاسی کے حساب میں اختلاف ہے۔ "ولیم ڈبلیو" اس خزانہ کو جو نجی طور پر منتقل ہوا برآمد کی اس بچت میں شامل کر کے جو تجارت کے سرکاری اعداد و شمار میں درج ہیں یہ اندازہ کرتا ہے کہ غالباً پلاسی اور وائٹ لو کے درمیان ایک ہزار ملین پونڈ کی رقم ہندوستان کے ذخیروں سے نکل کر انگلستان کے بینکوں میں پہنچ گئی۔⁷⁴ اس سے 17.2 ملین پونڈ سالانہ کی اوسط ہوتی ہے۔ پروفیسر فریڈرکس "تجارتی موسموں" کی تجارت کے اعداد و شمار کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی دولت کی مسلسل نکاسی کا اس معنی میں جو اوپر بیان کی گئی وجود تھا لیکن یہ رقم بھاری مقدار تک نہ پہنچ سکی۔ 1763ء اور 1793ء کے درمیان دولت کی نکاسی ہندوستان سے مغرب کی جانب سالانہ 1.9 ملین پونڈ سے زیادہ نہ شمار کرنی چاہئے۔⁷⁵ جان اسٹریچی کا خیال ہے کہ پروفیسر فریڈرکس حقیقت سے

قریب پہنچ گئے ہیں کیوں کہ وہ تحقیق کرنے والوں میں زمانہ قریب کے ہیں اور امریکی نژاد ہیں جن کی کوئی نیست اعداد و شمار گھٹا کر دکھانے کی نہیں ہو سکتی۔⁷⁶

صحیح مقدار کے تعین کے لئے ضروری مواد کی عدم موجودگی میں کسی کے لئے یہ بہت بڑی جسارت ہوگی کہ وہ اس بحث میں کہ واقعی کس قدر رقم سالانہ ہندوستان سے انگلستان گئی کسی فریق کی ہمنوائی کرے۔ اگر ڈگری کا اندازہ مبالغہ آمیز نظر آئے تو یہ قطعی ہے کہ فربر نے جو اندازہ کیا ہے وہ واقعی سے کم ہے کیوں کہ وہ خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ جن نتائج پر وہ پہنچا ہے اس میں خامی ہے کہ ”پورے برائے یورپ کے درآمد و برآمد کے صحیح اور مکمل اعداد و شمار پر وہ مبنی نہیں ہیں۔“⁷⁷ بہر حال جو کچھ بھی ہو اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ برطانیہ کے ہندوستان فتح کرنے کے نتیجہ میں ہندوستان کی بیرونی تجارت کو ہندوستان کے باشندوں کی ٹوٹ کھسوٹ کے لئے ایک آلہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔

ہندوستان کا خسارہ اور انگلستان کا نفع

ہندوستان سے دولت کی مسلسل نکاسی انگلستان کی صنعتی ترقی میں معاون ثابت ہوئی۔ جو شہادت ملتی ہے اس کی بنا پر اس معاملہ میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ انگلستان کا وہ عظیم الشان صنعتی محل جو پلاس کے بعد بلند ہوتا گیا زیادہ تر ہندوستان کی صنعتوں کی بربادی پر تعمیر ہوا تھا۔ خود انگریز مورخین کے قول کے مطابق انگلستان کے صنعتی انقلاب اور ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت کے قیام میں بڑا قریبی رشتہ ہے۔

یہ بنگال میں برطانوی حکومت کے شروع کے ایام میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے ملازمین کی ہندوستان کی لوٹ ہی تھی جس سے وہ سرمایہ حاصل ہوا جس نے صنعتی انقلاب کی ابتدا میں صنعتی پیداوار کے لئے ضروری جوش پیدا کیا۔⁷⁸ بروک آدم تسلیم کرتا ہے کہ ”ہندوستان کے خزانے کے مسلسل آنے سے قوم کے نقدی سرمائے میں جو کثیر اضافہ ہوا اس کی وجہ سے نہ صرف قوم کی توانائی میں ترقی ہوئی بلکہ کام کو حسب ضرورت موافق بنانے اور اس کی رفتار کو زیادہ تیز کرنے میں بھی مدد ملی۔“

پلاس کے بعد بہت جلد بنگال کی لوٹ کا مال لندن پہنچنے لگا اور اس کا فوری نتیجہ برآمد ہوا۔ پلاس کی لڑائی 1757ء میں لڑی گئی تھی اور جس تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوئیں اس کی کوئی اور مثال ملنی مشکل ہے۔ 1760ء میں مشین سے چلنے والا کرگھ آگیا اور دھات کو پگھلانے کا کام ٹکڑی کی بجائے کوئلہ سے لیا جانے لگا۔ 1764ء میں ہارگریوز نے سوت کا تنے کا متحرک آلہ ایجاد کیا اور 1779ء میں کراپٹسن نے ایک قسم کے کاٹنے کی مشین بنائی اور 1785ء میں کارٹ رائٹ نے ایک پاؤر لوم بنایا اور ان سب سے زیادہ 1768ء میں دوٹن نے اسٹیم انجن کو مکمل کر دیا۔ پھر بھی اگرچہ ان مشینوں نے وقت کی تیز رفتاری کے لئے راستے بنائے لیکن انھوں نے اس تیز رفتاری کو پیدا نہیں کیا۔ بذاتِ خود ایجادات غیر متحرک ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے اہم ترین ایجادات صدیوں تک بے کار پڑے اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کائی توانائی پیدا ہو کر ان کو حرکت میں لائے۔ قوت کے اس اجتماع کو ہمیشہ رقوم کی شکل اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسی رقوم جو جمع کر کے نہ رکھی جائے بلکہ مسلسل حرکت میں رہے ہندوستان کے خزانہ کی مسلسل نکاسی اور اس کے بعد جو قرضہ کا پھیلاؤ آیا ان سے پہلے کوئی ایسی کافی قوت جمع نہ تھی جو حرکت پیدا کر سکتی اور وٹس صاحب اگر اس سے صرف پچاس برس پہلے ہوتے تو وہ اور ان کے ایجادات ایک ساتھ ہی ختم ہو جاتے۔

غالباً جب سے دنیا شروع ہوئی ہے کسی سرمائے سے اتنا منافع حاصل نہیں ہوا جو ہندوستان کی لوٹ سے حاصل کیا گیا کیوں کہ پچاس سال تک برطانیہ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔²

1694ء سے 1757ء تک نشوونما کی رفتار نسبتاً سست رہی۔ 1760ء

سے 1815ء تک رفتار تیز اور مقدار بہت بھاری تھی۔

کنگزم نے انگلستان کے صنعتی انقلاب کے وسائل کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کہی لیکن اس وجہ کے بارے میں کہ انقلاب 1760ء کے بعد کیوں ہوا اس سے پہلے کیوں نہ آیا وہ بروک "آدم" کی تائید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ "ایجادات اور دریافتیں اکثر اتفاقہ ہونے والی معلوم ہوتی ہیں۔ لوگ عام طور پر یہ رجحان رکھتے ہیں کہ نئی مشین کو اٹھارہویں صدی کی ایجادات کی باکمال ذہانت کا خاص اور ناقابلِ فہم نتیجہ سمجھیں لیکن یہ کہنا

کہ کرک رائٹ اور وٹس اس عہد میں خوش قسمت تھے کہ وقت ان کے ساتھ تھا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کی اعلیٰ قابلیت سے انکار کیا جاسے ولیم لی اور ڈوڈو ڈڈلے کے زمانہ سے بہت سے لوگ اپنے جوئے جو طبع زردامور پر قادر تھے لیکن زمانہ کے حالات ان کی کامیابی کے لئے ناسازگار تھے۔ کثیر صرف والے اوزاروں کے بروئے کار آنے یا ان کی ان کارروائیوں کے پیدا ہوجانے سے جن میں کثیر سرمایہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی آدمی خواہ کتنا ہی توانائی رکھتا ہو اس کے لئے ان میں لگ جانے کی کوشش کرنا اس وقت تک قطعی بے کار ہوگا جب تک کہ اس کو کثیر سرمایہ پر قدرت حاصل نہ ہو اور بڑے بڑے بازاروں تک اس کی رسائی نہ ہو۔ اٹھارہویں صدی میں ان حالات کا ادراک روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔^{۹۰}

دوسری جانب بعض محققوں میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ برآمد کی بچت کو دولت کی بیکاسی قرار دینا غلط ہے کیوں کہ ہندوستان جو کچھ ادا کر رہا تھا وہ اس اچھی حکومت اور امن و امان کے دام کے برابر تھا جو برطانیہ نے ہندوستان کو دیا۔ رہا اس سے پہلے کے زمانہ کا معاملہ تو اس پر جان اسٹریچی کی جن کے مورخان ہندوستان میں اعلیٰ عہدوں پر رہ چکے تھے شہادت حرف آجر کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں "یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا بنگال کو اس خراج کے بدلہ میں جو اس نے فاتحین کو دیا اچھی حکومت قانون کاراج اور امن نہیں ملا۔ بلاشبہ ایسا ہوا۔ اور تمام حالات میں اچھی حکومت قانون کاراج اور امن قیمتی چیزیں ہیں لیکن فتح کے تقریباً پندرہ سال تک یہ بات کہ اب بنگال کو اس کے ہمسایے تو بالا نہیں کریں گے وہاں کے بد قسمت باشندوں کے لئے کوئی فائدہ مند چیز ثابت نہیں ہوئی کیوں کہ اب زیادہ نظم اور ضابطہ کے ساتھ اس کے حکمران اس کو تباہ برباد کر رہے تھے۔ مرہٹوں کے کسی حملے نے ملک کے ایک حصہ کو اس قدر مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جس طرح کہ کپنٹی اور سب سے زیادہ ان کے ملازمین نے اپنی ذاتی حیثیتوں میں بنگال کے میدان کو چوس کر خشک کر دیا۔ درحقیقت دولت مند بننے کے اندھے جوش میں انھوں نے بنگال کے کاشت کاروں سے اس سے زیادہ وصول کیا جتنا کہ وہ کاشت کاران مہیا بھی کریں اندازہ بھی رہ سکیں۔ اور کاشت کاران واقعی مر گئے۔"^{۹۱}

یہ بات بھی کہ اچھی اور قانون اور امن کی حکومت جو برطانیہ نے قائم کی وہ آخر میں

ملک کے لئے قابلِ قدر ثابت ہوئی بحث کی محتاج ہے کیوں کہ برطانوی فوج کا اور امور عامہ کا انتظام زیادہ تر انگلستان کو فائدہ پہنچانے کے لئے استعمال ہوتا تھا کہ ہندوستان کے وسائل کی ترقی اور اس کے باشندوں کو دھنی بنانے کے لئے اس میں ذرا بھی شک نہ ہونا چاہئے کہ ہندوستان کو ان ادائیگیوں کا ذمہ دار قرار دینا انسانی تھی۔ اس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دولت کی ہندوستان سے نکاسی صنعتی انقلاب کے ابتدائی دور میں انگلستان کی اقتصادی ترقی میں مددگار ہوئی۔⁸²

(6) نتیجہ

سراسر مفورڈ ریفلکس گورنر جادوانے ڈچ کمپنی کے بارے میں کہا تھا کہ ڈچ کمپنی جس کے تمام تر خیالات اور جذبات صرف روپیہ کمانے تک محدود تھے اپنی رعایا پر ویسی ہی نگاہ ڈالتے یا ان کا ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے پہلے مغربی انڈیا کا کاشت کار ڈاکوؤں کے اس گروہ کو دیکھتا تھا جو اس کی جائداد پر آگئے ہوں۔ اس لئے کہ موخر الذکر نے انسانی جائداد کی قیمت ادا کی ہے جب کہ دوسرے نے نہیں۔ لوگوں سے ان کی انتہائی طاقت بطور ان کے حصے کے استعمال کرنے کے لئے موجودہ تمام مشینریوں کی تمام ظالمانہ طاقتوں کو کام میں لایا ہے۔ یعنی ان کی محنت کا آخری قطرہ۔ اور اس طرح ایک خود سر اور نیم وحشی حکومت کی برائیوں میں اسے سیاست دانوں کی تمام ذہنی جدت پسندیوں اور تجارت کی خود غرضیوں کو اجارہ داری سے بھرپور کر کے اضافہ کیا ہے۔⁸³ ہندوستان میں انگلش کمپنی نے انہی طریقوں کو اختیار کیا جو اس کی بہن ڈچ کمپنی نے ایسٹ انڈیز میں اختیار کیا تھا۔ اس نے ملک کی تجارت اور صنعت کو برباد کیا۔ اس نے شروع اس طرح کیا کہ ہندوستان کے مال کو یورپ کے بازاروں سے نکالا۔ پھر ہندوستان کے کرگھوں کو توڑ ڈالا اور چرخہ کو ختم کر دیا اور آخر میں اس ملک میں جو سوت کی مال تھی سوت کا سیلاب لے آیا۔⁸⁴ اس نے جولاہوں اور دوسرے کاریگروں کو ستایا اور اپنے رقیب اشیاء بنانے والوں کو کچلنے کے لئے انسانیت سوز مظالم کئے۔ یہ کوئی غیر معروف بات نہیں ہے کہ ایس مشالیں بھی پیش آئیں کہ کاریگروں کے انگوٹھے اس لئے کاٹ ڈالے گئے تاکہ وہ کچے ہلکے کا پھانہ بنا سکیں اور باریک نفیس کپڑا نہ تیار کر سکیں۔ ان سب باتوں کے

علاوہ ایک ظالمانہ اقسائی پر مبنی سالانہ خراج برطانیہ والے ہندوستان سے زبردستی لیتے تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان میں کوئی سرمایہ جمع نہیں ہو پاتا تھا اور نہ اس کی دولت یا صنعت میں کوئی ترقی ہو پاتی تھی۔ وہ ملک جو کبھی اپنی دولت کے لئے تمام دنیا میں شہرت رکھتا تھا اسے گھٹا کر افلاس، بیماری، مصیبت اور فاقہ کشی تک پہنچا دیا گیا۔

ملک کے اقتصادی زوال کے ساتھ ایک سماجی انقلاب بھی آیا۔ گاؤں کا طبقہ جو امداد باہمی کی زندگی گزارتا تھا برباد ہو گیا۔ نئے اقتصادی رشتے جو مغرب کی انفرادی ملکیت، جدت پسندی، مقابلہ اور بازاروں کے اقتصادی نظام کے اصول پر مبنی تھے نشوونما پانے لگے۔ مارکس کو اس سماجی انقلاب میں انسان کے نوشتہ تقدیر کی تکمیل کے اسباب نظر آئے۔ اس نے لکھا ہے "یہ صحیح ہے کہ انگلستان، ہندوستان میں ایک سماجی انقلاب لانے میں اپنے مذموم ترین مفادات کے جذبہ سے معمور ہے اور اس کو عمل میں لانے میں جس طور و طرز کو اختیار کر رہا ہے وہ احمقانہ ہیں لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کیا بنی نوع انسان اپنے نوشتہ تقدیر کو اشیا کی سماجی زندگی میں بنیادی انقلاب لائے بغیر تکمیل تک لے جاسکتے ہیں؟ اگر نہیں تو انگلستان کے جرائم خواہ کچھ بھی ہوں وہ تاریخ کا غیر شعوری آلہ اس انقلاب کے لانے میں ہے۔"⁸⁶

انگلستان میں بھی زرعی انقلاب نے محنت کش طبقہ کو زمین سے جدا کر دیا تھا اور بے روزگاری کو بڑھا دیا تھا جس سے بڑی مصیبت اور پریشانی پیدا تھی۔ لیکن صنعتی انقلاب جو اس کے بعد جلد ہی آگیا اس نے تمام بے روزگاروں اور مزدوروں کو نئے سامان بنانے والی صنعتوں میں ضم کر لیا۔ پریشانی کی مدت بہت کم رہی۔ اس کے برخلاف ہندوستان میں مزدور طبقہ صنعتوں سے نکال دیا گیا لیکن کوئی اور اسی طرح کی صنعت نہیں تھی اور نہ زراعت ہی میں اتنی وسعت ہوئی کہ یہ مزدوران میں سما جاتے۔

ملک کی اقتصادی ترقی بیرونی لوٹ کھسوٹ کے نظام کا ایک پیہہ بن گئی۔ اس سماجی انقلاب سے ہندوستان میں انسانوں پر جو مصیبت آئی وہ وہاں سے اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا اندازہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔

1857ء تک اقتصادی انقلاب کا پہلا دور مکمل ہو چکا تھا۔ اس درمیان میں نئی طاقتوں نے تعہد جدید کرنے اور نیا نظام قائم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس سال کے

واقعات نمایاں طور پر یہی ہوتے ہیں کہ پرانا عہد ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اور ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔

حواشی و سوال باب

۱۔ اے بریف ڈیٹیکشن آف دی اوزٹیل پروگریس اینڈ ایمپنس انگریزان ولن مینوفیکچر لندن ۱۷۲۷ء۔ صفحہ ۵۰۔ بحوالہ ٹامس ایف جے مرکز مالی لازم اینڈ ایسٹ ٹریڈ۔ صفحہ ۲۶۔

۲۔ ویکی ریویو ۳ جنوری ۱۷۶۸ء۔ بحوالہ ٹامس پی۔ جے اوپن سٹ۔ صفحہ ۳۰۔

۳۔ ٹامس پی۔ جے اوپن سٹ۔ صفحہ ۳۸۔

۴۔ ایضاً۔ صفحہ ۴۷۔

۵۔ ایضاً۔ صفحہ ۵۵۔

۶۔ وہابی مدد کا کام شروع کئے گئے۔ وہابیوں نے کلکتہ کے حشون کے سپرد کر دیا۔
۷۔ یہاں تک کر جہاں وہابیوں نے ہتھیار نہ مارے۔ مثال کے طور پر کلکتہ جہاں زمین کے
ان سارے آمدنی فرائض پر میور، میر تقی میر، کر دی گئی۔ دیکھ بلا صفحہ ۵۶۔
۸۔ اور محفوظ تجارت کے لیے وہابیوں نے جو کشمکش اور اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی
دو دویہ ہندوستان کے خلاف قانون نافذ کرنے میں ٹال مٹول کا رہا اس ر
بہا اور مفصل کتاب کے تحت دیکھیں۔ صفحہ ۱۷-۱۶۔

۸۔ ایضاً۔ صفحہ ۱۱۵۔

۹۔ ایضاً۔

۱۰۔ آئینہ بان کرتن اور سٹ انڈیا میں ڈیٹیل، باب ۷ تک صفحہ ۹-۱۰۸۔
۱۱۔ بحوالہ ٹامس سٹیکس کیچر میں دی سوسائٹی آف انڈیا لندن ۱۸۴۲ء صفحہ ۴۸۳۔
۱۲۔ وہابی کرتن اوپن سٹ صفحہ ۲۶۳۔

۱۳۔ کچھ ٹامس پی۔ جے اوپن سٹ۔ صفحہ ۱۶۳۔

۱۴۔ ہیس ہسٹری آف دی ہندوستان صفحہ ۲۶۱۔

- 14- ٹامس بی۔ جے اوپی سٹ۔ صفحہ 64-163۔
- 15- دیکھے بال کرشن اوپی سٹ۔ صفحہ 308-310۔
- 16- سیلک کمیٹی رپورٹ 1843ء۔ جلد 2۔ پارٹ 2۔ صفحہ 883-887۔
- 17- ایضاً۔ جلد 2۔ اینڈکس 5۔ صفحہ 592-607۔
- 18- مل جیمس ہسٹرس کف برٹش انڈیا (کنٹی نیوڈیائی ولسن)۔ جلد 7 (لندن 1858ء) صفحہ 385۔
- 19- ایضاً۔
- 20- سیلک کمیٹی رپورٹ 1833ء۔ جلد 2۔ مسٹر میک لاپ کی شہادت۔ صفحہ 516۔
- 21- آدم اسمتھ دی ویلیم آف ٹیشنر (ماڈرن ممبریری ایڈیشن) صفحہ 3-602۔
- 22- بولٹس ولیم کان سی ڈریشن آف انڈین افرس۔ صفحہ 191۔
- 23- ایضاً۔ صفحہ 193۔
- 24- ایضاً۔
- 25- ایضاً۔
- 26- ایضاً۔ صفحہ 194۔
- 27- ایضاً۔ صفحہ 153۔
- 28- دیکھو دت آر۔ پی۔ انڈیا ٹوڈے (بہمنی 1947ء) صفحہ 92۔
- 29- ایضاً۔ صفحہ 93۔
- 30- لارڈ کارنوالس کی منٹس مورخہ 19 ستمبر 1789ء۔ دیکھے فرنیچر فیکٹ رپورٹ۔ جلد 2۔ صفحہ 512۔
- 31- آدم اسمتھ اوپی سٹ۔ صفحہ 600۔
- 32- ایضاً۔ صفحہ 601۔
- 33- ایضاً۔ ولیم اوپی سٹ۔ صفحہ 195۔
- 34- ایضاً۔ صفحہ 196۔
- 35- مکالے ٹی۔ بی۔ کریٹیکل اینڈ ہسٹریکل ایسیرڈنٹس ڈبل والیوم ایڈیشن (1923ء)۔
- 36- مارکس کیپٹل (ماسکو ایڈیشن) جلد 1۔ صفحہ 753۔

37- بولٹس ولیم اوپلی سنٹ - صفحہ 197-

38- ایضاً - صفحہ 197-

39- ایضاً -

40- جنرل لیٹرس ٹوبنگال مورفہ 17 مارچ 1769ء - دیکھئے دت آر۔ سی۔ اکوناٹک
ہسٹری آف انڈیا انڈر رائل برٹش رول - صفحہ 256-

41- ٹائٹھ رپورٹ آف دی سیلگ کمپنی 1789ء - صفحہ 64-

42- ریز آر وی دی کمرشیل پالیسی آف انگلینڈ ان دی ایٹ ٹینتھ سنچوری اکوناٹک
لندن 1925-

43- سر جان میک پھریسن ہندوستان میں برطانوی حکومت کے اس وقت کے سربراہ
نے اپنی نجی حیثیت میں ڈچوں کو 1785ء میں یہ پیشکش کی کہ وہ اگر افیون بذریعہ
جہاز بٹے دیا لے جائیں تو ان کو ہر سہولت دی جائے گی۔ اس نے صاف صاف
یہ دیکھا کہ ڈچ کمپنی کے ہاتھ افیون بیچنے میں انگریزی کمپنی کو منافع ہوگا کیونکہ
اس کے دام چین میں ملیں گے نہ کہ بنگال میں۔ ڈچوں کے نمائندے 'ہرک
لاٹ' نے کہا کہ وہ بیویا کے ڈچ گورنر جنرل کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتا
کہ وہ انگریز کمپنی کو کثیر رقم چاندی کے سکے میں ادا کرے اور اس لئے یہ نجی
پیش کش منظور نہ ہو سکی۔ میک پھریسن نے اپنی پوری کوشش افیون اور
شورہ پر ڈچوں کو زیادہ سے زیادہ الاؤنس بمقتدار امکان دینے کی کی۔ فربر
ہولڈن جان کمپنی ایٹ ورک کیمبرج ہارورڈ یونیورسٹی (1948ء) صفحہ 87-

44- فریر ہولڈن اوپلی سنٹ - صفحہ 227-

45- ایضاً - صفحہ 302-

46- ایوی ڈنس ہنور دی سیلگ کمپنی آن ایسٹ انڈین افیرس 1833ء رپورٹ -

جلد 2 - پارٹ 2 - صفحہ 311-

47- ایضاً - صفحہ 511-

48- ایضاً -

49- ایضاً - صفحہ 512-

50- یو جیپ جان برٹش امپیریل ازم ان انڈیا۔ صفحہ 29۔

ہندوستان کی صنعت کے زوال اور سوتی کپڑوں کی صنعت کے مانچٹر میں عروج سے بعد ہندوستانی سوتی کپڑوں سے مقابلہ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے ہندوستانی اشیاء پر محصول کم کر دیا گیا۔ 1840ء میں برطانوی مال جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا تھا اس پر پلے 3 فی صدی ٹیکس تھا جب کہ ہندوستانی سوتی سامانوں جو انگلستان میں درآمد کئے جاتے تھے ان پر محصول 10 فی صدی تھا۔

51- ایضاً۔ صفحہ 29۔

52- ایضاً۔ صفحہ 30۔

53- مکرجی میوریس آف دی انڈین گورنمنٹ۔ لنڈن 1852ء

54- ٹامس سکس لکچرس اوپن سٹ۔

55- لیٹرس ٹو ہسکنس 1823ء ری پرنٹڈ ال میوریس آف انڈین گورنمنٹ اوپن سٹ

صفحہ 494۔

56- ادائیگیوں میں توازن کی مشکلات کا کچھ اندازہ حسب ذیل اعداد و شمار سے ہو سکتا ہے۔

1806ء میں کلکتہ کی بندرگاہ سے 1460000 پونڈ قیمت کے تھان باہر

بھیجے گئے اور 1836ء میں جو سوتی تھان باہر بھیجے گئے ان کی قیمت صرف 108000

تھی اور 1805ء میں کچی روئی 400000 پونڈ قیمت کی اور 1835ء میں 487000

پونڈ قیمت کی تھی۔

57- سیلکٹ کیٹی ریپورٹ 1883ء۔ جلد 2۔ پارٹ 2۔ صفحہ 516۔

58- ایضاً۔ صفحہ 514۔

59- ایضاً۔ صفحہ 515۔

60- ایضاً۔ صفحہ 577۔

61- ایضاً۔ صفحہ 577۔

62- ایضاً۔

63- ایضاً۔ صفحہ 578۔

64- ٹامس جارج، سکس لکچرس آن دی رسورسز آف انڈیا۔ لندن۔ صفحہ 184۔

65- ایضاً۔ صفحہ 70۔

66- ایضاً سیکٹ کمیٹی رپورٹ۔ جلد 2۔ پارٹ 2۔ صفحہ 578۔

67- ایضاً۔

68- ایضاً۔

69- ایضاً۔

70- سیکٹ کمیٹی رپورٹ (1833ء) جلد 2۔ پارٹ 1۔ سوال 89۔ صفحہ 41۔

71- برٹش پارلیمنٹری رپورٹ سپر، ہاؤس آف کامرس ریٹرنس وغیرہ 13-1812ء۔
جلد 7۔ پارٹ 1۔ صفحہ 51-150۔

میٹس آف ایوی ڈنس..... آف دی ایفیرس آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔
ایوڈنس بائی کرنل ٹامس منرو۔

72- فورٹھ رپورٹ آف دی ہاؤس آف کامرس 1773ء۔ دیکھئے بیوچامپ
جون کو بھی۔ او پی سٹ۔ صفحہ 25۔

73- ہنری ورلسٹ روڈ آف دی رائس وغیرہ آف دی برٹش گورنمنٹ آف انڈیا
فیکٹران دی چیمپ او پی سٹ۔ صفحہ 26۔

74- ڈگبی ولیم پراس پرس برٹش انڈیا۔ صفحہ 33۔

75- فربر جان کمپنی ایٹ ورک (کیمبرج 1948ء)۔ صفحہ 305۔

76- اسٹریچی جان دی لینڈ آف دی ایمپائر۔ صفحہ 63۔

77- فربر او پی سٹ۔ صفحہ 305۔

78- اسٹریچی جان او پی سٹ۔ صفحہ 67۔

79- بروکس آڈس دی لاز آف سویلیزیشن اینڈ ڈکے۔ صفحہ 60-259۔

80- کننگھم ڈیلوگرو تھ آف انگلش انڈسٹری اینڈ کامرس ماڈرن ٹائمس۔ پارٹ 2۔
صفحہ 610۔

81- اسٹریچی جان مری لینڈ آف ایمپائر او پی سٹ۔ صفحہ 41۔

82- ایضاً۔ صفحہ 60۔

83- بحوالہ مارکس دی برٹش رول ان انڈیا۔ دیکھئے مارکس انجلس سیلکٹڈ ورکس فارن
لینگویج پبلیشنگ ہاؤس ماسکو۔ جلد 1۔ صفحہ 313۔

84- ایضاً۔

85- ایضاً۔ صفحہ 315۔

86- ایضاً۔ صفحہ 317۔